

વૈષ્ણુવર્ધમનો સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસ

એના બિન્નબિન્ન મતોના મુખ્ય સિદ્ધાન્તો
તથા ગુજરાતમાં પ્રચારના નિરૂપણ સાથે

લેખક :

શ્રી. દુર્ગાશંકર કેવળરામ શાસ્ત્રી

પ્રકાશક :

અંબાલાલ જીજ્ઞાષીરામ જાની, બી. એ.

શ્રી કાર્ખસ ગુજરાતી સભા, મુંબઈ

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય .

[ગુજરાતી કૉપીરાઇટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૨૧૭૫૬ કિંમત રૂ.૦-૦.

ગ્રંથનામ વૈષ્ણવધર્મનો સંગ્રહ
૬૬૬૬૬૬

વર્ગિક પરરત

વૈષ્ણવધર્મનો સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસ

[એના સિત્ત સિત્ત મતોના મુખ્ય સિદ્ધાન્તો]
[તથા ગુજરાતમાં પ્રચારના નિરૂપણ સાથે]

પુરુષઃ સ પરઃ પાર્થ મક્ત્યા લભ્યસ્ત્વનન્યયા ।

ગીતા અ. ૮, શ્લો. ૨૨

લેખક :

રા. રા. દુર્ગાશંકર કેવળરામ શાસ્ત્રી

શૈવધર્મનો ઇતિહાસ, પુરાણવિવેચન,

વગેરે ગ્રંથોના લેખક

પ્રકાશક :

અંબાલાલ યુક્તાબીરામ જાની, બી. એ.

શ્રી કાર્તિક ગુજરાતી સભા, મુંબઈ

પ્રકાશક :

શ. શ. અંબાલાલ બુલાખીરામ જાની, બી. એ.
સહાયક મંત્રી, શ્રી દ્રાર્જસ ગુજરાતી સભા
શ્રી દ્રાર્જસ ગુજરાતી સભામંદિર
૩૬૫, કોંગ્રેસ હાઉસ લેઈન, વિઠ્ઠલભાઈ રોડ, મુંબઈ નં. ૪

રોધિતવર્ધિત

પ્રત ૫૦૦

વિ. સં. ૧૯૬૫

દ્વિતીયાવૃત્તિ

ઈ. સ. ૧૯૩૯

મુદ્રક :

મણિલાલ પુ. મિશ્રી, બી. એ.

આદિત્યમુદ્રણાલય : રાયખડ : અમહાવાદ

પ્રકાશકના બે બોલ

ગુજરાતના ધર્મો અને સંપ્રદાયો સંબંધી

અંથાવલિ—અ. ૩

શ્રી કાર્યસ ગુજરાતી સભા, મુંબઈ—એ ગુજરાતના
“મુખ્ય મુખ્ય ધર્મો વા સંપ્રદાયોના સિદ્ધાન્તો, ગુજરાતમાં તેના પ્રચાર
અને ગુજરાતી સાહિત્ય ઉપર તેની અસર ” એ નામની ઐતિ-
હાસિક તેમ જ સૈદ્ધાન્તિક દ્રષ્ટિએ, નહીં કે ખંડનાત્મક કે વિવાદા-
ત્મક પણ મંડનાત્મક શૈલીએ લખાવેલી, અંથાવલિ પ્રકટ કરવાનો
ઉપક્રમ ઈ. સ. ૧૯૧૩ થી આદરેલો છે.

(૧) તેને અનુસરીને પ્રસ્તુત અંથાવલિના પહેલા અન્ય તરીકે
“જૈન અને બૌદ્ધ ધર્મ, તેના સિદ્ધાન્તો, ગુજરાતમાં પ્રચાર અને
ગુજરાતી સાહિત્ય ઉપર તેની અસર ” એ નામનો નિબંધ
હરીકાષ્ઠી લખવા વિદ્વાનોને આમંત્ર્યા હતા. એ આવેલા નિબંધો
માંથી રા. રા. મોહનલાલ દલીચંદ દેસાઈ, બી. એ., એલએલ. બી.
વકીલનો નિબંધ પસંદ થયો હતો; અને તેમને એ અંથ
ચોખ્ખા પ્રમાણે ઠરાવેલું છાપવાનું પારિતોષિક રૂ. ૫૦૦ લઈ
પોતાને ખર્ચે પોતાના માલિકી હક્કથી છપાવવા વારંવાર જણા
વાયું હતું, પરંતુ અનેક ઘટતી તાકીદો કાર્ય છતાં તેમ તેમણે
માગેલી બીજી સવળતાઓનો લાભ લેવા દેવાનું ઠરાવ્યા છતાં,
તેમણે એ નિબંધ છાપવાની વ્યવસ્થા કરીજ નહીં. એટલે સને
૧૯૩૪ માં પં. બેચરદાસ જીવરાજ દોશીને “ જૈન ધર્મ, તેના
સિદ્ધાન્તો, ગુજરાતમાં પ્રચાર અને તેની ગુજરાતી સાહિત્ય ઉપર
અસર ” એ વિષે એક અંથ લખવાનું સભાએ સોંપેલું છે.

(૨) ઉપરાંત “બૌદ્ધ ધર્મ, તેના સિદ્ધાંતો, ગુજરાતમાં પ્રચાર અને ગુજરાતી સાહિત્ય ઉપર તેની અસર” એ વિષે એક અલગ અન્ય કોઈ વિદ્વાન પાસે લખાવવાનો વિચાર ચલાવ્યો હતો, પણ એવો કોઈ વિદ્વાન તત્પર ન હોવાથી હજી સુધી એ કાર્ય ચીલે ચઢ્યું નથી.

(૩) તે પછી “વૈષ્ણવ ધર્મનો સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસ, તેના સિદ્ધાન્તો, ગુજરાતમાં પ્રચાર અને ગુજરાતી સાહિત્ય ઉપર તેની અસર” એ વિષયના નિરૂપણનો એક નિબંધ હરિકૃષ્ણથી લખવા સભાએ વિદ્વાનોને આમંત્ર્ય હતા. તેમાંથી રા. રા. દુર્ગાશંકર કેવળરામ શાસ્ત્રીનો નિબંધ પસંદ થયો હતો. અને તે તેમણે સભાની યોજના પ્રમાણે રૂ. ૫૦૦ લઈ પોતાને ખર્ચે પોતાના માલિકી હક્કથી સને ૧૯૧૭ માં છપાવ્યો હતો. એ પ્રથમ આવૃત્તિ ખપી જતાં સભાએ તેના માલિકી હક્ક તેમની કનેથી ખરીદી લીધા અને દ્વિતીય સુધારેલી આવૃત્તિ તૈયાર કરવાનું તેમને સોંપવામાં આવ્યું હતું. એ ગ્રંથ હવે સુધારેલા-વધારેલા સ્વરૂપમાં વિવિધ ચિત્રો સાથે ગુજરાતી વાચક સમૂહ સમક્ષ પ્રકટ થાય છે.

(૪) “વૈષ્ણવ ધર્મ, આદિ” સંબંધી એક ગ્રંથની યોજના થયા પછી ઉપલા જણાવેલા ધોરણે જ “શૈવધર્મનો ઇતિહાસ, તેના સિદ્ધાન્તો, ગુજરાતમાં પ્રચાર અને ગુજરાતી સાહિત્ય ઉપર તેની અસર” એ નિબંધ પણ હરિકૃષ્ણથી લખવા વિદ્વાનોને આમંત્ર્ય હતા; એ આવેલા નિબંધોમાંથી રા. રા. દુર્ગાશંકર કેવળરામ શાસ્ત્રીનો નિબંધ પસંદ થયો હતો. અને તે તેમણે રૂ. ૫૦૦ નું પારિતોષિક લઈ પોતાના માલિકી હક્કથી સને ૧૯૨૧ માં છપાવ્યો પણ હતો. તેની પહેલી આવૃત્તિ ખપી જતાં, સભાએ તેના માલિકીહક્ક ખરીદ્યા, અને તે સુધારી-વધારી અઘતનીય કરવાનું કામ તેમને જ સોંપવામાં આવ્યું હતું. એમણે એમ તૈયાર કરેલો ગ્રંથ ગુજરાતી વાચક સમૂહ સમક્ષ ૧૯૩૬ ના વરસમાં રજી થઈ ગયો છે.

(૫) તે પછી “અહુનવર, એ નામનો સર્જનજૂનો મંત્ર—
પારસી ધર્મતત્ત્વનું વૈદિક દ્રષ્ટિએ અવલોકન ” એ નિબંધ રા. રા.
માનશંકર પિતાંબરદાસ મહેતાનો સભાએ પ્રકટ કરેલો છે.

(૬) તે પછી “ શાક્ત સંપ્રદાય, તેના સિદ્ધાન્તો, ગુજરાતમાં
પ્રચાર અને ગુજરાતી સાહિત્ય ઉપર તેની અસર ” એ વિષે એક
ગ્રંથ દિ. બ. નર્મદાશંકર દેવશંકર મહેતા, બી. એ., માજી દિવાન
સાહેબ ખંભાત, એમણે તૈયાર કરી આપતાં સભાએ સને
૧૯૩૨ માં પ્રકટ કર્યો છે.

(૭) “કબીરસંપ્રદાય, તેના સિદ્ધાન્તો, ગુજરાતમાં પ્રચાર
અને ગુજરાતી સાહિત્ય ઉપર તેની અસર ” એ ગ્રંથ રા. રા.
કિસનસિંહ ગો. ચાવડાએ લખેલો પ્રકટ થયો છે.

આ ઐતિહાસિક, સૈદ્ધાન્તિક અને સાહિત્યિક દ્રષ્ટિએ લખાવાતી
ગ્રંથાવલિને પૂરતું પ્રોત્સાહન અને ઉત્તેજન વાચનરસિક ગુજરાતી
જનસમૂહો તરફથી સવેળા મળતું જશે, તો ગુજરાતમાં અને ગુજ-
રાતી જનસમૂહોમાં પ્રચલિત આવા બીજા ધર્મો—ઈસ્લામ, જરથોસ્ત,
ખ્રીસ્ત—તેમ જ મોટા ધાર્મિક સંપ્રદાયો, તેના સિદ્ધાન્તો, ગુજરાતમાં
પ્રચાર અને ગુજરાતી સાહિત્ય ઉપર તેની અસર ’ એ વિષે ગ્રંથો
લખાવવાનો પોતાનો ઉપક્રમ ચાલુ રાખવા શ્રી કાર્યસ ગુજરાતી
સભાની ધારણા છે; અને તે સંબંધમાં તજ્ઞ વિદ્વાનો સાથે
પત્રવ્યવહાર પણ ચાલે છે. પ્રભુધંજી હશે તો સભાનો એ મનોરથ
પાર ઉતરશે. વાચનરસિક જનસમૂહ આ ગ્રંથાવલિનો લાભ
સહેલાઈથી લઈ શકે તે માટે તેની કિંમત પડતર ભાવે રખાયલી
છે, એ અત્રે જણાવવાની જરૂર જણાય છે.

મુંબઈ, આષાઢ સુદિ ૪ }
બુધવાર તા. ૨-૬-૩૬ }

અખાલાલ બુ. જાની

સહાયક મંત્રી : મી. ફા. ગુ. સભા.

શ્રી ફાર્ગસ ગુજરાતી સભાનાં નવાં પ્રકાશનો

- ૧ જીવન અને ઉત્કાન્તિ (જીવનવિજ્ઞાન, રસિક) સચિત્ર ૧૧ આકૃતિઓ. મૂ. રૂ. ૦-૧૨-૦
- ૨-૩ ગુજરાતના ઐતિહાસિક લેખો, ભાગ ૧-૨ દરેક ૪૦૦ શેષલેખ. મૂ. રૂ. ૪-૮-૦
- ૪ જીવામાન : ગુજરાતની સ્થિતિ. મૂ. રૂ. ૦-૧૨-૦
- ૫ જૈવધર્મ : ગુજરાતમાં પ્રચાર, ગુજરાતી સાહિત્ય પર અસર. મૂ. રૂ. ૧-૦-૦
- ૬ ગુજરાતી ભાષા ને સાહિત્ય, સ્વ. નરસિંહરાવનાં યુનીવર્સિટીનાં અંગ્રેજી વ્યાખ્યાનોનું ભાષાન્તર. મૂ. રૂ. ૩-૦-૦
- ૭ કળીરસપ્રદાય, ગુજરાતમાં પ્રચાર, ગુજરાતી સાહિત્ય પર અસર. મૂ. રૂ. ૧-૦-૦
- ૮ કૃષ્ણકીડાકાવ્ય : (દશમસ્કંધ, ભાગવત પદ્યબંધ પ્રાચીન) મૂ. રૂ. ૦-૧૨-૦
- ૯ મહામારત. ભા. ૧-૨-૩, પદ્યબંધ, આદિ, સભા, વિરાટ અને ઉદ્યોગપર્વ. દરેકનું મૂ. રૂ. ૧-૦-૦
- ૧૦ વૈષ્ણવધર્મ : સિદ્ધાન્ત, ગુજરાતમાં પ્રચાર, ગુજરાતી સાહિત્ય પર અસર, નવી દ્વિતીય આવૃત્તિ, સચિત્ર. મૂ. રૂ. ૨-૦-૦
- ત્રૈમાસિક-મુખપત્ર. દર અંક ૧૫-૧૭ ફારમનો સચિત્ર લવાજમ રૂ. ૩-૦-૦

ચુકસેલગેને જથ્થાબંધ લેતાં કમીશન ૨૦ ટકા મળશે.

- સભાનાં પુસ્તકો લાઈબ્રેરીઓ ને ઇનામો માટે અડધી કિંમતે મળશે.

અંબાલાલ યુ. જાની, બી. એ.

સહાયક મંત્રી, શ્રી. ફા. ગુ. સભા

૩૬૫, શ્રી ફાર્ગસ ગુજરાતી સભામંદિર, કોંગ્રેસ લેઈન,

વિક્રમભાઈ પટેલ રોડ, મુંબઈ નં. ૪

પ્રસ્તાવના

મૂકં કરોતિ વાચાલં પદ્મં લઙ્કયતે ગિરિમ્ ।
યત્કૃપા તમહં વન્દે પરમાનન્દમાધયમ્ ॥

શ્રી. કાર્પસ ગુજરાતી સભાની જાહેર માગણીથી આ પુસ્તકની પ્રથમાવૃત્તિ લખાઈ હતી અને એ પુસ્તકની પ્રસિદ્ધિ પછી બાવીશ વર્ષે એની પુષ્કળ સુધારાવધારાવાળી આ નવી આવૃત્તિ શ્રી. કાર્પસ ગુજરાતી સભા તરફથી પ્રકાશિત થાય છે.

સનાતન હિન્દુ ધર્મના કર્મ, યોગ, જ્ઞાન અને બક્તિ, એ ચાર પ્રસિદ્ધ માર્ગો છે. તેમાં બક્તિમાર્ગના વૈષ્ણવ, શૈવ, શાક્ત, ગાણ્ધીપત્યાદિ જે અનેક ફાંટાઓ છે, તેમાંથી ગાણ્ધીપત્યાદિ અદ્યતન પંથોનો ગુજરાતમાં વિરલ પ્રચાર છે, અને તેમાંના કેટલાકને સમાવેશ વૈષ્ણવ, શૈવ કે શાક્તમાં થઈ જાય છે. ‘શાક્તસંપ્રદાય’નું શ્રી. દિ. બા. ન. દે. મહેતાએ લખેલું પુસ્તક શ્રી. ફા. ગુ. સભાએ જ ઇ. સ. ૧૯૩૨માં પ્રસિદ્ધ કર્યું છે. શૈવધર્મના સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસની પ્રથમાવૃત્તિ ઇ. સ. ૧૯૨૧માં મેં શ્રી. ફા. ગુ. સભા તરફથી પ્રકટ કરી હતી અને તેની સુધારાવધારાવાળી આવૃત્તિ ૧૯૩૬માં શ્રી. ફા. ગુ. સભાએ પ્રસિદ્ધ કરી છે. અને આ વૈષ્ણવધર્મનો ઇતિહાસ છે. મતલબ કે બક્તિમાર્ગના લગભગ સંપૂર્ણ પ્રવાહને અવલોકવાની અનુકૂળતા શ્રી. ફા. ગુ. સભાએ ગુજરાતી જનતાને કરી આપી છે.

વૈષ્ણવધર્મના આ સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસની (તેમ જ મારા શૈવધર્મના સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસની પણ) પ્રથમાવૃત્તિની સંકલના એ વખતના શ્રી. ફા. ગુ. સભાના માનદ મંત્રી સ્વ. તનસુખરામ મનઃસુખરામ ત્રિપાઠીની

સૂચનાને અનુસરી, ડૉ. રા. ગો. ભાંડારકરના “વૈષ્ણવીઝમ, શૈવીઝમ એન્ડ માધનોર રીલીજિઅસ સીસ્ટીમ્સ” એ નામના “એન્સાઇક્લોપીડીઆ ઑફ ઇન્ડો આર્યન રીસર્ચ”ની માળામાં તરતમાં છપાયેલા પુસ્તકને અનુસરીને રાખી હતી. વૈષ્ણવધર્મની ચર્ચા બીજી રીતે પણ શક્ય છે, છતાં ઐતિહાસિક અવલોકન માટે એ સંકલના સારી છે, એમ હું હજી માનું છું અને તેથી વર્તમાન આવૃત્તિમાં પણ સામાન્ય સંકલના પહેલી આવૃત્તિવાળી જ રાખી છે. છતાં છેલ્લાં વીશ બાવીશ વર્ષમાં વૈષ્ણવ ધર્મ અને પુરાતત્ત્વ સંબંધી ગ્રન્થો તથા સામયિકો દ્વારા જે કાંઈ મારા જાણવામાં આવ્યું તેનો લાભ લઈને ઐતિહાસિક નિરૂપણમાં નાનામોટા આવશ્યક સુધારાવધારા કર્યા છે.

વળી પ્રવેશકમાં ભક્તિવૃત્તિનું સંક્ષેપમાં પણ માનસશાસ્ત્રીય વિવેચન; હરિવંશ, વિષ્ણુપુરાણ, ભક્તિમીમાંસાના ગ્રન્થો, વૈષ્ણવ સ્તોત્રો વગેરેનું વિવેચન; અદ્વૈતાત વૈષ્ણવપન્થો અને તેના પેટા ફાંટાઓ સંબંધી નવી માહિતી; વૈષ્ણવધર્મની ગુજરાતી સાહિત્ય ઉપર અસરનું સવિસ્તર વર્ણન; નરસિંહ મહેતા સંબંધી, ગુજરાતમાં છેલ્લાં બારેક વર્ષ દરમિયાન ચાલેલી ચર્ચાની તદ્વિષયક ઉલ્લેખો સાથે નોંધ; વગેરે પુષ્કળ નવા ઉમેરા કર્યા છે.

બીજું વૈષ્ણવમાર્ગના ઇતિહાસમાં, જૂદે જૂદે કાળે જેને પરિણામે ચિત્તની અમુક એક જ વૃત્તિનો વિશેષ વિકાસ થાય એ પ્રકારનો ભક્તિના લક્ષણમાં ભાર મૂકતાં, સામાજિક ચિત્તના સ્વાસ્થ્ય ઉપર કેવી અસર થઈ છે તેનું પ્રવેશક સૂચિત દૃષ્ટિથી વર્ણન તથા પ્રગ્નના જીવન ઉપર ભક્તિમાર્ગે કરેલી શુભાશુભ અસરનું વર્ણન, એ બે નવા વિષયો પણ ઉમેર્યા છે.

આ રીતે ઉમેરાઓ થઈને પુસ્તકનું કદ પહેલી આવૃત્તિ કરતાં લગભગ બમણું થઈ ગયું છે. છતાં આ પુસ્તકનો સર્વસંગ્રહનો દાવો નથી. ઇતિહાસ માટે એવો દાવો શક્ય જ નથી. વળી અહીં

વૈષ્ણવધર્મના બિન્ન બિન્ન સંપ્રદાયના લાંબા ઇતિહાસો છે; પ્રત્યેક સંપ્રદાયમાં સ્વસિદ્ધાન્તોના વર્ણનના અનેક ગ્રન્થો છે;^૧ દેવપૂજન તથા વૈષ્ણવ વેષ-તિલક-આચારના વિષયમાં બિન્ન બિન્ન સંપ્રદાયોમાં ધણી બિન્નતા છે.^૨ વૈષ્ણવ અને શૈવ મૂર્તિવિદ્યાનો પણ સ્વતંત્ર વિષય છે. પણ આવી વસ્તુઓને તે તે સંપ્રદાયના પોતાના ઇતિહાસમાં સંગ્રહાવા યોગ્ય, અને વૈષ્ણવધર્મના સમસ્ત ઇતિહાસને દષ્ટિક્ષલકમાં ઉતારવામાં બાધક બાધીને તેમ જ આ પુસ્તકના કદની મર્યાદા બ્યાનમાં રાખીને છોડી દીધી છે.

બીજી તરફથી પ્રચારની દષ્ટિથી કે દાર્શનિક અથવા ભક્તિ-વિષયક સિદ્ધાન્તની દષ્ટિથી કોઈ પણ સંપ્રદાય કે પંથની ખંડનાત્મક અથવા મંડનાત્મક ચર્ચાને બીલકુલ સ્પર્શ કર્યો નથી. તેમ જ રામાનુજદિ સંપ્રદાયોએ શાંકર અદ્વૈતવાદનું ખંડન કરવાનો બારે પ્રયત્ન સ્વગ્રન્થોમાં કર્યો છે, પણ મેં એ વસ્તુને તદ્દન છોડી દીધી છે.

ઉલ્લિખિત ગ્રન્થોની સૂચી ગ્રન્થાન્તે આપી છે.

ગ્રન્થાન્તે આપેલ શુદ્ધિપત્રક જો કે સંપૂર્ણ નહીં હોય છતાં તેને અનુસરી ગ્રન્થ સુધારી લેવાથી વાંચવામાં સરળતા થશે.

આ આવૃત્તિમાં થોડાં ચિત્રો મૂક્યાં છે અને તેનો ટુંકો પરિચય નીચે આપ્યો છે.

વીલેપાન્લે

દુર્ગારાંકર કે. શાસ્ત્રી

આવણ, ૧૯૯૫

૧ કુર્કુદરે “આઠ લાઇન ઓફ ધી રીલીજિઅસ હીસ્ટરીઝ ઓફ ઇન્ડિયા” ના પુસ્તકમાં જૂદાજૂદા સંપ્રદાયનાં સાહિત્યની યાદી આપવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. અલબત્ત પ્રત્યેક સંપ્રદાયની તેણે આપેલી યાદી સંપૂર્ણ હોવાનો સંભવ થોડો છે.

૨ આ દેશના જૂદા જૂદા પંથોના સાધુઓનાં વેષ, તિલક, વગેરેનાં વર્ણન માટે ડી. એન પૈ નું “મોનોગ્રાફ ઓન ધી રીલીજિઅસ સેક્ટસ ઓફ ઇન્ડિયા” નું સચિત્ર પુસ્તક (૧૯૨૮) જુઓ.

પ્રકરણાનુસાર વિષયાનુક્રમણિકા

પ્રકરણ	વિષય	પૃષ્ઠ
૧	ભક્તિવૃત્તિનો વેદમાં અરણોદય ...	૨૩
૨	વૈષ્ણવ ભક્તિમાર્ગનો ઉદ્ભવ ...	૩૩
૩	ભગવદ્ગીતા ...	૬૭
૪	નારાયણ અને વાસુદેવ ...	૮૪
૫	વિષ્ણુપૂજા અને વાસુદેવ સાથે વિષ્ણુની એકતા...	૮૮
૬	પાંચરાત્ર અથવા ભાગવત સંપ્રદાય ...	૯૨
૭	કૃષ્ણબાલચરિત અને હરિવંશ ...	૧૦૦
૮	પાંચરાત્ર સંહિતાઓ ...	૧૦૬
૯	પુરાણો... ...	૧૧૨
૧૦	ભાગવત પુરાણ ...	૧૧૮
૧૧	શ્રીકૃષ્ણ સાથે રાધાનો યોગ ...	૧૩૭
૧૨	વૈષ્ણવધર્મના પ્રચારના ઐતિહાસિક પુરાવાઓ...	૧૪૪
૧૩	વિષ્ણુના અવતારો ...	૧૫૪
૧૪	સંપ્રદાયો ...	૧૬૦
૧૫	રામાનુજ સંપ્રદાય...	૧૬૩
૧૬	નિઝ્યાર્ક સંપ્રદાય...	૧૮૩

૧૭ મધ્વ સંપ્રદાય	૧૯૩
૧૮ વૈષ્ણવ સ્તોત્રો	૨૦૩
૧૯ ભક્તિમીમાંસા	૨૧૧
૨૦ શાંડિલ્ય અને નારદનાં ભક્તિસૂત્રો	૨૨૧
૨૧ મધુસૂદન સરસ્વતીનું ભક્તિરસવિવેચન	૨૨૭
૨૨ શ્રી વિષ્ણુસ્વામી અને તેનો સંપ્રદાય... ..	૨૩૫
૨૩ વલ્લભાચાર્ય અને તેઓનો સંપ્રદાય	૨૪૩
૨૪ ચૈતન્ય અને તેનો સંપ્રદાય... ..	૨૭૬
૨૫ સન્તપ્રણાલી	૨૯૯
૨૬ ગુજરાતમાં વૈષ્ણવધર્મનો પ્રચાર	૩૪૮
૨૭ ગુજરાતી સાહિત્ય ઉપર વૈષ્ણવ સંપ્રદાયોની અસર ૩૬૪	
૨૮ ગુજરાતી પ્રજા અને સાહિત્ય ઉપર વૈષ્ણવ સંપ્રદાયોની અસર	૩૮૫
૨૯ સન્તોની ગુજરાતી સમાજ અને સાહિત્ય ઉપર અસર	૪૦૬
૩૦ સ્વામીનારાયણ કે ઉદ્ધવ સંપ્રદાય	૪૧૪

વિષયાનુક્રમશિકા

અખો કવિ ૩૯૯	કબીર પંથના ફાંટાઓ ૩૩૨
અભગૃત ચિત્ત ૧૩	કબીર સાહેબ ૩૨૭
અભંગો તુહારામના ૩૪૩	કિરોર ભાભ ૨૯૭
અભંગો નામદેવના ૩૨૧	કૃષ્ણબાલચરિત અને હરિવંશ ૧૦૦
અવતારો વિષ્ણુના ૧૫૪	કૃષ્ણની ગોપીઓ સાથેની કીડા
આચાર્યો રામાનુજ પહેલાંના ૧૬૮	ભાગવતમાં ૧૩૧
આલવારો ૧૬૪	કૃષ્ણની ગોપીઓ સાથેની કીડા
ઈશ્વરના અસ્તિત્વમાં શ્રદ્ધા ૧૬	વિષ્ણુપુરાણમાં ૧૧૬
ઈશ્વરનું સ્વરૂપ ગીતામાં ૭૨	કેશવદાસ કવિ ૩૭૭
ઈશ્વરનું સ્વરૂપ ચૈતન્યમતાનુસાર ૨૯૧	ગીતા ૬૭
ઈશ્વરનું સ્વરૂપ નિમ્બાર્કમતાનુસાર ૧૮૮	ગીતાનું સાહિત્યમાં સ્થાન ૫૨
ઈશ્વરનું સ્વરૂપ ભાગવતમાં ૧૨૦	ગીતાનો સમય ૪૬
ઈશ્વરનું સ્વરૂપ મધ્વમતાનુસાર ૧૯૭	ગીતામાં કર્મયોગ ૬૮
ઈશ્વરનું સ્વરૂપ રામાનુજમતાનુસાર ૧૭૬	„ કલ્યાણના અન્ય માર્ગો ૭૨
ઈશ્વરનું સ્વરૂપ વલ્લભાચાર્યના મતાનુસાર ૨૬૨	„ જ્ઞાનયોગ ૭૧
ઉદ્ધવ સંપ્રદાય ૪૧૪	„ ભક્તનાં લક્ષણો ૮૨
ઉપાસના ૨૯	„ ભક્તિનો અધિકાર ૮૧
ઐતિહાસિક પુરાવાઓ વૈષ્ણવ ધર્મના પ્રચારના ૧૪૪	„ ભક્તિયોગ ૭૫
	„ ભક્તોની પ્રવૃત્તિ ૮૧
	„ બ્રાહ્મી સ્થિતિ ૭૪
	„ મનોનિગ્રહરૂપયોગ ૭૦
	ગુજરાતની વૈષ્ણવ વસ્તી ૩૮૫
	ગુજરાતમાં કબીરપંથની અસર ૪૦૬

ગુજરાતમાં ચૈતન્યસંપ્રદાય ૩૬૦	તુલસીદાસ ૩૩૨
„ નિમ્બાર્કસંપ્રદાય ૩૬૦	દરબેષ ૨૬૮
„ મધ્વસંપ્રદાય ૩૬૦	દયારામ કવિ ૩૬૩
„ રામાનન્દીપન્ય ૪૦૬	દ્રાવિડ ભક્તો ૧૬૪
„ રામાનુજસંપ્રદાય ૩૮૯	દ્વારકા ૩૬૦
„ વલ્લભસંપ્રદાય ૩૯૧	દ્વૈતવાદ મધ્વનો ૧૯૬
„ વૈષ્ણવ ધર્મના પ્રચારની	દ્વૈતાદ્વૈતમત નિમ્બાર્કનો ૧૮૬-
નિરાનીઓ ૩૪૮	ધર્મનાં હાનિલાભ ૩
ગુજરાતી સાહિત્ય ઉપર વૈષ્ણવ	ધર્મ-માનુષ્યવૃત્તિ ૩
પુરાણોની અસર ૩૬૪	ધર્મે આપેલી એકતા ૪
ગુજરાતી સાહિત્ય ઉપર સન્તોની	નરસિંહ મહેતાનું ચરિત્ર ૩૭૦
અસર ૪૦૬	નરસિંહ મહેતાનાં કાવ્યો ૩૭૩
ગુજરાતી સાહિત્ય ઉપર સંપ્રદાયોની	નરસિંહ મહેતાનો સમય ૩૬૬
અસર ૩૮૫	નામદેવ ૩૨૦
ગુરુભક્તિ ૨૭૧	નારાયણ અને વાસુદેવ ૮૪
ચૈતન્યનું ચરિત્ર ૨૭૬	નારાયણીય પર્વનો સમય ૯૪
„ ચિહ્ન ૨૬૪	નિમ્બાર્ક મતનું ચિહ્ન ૧૯૨
„ મતનો સાર ૨૮૫	નિમ્બાર્કનો મત ૧૮૬
„ સંપ્રદાયના પેઢાભેદો ૨૬૬	નિમ્બાર્કચાર્યનું ચરિત્ર ૧૮૩
„ „ ની બંગાળી ભાષા	નેડાનેડી ૨૬૭
અને સાહિત્ય ઉપર અસર ૨૮૪	પંડરપુરના વિઠોબા ૩૦૯
ચૈતન્ય સંપ્રદાયનો પાછલો ઇતિહાસ	પાંચરાત્ર સંપ્રદાય ૬૨
૨૬૪	„ „ નો મુખ્ય સિદ્ધાન્ત
જમન્નોહિની પંથ ૨૬૮	૧૧૧
જયદેવ કવિ ૨૦૯	પાંચરાત્ર સંહિતાઓ ૧૦૬
જ્ઞાનદેવ કે જ્ઞાનેશ્વર ૩૧૪	„ „ નો સમય ૧૦૭
જ્ઞાનેશ્વરના ગ્રન્થો ૩૧૮	„ „ નો સાર ૧૦૬
ડાકોરજી ૩૬૨	પુરાણો ૧૧૨
દીર્ઘશ્વાનેખા ભક્તો ૩૮૩.	પુષ્ટિમાર્ગ ૨૫૭
દુધારામ ૩૪૦	„ ના હાલના અધ્યયર્થી ૨૬૬

પુષ્ટિમાર્ગે વિદ્યાકલાને આપેહું

ઉત્તેજન ૨૭૦

પ્રેમાનંદ કવિ ૩૮૨

બાહ્ય ૨૬૭

બિલ્વમંગળચરિત્ર ૨૦૪

„ ના મન્યો ૨૦૬

બ્રહ્મપુરાણ ૧૧૩

ભક્તચરિત્રો ૩૮૨

ભક્તિ ચૈતન્ય મતાનુસાર ૨૮૭

ભક્તિ જગદેવે આપેલી ૨૧૦

ભક્તિ નારદસૂત્રોક્ત ૨૨૪

ભક્તિના ભેદો ૧૭

ભક્તિ નિમ્બાર્કમતાનુસાર ૧૬૦

ભક્તિનું માનસિક બંધારણમાં સ્થાન

૮

ભક્તિ પુષ્ટિમાર્ગીય ૨૫૭

ભક્તિ બિલ્વમંગળે આપેલી ૨૦૮

ભક્તિ ભાગવતોક્ત ૧૨૦

ભક્તિ મધ્વમતાનુસાર ૧૬૬

ભક્તિમાર્ગ અને નીતિ ૭

ભક્તિમાર્ગ અને પૂર્તધર્મ ૪

ભક્તિમાર્ગના પ્રવાહનું સાતત્ય ૨૬૫

ભક્તિમાર્ગે આપેહું વિદ્યાકલાને

ઉત્તેજન ૫

ભક્તિમાં આરામની વાસના ૬

ભક્તિમાં ઇતરદ્રેષ ૧૦

ભક્તિમાં ઉલ્લાસ ૮

ભક્તિમાં કામવૃત્તિ ૧૧

ભક્તિમાં કુતલહલવૃત્તિ ૧૦

ભક્તિમાં ભય ૮

ભક્તિમાં યૂથવૃત્તિ ૧૧

ભક્તિમાં સ્નેહ ૬

ભક્તિમીમાંસા ૨૧૧

ભક્તિમીમાંસા નારદસૂત્રોક્ત ૨૨૪

ભક્તિમીમાંસા બોપદેવોક્ત ૨૧૪

ભક્તિમીમાંસા શાંડિલ્યસૂત્રોક્ત ૨૨૧

ભક્તિમીમાંસા શ્રીધરોક્ત ૨૧૩

ભક્તિયોગ ગીતાનો ૭૫

ભક્તિરસવિવેચન મધુસૂદન સરસ્વ-

તીનું ૨૨૭

ભક્તિ રામાનુજ મતાનુસાર ૧૭૬

ભક્તિવૃત્તિનો વેદમાં અશ્લોઘ્ય ૨૩

ભક્તિ રાખ્દ ૩૧

ભગવદગીતા—શ્લુઓ ગીતા

ભાગવત ધર્મ નારાયણીય પર્વનો ૬૫

ભાગવત પુરાણ ૧૧૮

ભાગવત પુરાણનો સમય ૧૧૮

ભાગવત સંપ્રદાય ૬૨

ભાણણ કવિ ૩૭૬

ભીમ કવિ ૩૭૮

મધ્વમતનો પ્રચાર ૨૦૯

મધ્વમતનો સાર ૧૬૬

મધ્વસંપ્રદાયનું સાહિત્ય ૨૦૧

મધ્વસંપ્રદાયનું ચિહ્ન ૨૦૧

મધ્વાચાર્યનું ચરિત્ર ૧૬૩

મધ્વાચાર્યના શિષ્યો ૧૬૫

મહાનુભાવ પત્ર ૩૧૨

મહારાજ લાચળજી ૪૦૧

મહારાષ્ટ્રમાં વિષ્ણુભક્તિ ૩૦૬

મીરાંબાઈ ૪૧૦

રાધા અને શ્રીકૃષ્ણ ૧૩૭
 રાધાવલ્લભી સંપ્રદાય ૪૨૪
 રામદાસ ૩૩૮
 રામપૂલ ૧૫૭
 રામાનન્દ ૩૦૬
 રામાનુજ મતનું ચિહ્ન ૧૮૦
 રામાનુજ મતનો પ્રચાર ૧૮૦
 રામાનુજ મતનો સાર ૧૭૩
 રામાનુજચાર્યનું ચરિત્ર ૧૬૯
 રામાનુજ સંપ્રદાય ૧૬૩
 રામાનુજ સંપ્રદાયના ગ્રન્થો ૧૮૨
 રામાયણના ગુજરાતી અનુવાદો ૩૮૧
 વલ્લભાચાર્યનું ચરિત્ર ૨૪૩
 વલ્લભાચાર્યના ગ્રન્થો ૨૫૫
 વાસુદેવ અને તેનો સમય ૫૯
 વાસુદેવપૂજનો ઉદ્ભવ ૩૮
 વાસુદેવપૂજની ઉત્પત્તિ અને
 ગીતાનો સમય ૪૬

વિહંગનાથજી ૨૫૬
 વિશિષ્ટાદૈત ૧૭૩
 વિષ્ણુની વાસુદેવ સાથે એકતા ૮૮
 વિષ્ણુપુરાણ ૧૧૩
 વિષ્ણુપૂલ ૮૮
 વિષ્ણુસ્વામી અને તેનો સંપ્રદાય
 ૨૩૫
 વૈષ્ણવ ભક્તિમાર્ગનો ઉદ્ભવ ૩૩
 શુદ્ધાદૈત સિદ્ધાન્ત ૨૫૭
 સન્તપ્રણાલી ૨૯૯
 સંપ્રદાયોનો ઉદ્ભવ ૧૬૦
 સહનનન્દ સ્વામીનું ચરિત્ર ૪૧૪
 સહજયા પન્ય ૨૯૬
 સ્તોત્રો વૈષ્ણવ ૨૦૩
 સ્વામીનારાયણ સંપ્રદાય ૪૧૪
 હરિવંશ ૧૦૦
 હિતહરિવંશજી ૩૨૪

ચિત્રપરિચય

૧. વિદિશાનો ગરુડવજ—પૃ. ૩૯ સામે જે ચિત્ર છે, તે સ્તંભ બેસનગર કે ખીસનગર (સંસ્કૃત સાહિત્યનું વિદિશા) પાસે મળી આવ્યો છે. એ સ્તંભ ઉપર પ્લાલી અક્ષરમાં જે લેખ છે તે પૃ. ૪૦ માં ટિ-૧ માં ઉતાર્યો છે અને તેનો અનુવાદ મૂળમાં આપ્યો છે.

૨. ગોવર્ધનધારી કૃષ્ણ—પૃ. ૧૪૮ સામે જે ગોવર્ધનધારી શ્રીકૃષ્ણની મૂર્તિવાળા થાંભલાનું ચિત્ર છે તે થાંભલો મન્દોર પાસેથી ખોદી કાઢવામાં આવ્યો છે. એ ફોટો મૂળ આ-સ-ઈ. એન્ડ્રુઅલ રિપોર્ટ ૧૯૦૫-૦૬ માં છપાયો છે. આ થાંભલા ઉપરનું કોતરકામ તદ્દિદો ઇ. સં. પાંચમા શતકનું ધારે છે, મતલબ કે ગોવર્ધનધારીની આ મૂર્તિ જૂનામાં જૂની છે. મૂર્તિ વિદ્યાના તથા ધર્મના ઇતિહાસમાં ગોવર્ધનધારી શ્રીકૃષ્ણની મૂર્તિનું વિશિષ્ટ સ્થાન છે. ગોવર્ધનધારી કૃષ્ણના જૂદાજૂદા કાળના અને જૂદી જૂદી કળાજાતિના નમુનાઓનો સંગ્રહ કરવામાં આવે તો અભ્યાસવિષય થઈ શકે એટલો વિશાળ સંગ્રહ થાય, પણ અહીં તો ત્રણ જ નમુનાનાં ચિત્રો છાપ્યાં છે. ૧ શ્રીનાથદ્વારાવાળા પુષ્ટિમાર્ગીય વૈષ્ણવોના સેવ્ય સ્વરૂપનું ચિત્રદર્શન તો ઘણું સુત્રજ છે, એમ ધારી અહીં નથી છાપ્યું.^૧

૩. ગોવર્ધનધારી કૃષ્ણનું બીજું ચિત્ર—જે પૃ. ૨૪૬ સામે છાપ્યું છે તે ભાગવતના ફારસી ભાષાન્તરની સચિત્ર પોથીમાં

૧ ગુજરાતમાં જ જૂના વખતમાં વિષ્ણુની કેવી મૂર્તિઓ પૂજાતી એનો કાંઈ ખ્યાલ આવવા માટે જુઓ 'ગુજરાત રીસર્ચ' સોસાઈટીના બર્નલ'ના પં. ભગવાનલાલ સ્મારક અંકમાં શ્રી. મં. ૨. મળમુદારનો 'સ્ટીલ ઇન વેરાઈટીઝ ઓફ વિષ્ણુ ઇમેજ્સ ફ્રોમ ગુજરાત.'

છે. આ ફારસી પ્રત ૧૮૫૩ માં લખાયેલ છે. એટલે ચિત્ર પણ તે જ કાળનું મુસ્લીમ કલમનું મનાય. આ ફારસી પોથી બાંડારકર ઈન્સ્ટીટ્યુટ(નં. ૮૧૬ સને ૧૮૭૫-૭૬)માં છે અને તેના ક્યુરેટર શ્રી. પી. કે. ગોડે પાસેથી શ્રી. વિ. પ્ર. વૈષ્ણ, આર-એટ-લો. મારફત એ પોથી મેળવી હતી.

૪. ગોવર્ધનચારી કૃષ્ણનું ત્રીજું ચિત્ર જે ૫-૨૦૮ સામે છાપ્યું છે તે બિહ્વમંગળની બાળગોપાલ સ્તુતિની ગુજરાતમાંથી મળેલી સચિત્ર હાથપ્રતનું છે. એ ચિત્ર ઈ. સ. પંદરમા શતકનું ગુજરાતી કલમનું છે એવો શ્રી. મં. ર. મજમુદારનો મત છે અને તેઓએ જ મને મોકલ્યું છે.

૫. રાસલીલા પૃ. ૧૦૪ સામે. આ ચિત્ર ઉપર કહેલ બિહ્વ મંગલની બાલ ગોપાલ સ્તુતિની હાથપ્રતનું જ છે.

૬. શેષશાયી વિષ્ણુ—પૃ. ૧૪૬-૫૦ માં કરેલી નોંધો ઉપરથી શેષશાયી વિષ્ણુની મૂર્તિઓ ઈ. સ. પાંચમા હજી શતકથી મળે છે, એ સમજાશે. આ શિલ્પ ઐહોલ ગુફાનું છે. એનો સમય ઈ. સ. હજુ શતક છે, અને હાલમાં એ મુંબઈના પ્રિન્સ ઓફ વેલ્સ મ્યુઝિયમમાં છે.

૭. વરાહમૂર્તિ—વિષ્ણુના દશ અવતારોમાંથી વરાહ, વામન અને નૃસિંહની પૂજા જૂના વખતમાં ઘણી પ્રચલિત હતી. એ વખતની મૂર્તિઓ પણ મળે છે તેમાંથી નમુના રૂપે વરાહની પ્રાચીન મૂર્તિનું ચિત્ર પૃ. ૧૫૬ સામે છાપ્યું છે. એ પણ પ્રીન્સ ઓફ વેલ્સ મ્યુઝિયમમાં છે, ત્યાં વિકટોરીઆ અને આલ્બર્ટ મ્યુઝિયમમાંથી આવેલ છે. ક્યાંથી મળેલ છે એ ખબર નથી. પણ ૧૩ મા શતકનું ગુજરાતનું શિલ્પ હોવાનો સંભવ શ્રી. જિ. વ. આચાર્ય માને છે.

૮. શ્રીરામાનુજચાર્ય—પૃ. ૧૬૩ સામે

૯. શ્રી નિમ્બાર્કચાર્ય—પૃ. ૧૮૩ સામે

૧૦. શ્રી મધ્વાચાર્ય—પૃ. ૧૯૩ સામે

૧૧. શ્રી ચૈતન્ય—પૃ. ૨૭૬ સામે

ઉપરનાં ૪ ચિત્રો ૮-૯-૧૦-૧૧ ગીતા પ્રેસ ગોરખપુરનાં છે. જો કે ચૈતન્યનો તો ખ્લોક જ જે પ્રેમાવતાર ચૈતન્ય દેવમાં છપાયો છે તે એના પ્રકાશક તરફથી મળ્યો હતો.

૧૨. શ્રીમદ્વલ્લભાચાર્ય—પૃ. ૨૪૩. આ ચિત્ર પૃ. ૨૫૪માં જેનું વર્ણન કર્યું છે તે મૂળ ચિત્રની અનુકૃતિ છે અને તેનો ખ્લોક શ્રી વસંતરામ શાસ્ત્રી પાસેથી મળ્યો છે.

૧૩. દ્વિમંથન-મોઢેરાનું શિલ્પ—પૃ. ૩૫૨ સામે જે ચિત્ર છાપ્યું છે તેનો ફોટો શ્રી. મં. ૨. મજમુદાર તરફથી મળ્યો છે. મોઢેરાના મંદિરના રંગમંડપમાં સ્તંભ ઉપર આ ફોટો રજૂ છે.

૧૪. કવિ દયારામ—કવિ દયારામનું આ ચિત્ર 'ગુજરાતી' પ્રો. પ્રેસના માલીક શ્રી. ન. ઈ. દેશાઈના સૌજન્યથી મળ્યું છે.

૧૫. શ્રી સહુજનંદ સ્વામી—પૃ. ૪૧૪. આ ખ્લોક અમદાવાદના સ્વામીનારાયણ મંદિરના વ્યવસ્થાપક પાસેથી એક મિત્ર મારફત મળ્યો છે.

ઉપર પ્રમાણે ચિત્રો, ફોટોઓ કે ખ્લોકો આપવાના જેઓના સૌજન્યથી આ પુસ્તક સચિત્ર થઈ શક્યું છે તે સહુનો અહીં ઉપકાર માનું છું.

શુદ્ધિપત્રકમાં ઉમેરો

	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૫-૪૩ પુટનોટ ૧	૫-૫	૩
૫-૫૩ પુટનોટ ૧	કર્ણભંગ	કર્ણભાર.
૫-૫૪ પં. ૧૬	૨	૬
૫-૬૧ પં. ૧	૧-૫૨	૧-૫૧
૫-૬૨ પં. ૮	છતાં	જો કે

વૈષ્ણુવધર્મનો સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસ

વૈષ્ણવ ધર્મનો સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસ.

પ્રવેશક

‘શૈવ ધર્મનો સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસ’ અને ‘આ વૈષ્ણવ ધર્મનો સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસ,’ એ બન્ને ગ્રન્થોની યોજનામાં માફે લક્ષ્ય તે તે ધર્મના વિચારોમાં કાલક્રમે થયેલાં પરિવર્તનોનું નિરૂપણ કરવા તરફ જ રહ્યું છે. એ વિચારોની યોગ્યતાની દાર્શનિક દૃષ્ટિએ, પ્રમાણશાસ્ત્રીય દૃષ્ટિએ, પરસ્પર તુલના દ્વારા અથવા આ દેશના કે અન્ય દેશોના ઇતર ધર્મોના વિચારો સાથે તુલના દ્વારા પરીક્ષા કરવાનો પ્રયાસ મેં કર્યો નથી. એ પ્રકારના પ્રયાસમાં પરીક્ષા કરવારના વલણની અસર થઈને ઐતિહાસિક તટસ્થતાનો અંશ થવાનું બહુ લય છે અને એ લય ઉપરાંત મારી શક્તિની તથા પુરતકના કદની મર્યાદા પણ એ દિશામાં પ્રયાસ ન કરવામાં કારણભૂત છે. એટલે એ પ્રકારની તુલના તથા પરીક્ષા માટે આવશ્યક સામગ્રી પૂરી પાડીને મેં સંતોષ માન્યો છે.

પણ ભક્તિમાર્ગના સામાજિક મૂલ્ય વિષે તથા તેના પ્રાણભૂત વિચારોની માનસિક પીઠિકા વિષે સંક્ષેપમાં પણ કાંઈક વિવેચન આ પ્રવેશકમાં જ કરી દેલું, એ મને યોગ્ય લાગે છે. આધુનિક માનસશાસ્ત્રના ગ્રન્થો જેવા ચિત્તના બંધારણની અને કાર્યની ચર્ચા કરવાનો બુદ્ધા જ ગ્રન્થો રચવાનો એ કે જૂના વખતમાં અપ્રાપ્ય ન હતો, પણ એ ચર્ચાનો અભાવ ન હતો. ભક્તિમાર્ગીય સંપ્રદાયમાં

ભક્તિમીમાંસાના ત્રણ ચાર ગ્રન્થો મળે છે. અને એ શિવાય પણ ભક્તિમાર્ગીય ગ્રન્થોમાં ભક્તિનું લક્ષણ કે સ્વરૂપ દર્શાવતાં આધુનિક પરિભાષામાં માનસશાસ્ત્રીય કહેવાય એવી થોડી ઘણી ચર્ચા કરેલી હોય છે. આમાંથી સાંપ્રદાયિક કે પુરાણાદ્યુક્ત ચર્ચા તે તે સંપ્રદાયના કે પુરાણાદિના સિદ્ધાન્તોના વર્ણનમાં આવી જ ગઇ છે અને ભક્તિમીમાંસાના ગ્રન્થો સંબંધી એક પ્રકરણ - જે પહેલી આવૃત્તિમાં ન હતું તે આ આવૃત્તિમાં નવું જ ઉમેર્યું છે. આ પ્રાચીન મીમાંસા ઉપરાંત શ્રીયુત કનૈયાલાલ મુનશી જેવા પ્રભાવશાળી લેખકે ગુજરાતીમાં ભક્તિવૃત્તિની થોડી આધુનિક મીમાંસા કરી છે. (જુઓ એમનું ‘થોડાંક રસદર્શનો, સાહિત્ય અને ભક્તિનાં’).

અને બધું જોતાં આ દેશના વૈષ્ણવ ભક્તિમાર્ગ સંબંધી ટુંકામાં પણ લગભગ બધી માહિતી આપનારા આ ગ્રન્થમાં આધુનિક માનસશાસ્ત્રની દૃષ્ટિનું પણ કાંઈક વિવરણ હોવું, એ મને જરૂરનું લાગે છે. પણ સામાન્ય માનસશાસ્ત્રનું પાશ્ચાત્ય દેશમાં ઉત્પન્ન થયેલું સાહિત્ય ઘણું વિશાળ છે અને ધાર્મિક માનસશાસ્ત્ર (Religious Psychology) જે કે છેલ્લાં ૩૫-૪૦ વર્ષમાં જ વિકાસ પામ્યું છે, છતાં તે એ અતિ વિપુલ છે. વળી આ અતિ ગુંચવણવાળા વિષયમાં જુદા જુદા અભ્યાસીઓએ પોતપોતાની દૃષ્ટિથી ઘણું સૂક્ષ્મ વિવેચન કર્યું છે, પણ છેવટના કહેવાય એવા નિર્ણયો હજી થયા નથી. અને આ પુસ્તકના કદની મર્યાદા જોતાં ભક્તિવૃત્તિના પૃથક્કરણ સંબંધી બિન્ન બિન્ન મતોની સમીક્ષા કરવી કે તેનાં વિવિધ તત્ત્વોની ઊંડા ઉતરીને વિગતવાર ચર્ચા કરવી અહીં શક્ય નથી. એ માટે તો એ વિષયનો જુદો જ ગ્રન્થ લખાય, એ ઇચ્છે છે. એટલે આ પ્રવેશકમાં તો ભક્તિમાર્ગના - વિશેષતઃ વૈષ્ણવ ભક્તિમાર્ગના સાહિત્યને તથા ઇતિહાસને ધ્યાનમાં રાખીને આધુનિક માનસશાસ્ત્રના બહુમાન્ય સિદ્ધાન્તોની દૃષ્ટિથી પણ સ્વતંત્ર રીતે

આ દેશમાં ચાલેલા ભક્તિના પ્રવાહનું અતિશય ટુંકામાં વિવેચન કરવાનો આશય રાખ્યો છે.

ધર્મ-સામાન્ય માનુષવૃત્તિ—ધાર્મિકવૃત્તિ સામાન્ય માનુષવૃત્તિ છે. અપવાદરૂપ દાખલાઓને આદ કરતાં દુનીઆબરમાં એ વૃત્તિ વ્યાપક છે. એટલું જ નહિ પણ ભૂતકાળમાં ઊંડા ઉતરતાં જ્યાં સુધી કોઈ પણ જાતનું, ગમે તેટલું જંગલી પણ માણસ કહેવાતું પ્રાણી મળે છે ત્યાં સુધી એનામાં કોઈક પ્રકારની—ગમે તેટલી સાદી કે જાડી પણ ધાર્મિક વૃત્તિ જોઈ શકાય છે. અને જો કે અદારમાં શતકથી યૂરોપમાં ધર્મનાં નુકશાનો ઉપર ભાર દેનાર સાહિત્ય પ્રગટ થતું રહ્યું છે, અને એ સાહિત્યની અસરથી સ્વાર્થી શ્વાહણોએ પેટ ભરવા માટે ધર્મનું ધર્તીંગ ચલાવ્યું છે, ધર્મે બિક્ષાવૃત્તિને તથા ગુરૂઓના અનાચાર અને ધર્મડને પોખ્યાં છે. વગેરે નિન્દાપ્રચુર સાહિત્ય આ દેશમાં પણ ઉત્પન્ન થયું છે અને હમણાં હમણાં રૂશીઆનો પવન વાર્ધને બુદ્ધિવાદને નામે ઈશ્વર અને ધર્મનો ઈન્કાર કરવાનો પવન પણ આપણે ત્યાં ચાલ્યો છે.

ધર્મનાં હાનિલાભ—ભયંકર યુદ્ધો, અતિશય કનડગત, ભારે અનાચાર વગેરે હાનિઓ ધર્મને નામે થયાના પુષ્કળ દાખલા ઇતિહાસમાં છે તેની ના પડાય એમ નથી. એથી ઉલટું એ પણ ઐતિહાસિક હકીકત છે કે ધર્મની પ્રેરણાથી પ્રજાઓએ સંગઠિત થઈને મુશ્કેલ અને મોટાં કામો કર્યા છે. એટલું જ નહિ પણ જુદી જુદી પ્રજાઓને જીવનનો આદર્શ અને નૈતિક ભાવનાઓ પૂરાં પાડી તથા નૈતિક જીવનને વળગી રહેવાનું બળ આપી, સ્વભાવથી સ્વાયં અને વાસનાના જીવોને સંયમ અને વિશાળતા તરફ દોરી, પ્રજા તરીકેનું સંગઠન ધર્મે આપ્યું છે. આ વાત ખીજી પ્રજાઓ માટે જેટલી સાચી છે તેટલી જ કે તેથી વધારે હિંદુ પ્રજા માટે સાચી છે. રાજકીય અસ્થિતા એનામાં ખીલકુલ જાગી જ નથી એવી હિંદુપ્રજામાં જે કાંઈ એકતા કે હિંદુપણાની અસ્થિતા છે તે ધર્મે આપેલી છે. અને આ હિંદુધર્મ

એટલે યજ્ઞાત્મક વૈદિકધર્મ નહિ, પણ વાવ, કુવા, તળાવ, બગીચા, ધર્મશાળા, પાંજરાપોળ, ઇસ્પીતાલ વગેરે લોકીકપકારક સંસ્થાઓ બંધાવવામાં તથા નભાવવામાં અને તીર્થયાત્રામાં પુણ્ય મનાવતો તથા નાનાં મોટાં-કેટલાંક તો નાનાં ગામ જેવાં વિશાળ મંદિરો બાંધી તેમાં તેમ જ ઘરમાં નાના પાલખામાં શિવવિષ્ણુની ભક્તિ કરતાં શીખવતો અને નીતિમય કૌટુંબિક જીવન જીવવાની શિક્ષા ગૃહસૂત્રો અને ધર્મશાસ્ત્રો દ્વારા આપતો, વર્ણાશ્રમવ્યવસ્થા દ્વારા પ્રજાને એક તાંતણે બાંધતો તથા નીચી ઉંચી સર્વ સ્થિતિનાં માણસોને સંતોષ આપવાનો દાવો કરતો પૌરાણિક ધર્મ.

ધર્મે આપેલી એકતા—આ દેશની આર્ય, અનાર્ય, સંસ્કારી જંગલી બધી જાતની વસ્તીને તથા પરદેશથી આવેલાં યવન, શક, કૂણ વગેરે ટાળાંઓને આ પૌરાણિક ધર્મે હિંદુ પ્રજામાં સમાવી દીધાં છે. આ રીતે હિંદુ ધર્મે અતિશય બિનકક્ષાના સંસ્કારોવાળા અને રંગ, આકૃતિ, ભાષા, વેષ, ખોરાક વગેરેના દેખીતા ભેદવાળા વ્યક્તિ-સમૂહોને એક સૂત્રે બાંધી એક હિંદુ પ્રજા બનાવી છે. છતાં આ ધાર્મિક એકતા ખ્રીસ્તી ધર્મની કે મુસ્લીમ ધર્મની એકતા જેટલી પ્રબળ નથી અને એ નિર્બંજતાને પરિણામે હિંદુ પ્રજાને નુકસાન પણ થયું છે, એ ઇતિહાસપ્રસિદ્ધ છે.

વર્ણભેદ તથા રાટીવ્યવહાર અને બેટીવ્યવહારના અનેક પ્રકારના ભેદોએ હિંદુ પ્રજાની ધાર્મિક એકતાને મોળી પાડી છે, પણ ભક્તિમાર્ગે પહેલેથી જ અને પછી પણ દરેક પગથીએ સ્ત્રી-શૂદ્રને જ નહિ પણ અન્યજ્ઞેને તથા યવન શકકુળોને પણ ભક્તિનાં અધિકારી ગણી, એ રીતે પોતાના વાડામાં સંઘરી, આ એકતાને મજબુત બનાવવાનો કેવો પ્રયાસ કર્યો છે તથા ફરી ફરી એ એક એકતા મોળી પાડનાર સ્માર્ત યજ્ઞધર્મે કેવી રીતે જોર કર્યું છે, તેનો બોધક વૃત્તાન્ત આ ઇતિહાસમાં છે.

ભક્તિમાર્ગ અને પૂર્તધર્મ—વળી આ ભક્તિમાર્ગનું વધારે

વલણ મંદિરો બંધાવવા તરફ હોવા છતાં, વાવ, કુવા, તળાવ, ધર્મશાળા, પાઠશાળા, ગૌશાળા વગેરે લોકોપકારક જૂની પરિભાષાના પૂર્તધર્મને ભક્તિમાર્ગે પોતાનું અંગ કરી ભીષો હતો. બળદગાડીના જમાનામાં-ન્યારે એ ધીમા વાહનનો પણ ઉપયોગ ન કરવામાં પગે ચાલીને જત્રા કરવામાં પુણ્ય મનાતું ત્યારે વાવ, કુવા, તળાવ, ધર્મશાળા વગેરેની આવશ્યકતા કેટલી હતી એનો આ રહેલે-મોટર એરોપ્લેનના જમાનામાં ખ્યાલ આવવો મુશ્કેલ છે. અને પ્રસિદ્ધ તીર્થોનાં મોટાં મંદિરો તો સ્વતંત્ર કિલ્લાવાળાં ગામ જેવાં હોઈને એની અંદર જ અગરો, તળાવ, ધર્મશાળાઓ, પાઠશાળાઓ, જેમાં કથાવાર્તા, નાટક, કીર્તન, નાચ વગેરે થાય એવા રંગમંડપો, સ્વતંત્ર ચોકીદારો વગેરે બધાનો સમાવેશ થતો.^૧

ભક્તિમાર્ગે આપેલું વિદ્યાકલાને ઉત્તેજન—પણ આ પૂર્તધર્મને પોષણ આપવા કરતાં વધારે મોટું કામ જે ભક્તિમાર્ગે કર્યું છે તે વિદ્યાકલાને ઉત્તેજન આપવાનું છે. નાનાં મોટાં મંદિરો બંધાવી તેમાં મૂર્તિઓની સ્થાપના કરવી એ ઈષ્ટદેવનો અનુગ્રહ મેળવવાનું સાધન છે એવું માનનારો માર્ગ સ્થાપત્ય અને શિલ્પ કળાને ઉત્તેજન આપે, એ સ્વાભાવિક છે. અને ભક્તિમાર્ગે આ બંને કળાને આપેલા ઉત્તેજનના દાખલા સૈવધર્મના તથા વૈષ્ણવધર્મના સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસોમાં સંક્ષેપમાં પણ નોંધ્યા જ છે. એ ઉપરાંત સખીત, ચિત્રકળા, નૃત્યકળા અને જડતરકામ, વગેરે નાની નાની લલિત કળાઓને ભક્તિમાર્ગે-મુખ્યત્વે વૈષ્ણવ ભક્તિમાર્ગે પુષ્કળ પોષણ આપ્યું છે. અને અત્યારે પણ મંગીતાદિ કળાઓને વૈષ્ણવ મંદિરોમાં ઉત્તેજન મળે છે, એ પ્રસિદ્ધ છે. મંદિરોનો ચિત્રકળા સાથે સંબંધ તો એટલો સર્વવિદિત છે કે એનો ખાસ નિર્દેશ

૧ તાંબેરના બૃહલીશ્વર મંદિરના સેવકોમાં નાચ સ્તંભવનાથ, મૃદંગ વગાડનારા, ગાનારા, હિસાબ રાખનારા, દીવાળતો કરનારા, પાણી ભરનારા, કુંભાર, ધોળી, વાજાંદ, સુતાર, સોળી વગેરેનો સમાવેશ થતો. જુઓં સમગ્ર ઈન્ડિઅન ઈન્સ્ટીટ્યુશન્સ, ૨ પૃ. ૨૬૦.

કરવાની જરૂર નથી. જોકે જૂનાકાળનાં ચિત્રોવાળાં વૈષ્ણવ કે શૈવ મંદિરો જીવતાં રહ્યાં નથી. પણ મંદિરોની દિવાલો ઉપર અજન્તાની ગુફાઓ પેઠે ચિત્રો ચીતરવાનો રિવાજ ધણો જૂનો હોવા વિષે શંકા નથી. અને પાછલા કાળનાં-૧૪મા શતકથી આગળનાં કૃષ્ણચરિત્રનાં ચિત્રો તો મોટી સંખ્યામાં મળે છે.^૧

સંગીતને અત્યારે વૈષ્ણવ મંદિરોમાં ઉત્તેજન મળે છે. ભક્તિ સાથે મોટે ભાગે સંગીત જોડાયેલું હોય છે, એ તો પ્રસિદ્ધ જ છે. વળી દયારામ કવિ, અકબરના સમયના હરિદાસ, કવિ સૂરદાસ વગેરે સંગીતાચાર્યો વૈષ્ણવ ભક્તો હતા.

સંગીતાદિ કળાઓ પેઠે કવિત્વકળાને પણ ભક્તિમાર્ગે છેક જૂના કાળથી ઉત્તેજન આપ્યું છે. મહાકવિ કાલિદાસ જેવાને પણ શૈવકથાએ કુમારસંભવનું વસ્તુ આપ્યું છે એ અને એવા બીજા અનેક દાખલાઓને બાજુ ઉપર રાખતાં પણ સંસ્કૃતમાં તથા દેશી ભાષાઓમાં જે પુષ્કળ સ્તોત્રરચના થઈ છે તે ધ્યાનમાં લેવા માથે સૂરદાસાદિની વ્રજ ભાષાની કવિતા અને કવિ દયારામ જેવાની ગુજરાતી કવિતાનું ઉગમસ્થાન અને પોષકબળ વૈષ્ણવ ભક્તિમાં જ છે, એ યાદ રાખવાનું છે.

ભક્તિમાર્ગે સંસ્કૃત વિદ્યાના અભ્યાસને પણ કેટલીક વાર ખાસ ઉત્તેજન આપ્યું છે. (દા. ત. રામાનુજ મતે ન્યાયશાસ્ત્રના અભ્યાસને) પણ વધારે મોટું કામ તો ભક્તિમાર્ગે સંસ્કૃતમાં અને દેશી ભાષામાં વિશાળ સાહિત્યની ઉત્પત્તિ કરાવી છે, એ છે. અને કેટલીક દેશી ભાષાઓ તો ભક્તિ દ્વારા જ ખૂબ ખેડાઈ છે. દાખલા તરીકે ચૈતન્ય અથવા ગૌડીય વૈષ્ણવ ભક્તિએ અંગાળી ભાષા તથા સાહિત્યના ખેડાણમાં અને વલ્લભ સંપ્રદાયે વ્રજ ભાષાના સાહિત્યના ખેડાણમાં આપેલો ફાળો ખાસ ધ્યાન ખેંચે એટલો મોટો છે.

૧ શ્રી. આનંદકુમાર સ્વામી, શ્રી. નાનાલાલ ચી. મહેતા વગેરેનાં જૂની ચિત્રકળા સંબંધી પ્રસિદ્ધ પુસ્તકો જેવાથી આ કથનનું સત્ય સમજશે.

ભક્તિમાર્ગ અને નીતિ—સહજીયા પંથ જેવા બૌદ્ધ તાંત્રિક પંથો, પંચમકારના ઉપાસક શાકત વામ માર્ગો, કાપાલિકાદિ શૈવ વામપંથો અને રાધાકૃષ્ણના નામથી વ્યભિચારમાં ખૂડેલા સહજીયા વગેરે ગૌડીય વૈષ્ણવ ભેદો તથા ખીન્ન વૈષ્ણવો વગેરેના દાખલાઓથી ધર્મ અનીતિને પોષે છે એવી દલીલ ઘણી વાર કરવામાં આવે છે. પણ ધર્મનું આ સામાન્ય રૂપ નથી. શાકત વામમાર્ગ, કાપાલિક સંપ્રદાય વગેરે સામાન્ય ધર્મનાં અપવાદ રૂપ, વિકૃત રૂપો છે. એ ઉપરાંત નૈતિક આદર્શવાળા ધર્મના પણ કેટલાક અનુયાયીઓ એક જાતની ચોરીથી અનીતિ આચરે તો એમાં ધર્મનો દોષ ન ગણાય. રાજ્ય, વ્યાપાર, વગેરે કાર્મ પણ મોટી સંસ્થામાં આવી રીતે ચોરી કરનારા તો નીકળવાના જ. પણ આ વિષયની વધારે વિસ્તારથી ચર્ચા અહીં અસ્થાને છે. અહીં પ્રસ્તુત તો એટલું જ છે કે ભક્તિમાર્ગે આદેશમાં સામાન્ય રીતે નીતિને ઉત્તેજન આપ્યું છે કે અનીતિને ? અને આ પ્રશ્નનો જવાબ જરાય અચકાયા વગર હું તો આપું છું કે ભક્તિમાર્ગે એકંદર નીતિને ઉત્તેજન આપ્યું છે. ભક્તિમાર્ગે યુગેયુગે નીતિના ખાસ વિચાર વગરનાં-ઘણી વાર હિંસક સ્વભાવનાં પણ મોટાં રોળાંઓને પોતાની છાયામાં લઈ ને વ્યવસ્થિત નીતિમય સામાજિક જીવનને રસ્તે વાળ્યાં છે. ભગવદ્ગીતામાં:—

अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् ।

साधुरेषु स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥

क्षिप्रं भवति धर्मात्मा

અ. ૯ શ્લો. ૩૦, ૩૧

એમ જે કહ્યું છે તે ભક્તિમાર્ગના સમગ્ર પ્રવાહ માટે ઐતિહાસિક સત્ય છે. અને છેક છેલ્લો દાખલો જેવો હોય તો સ્વામીનારાયણ પંથે કાઠીઆવાડના કાઠીઓ વગેરે ઉપર કરેલી અસર જુઓ. મતલબ કે દુરાચારના-અનીતિના જે દાખલાઓ

જોવામાં આવે છે તે સમાજના સ્વચ્છ-નીતિરેલા જાગૃતી ભુદો પડેલો-વધેલો કચરા છે. અને એ કચરા સામાન્ય સમાજથી ભુદો પડતો હોવાથી તરત નજર ચડે છે. પણ ભક્તિમાર્ગ અને નીતિનો આ વિષય સ્વતંત્ર અભ્યાસની વાટ ભુજો છે.

આ ઇતિહાસમાં તો ભક્તિમાર્ગના ભુદા ભુદા સંપ્રદાયોની સામાન્ય નૈતિક સ્થિતિ સ્વાભાવિક ગણી લઈને નોંધી નથી, પણ અપવાદભૂત સ્થિતિ જ ટુંકામાં નોંધી છે. બાકી આ વિષયના સૂક્ષ્મ તથા સવિસ્તર વિવેચન માટે ભુદો અન્ય જ લખવો જોઈએ. બધું જોતાં ધર્મ-પ્રસ્તુતમાં ભક્તિમાર્ગ વિધાતક કે વિન્યાસક કરતાં સમાજની સંઘાતક તથા સંરક્ષક શક્તિ છે. વળી વર્તમાનઘણ કરતાં ભૂતકાળમાં એ શક્તિ વધારે સજીવ હતી. અને એનું મૂળ માનવચિત્તના બંધારણમાં જ છે.

ભક્તિવૃત્તિનું માનસિક બંધારણમાં સ્થાન—જીવન માત્રના પાયામાં રહેલી જિજ્ઞાસાથી આદિવાસનાનાં જે બે મૂળ રૂપો (૧) અહંભાવ ઉદ્દેશ-આનંદ-તૃપ્તિ મમતારૂપે પ્રગટ થતું રૂપ અને (૨) ભય-ગભરામણ દીનતા વગેરે રૂપે પ્રગટ થતું રૂપ-તે બેય જેમ માનવ જીવનના રાજકીય, સામાજિક વગેરે બીજાં વ્યવહારમાં મુખ્ય પ્રેરક બળો રૂપે કામ કરે છે, તેમ જ ધાર્મિક લાગણીના પ્રથમ ઉદ્ભવથી જ ધાર્મિક વ્યવહારમાં પ્રેરક બળરૂપે કામ કરે છે. સૈવ ધર્મના સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસના આરંભમાં ભક્તિવૃત્તિના વિકાસમાં આ બે સહજ વૃત્તિઓ પ્રેરક બળરૂપ હોવા વિશે વૈદિક પુરાણો સાથે સૂચન કર્યું જ છે. પણ ભક્તિનો એક માર્ગ બંધાતાં ધર્મમાર્ગ તરીકે એ સંસ્થા એટલી સંકુલ અને માનવજીવનમાં વ્યાપક બની જાય છે કે માનવચિત્તની અનેક અને બધા પ્રચલિત ધર્મોને દૃષ્ટિભર્યાદામાં લેવામાં આવે તો તો કદાચ લગભગ બધી જ સહજવૃત્તિઓ ધાર્મિક જીવનમાં ક્યાંક કોઈક જાતનો ભાગ લે

છે, એમ સિદ્ધ થવાનો સંભવ છે. પણ આ પ્રવેશકમાં એટલા જીંડા પાશ્વીમાં ઉતરવાનો વિચાર નથી.^૧ ક્રિસ્ત વૈષ્ણવ ભક્તિ-અર્થના લાંબા વિકાસ દરમિયાન વિકાસ પામેલાં ભક્તિવૃત્તિનાં રૂપોને પ્યાનમાં રાખીને તેનું દિક્ માત્ર માનસ શાસ્ત્રીય (Psychological) વિવેચન કરવાનો વિચાર છે.

૩ ઉપર કહેલી એ સહજવૃત્તિઓ ઉપરાંત ત્રીજી આત્મરક્ષણની આદિવાસના સાથે જ સંકળાયેલી આરામની વાસના પણ ભક્તિવૃત્તિના અંધારણમાં રહેલી દેખાય છે. આ આરામની વાસના જીવનના શ્રમથી થાકીને જેમ ઉઘ્નને શોધે છે તેમ જ મોક્ષની પરમ શાન્તિને-નિર્વાણને શોધે છે અને બાળક જેમ આરામ માટે માના બોળાને શોધે છે તેમ જ ભક્તિમાર્ગમાં ધૃત્વરનો અને પાછળથી ગુરૂનો આશ્રય શોધે છે. ભક્તિ શબ્દમાં જ આશ્રયનો અર્થ છે, એ આમળ જોશું.

૪ રનેહ જેવી કામળ લાગણી ભક્તિવૃત્તિના અંધારણમાં છે, એટલું તો આ દેશના ભક્તિપ્રવાહના છેક આદિ મૂળમાં એટલે કે વૈદિક ઋષિઓની સ્તુતિઓમાં પણ જોઈ શકાય છે. આ રનેહ રૂપ

૧ E. D. Starbuckના The Psychology of Religion, 1899 અને William Jamesના The varieties of Religious Experience, 1902થી આરંભી, આ વિષયના અનેક ગ્રન્થો યુરોપની ભાષાઓમાં લખાયા છે. અહીં ધર્મ સાથે સંબંધવાળી મુખ્ય સહજ-વૃત્તિઓની નોંધ લખવામાં W. P. Patersonના Nature of Religion 1925ના ત્રીજા પ્રકરણનું અનુસરણ કર્યું છે. પણ જેને ઉપર કહેલ સહજવૃત્તિઓનું આ માનસશાસ્ત્રીઓને માન્ય સ્વરૂપ બરાબર સમજવું હોય તેણે Dr. Dreyerનું Instinct in Man. કે Dr. Mc Dougallનું Outline of Psychology 1923 તથા An Introduction to Social Psychology જેવાં પુસ્તકો જોવાં. પેટર્સને પણ એ બાબતમાં તેનો જ આધાર લીધો છે.

સહજવૃત્તિ પ્રાણીસૃષ્ટિમાં પણ ધણે સુધી વ્યાપક છે અને તેનું ખાસ રૂપ માતાના વાત્સલ્યમાં દેખાય છે. એ વાત્સલ્ય વગર બચ્ચાં ઉછરી જ ન શકે માટે એ વૃત્તિ જીવન માટે નિતાન્ત આવશ્યક છે. માનવ જીવનમાં વાત્સલ્યનું અસાધારણ સ્થાન છે જ, પણ સામાજિક વ્યવહારનાં સ્પર્ધા અને સ્વાર્થની મારામારીના કલેશને સહ્ય બનાવી, જીવનને સુખયુક્ત બનાવવામાં આ સ્નેહવૃત્તિનાં વિવિધ રૂપો ધણો ભાગ લે છે. છેક વેદના મંત્રોથી આરંભી પાછળના સંપ્રદાયો સુધી આપણા ભક્તિમાર્ગમાં ઇશ્વર અને જીવના સંબંધને વાત્સલ્ય સાથે સરખાવ્યાના દાખલા આ ઇતિહાસમાં નોંધ્યા જ છે. વાત્સલ્ય ભક્તિ પેઠે જ શૃંગાર ભક્તિ પણ આ વૃત્તિનું રૂપાન્તર છે, પણ એ વિષે વધારે વિચાર આગળ કરશું.

૫ કુતૂહલવૃત્તિ—આત્મરક્ષણ માટે ક્યાંથી પોતાને ભય છે અને ક્યાં ખોરાક વગેરેની અનુકૂળતા છે વગેરે જાણવાની જરૂર હોવાથી આ કુતૂહલવૃત્તિ સહજવૃત્તિ છે. આ વૃત્તિ મનુષ્યમાં નવીન કે આશ્ચર્યોત્પાદક વસ્તુ કે પરિસ્થિતિ દેખાતાં, એ શું છે? એવી જિજ્ઞાસા રૂપે જાગૃત થાય છે. એ જિજ્ઞાસા સાથે જ આશ્ચર્યને અહોભાવ પણ જાગે છે. બાળકમાં આ કુતૂહલવૃત્તિનું ધણું જોર જોવામાં આવે છે અને માનુષસમાજમાં જ્ઞાનનું તથા ખેતી અને વસ્ત્રથી આરંભી આધુનિક રેલ્વે-એરોપ્લેન-રેડીઓ સુધીની સર્વ સભ્યતાનું મૂળ આ કુતૂહલવૃત્તિ છે. અગમ્ય તરફની આ બાલસ્વભાવસહજ આશ્ચર્યભાવયુક્ત કુતૂહલવૃત્તિ ધાર્મિક વૃત્તિના બંધારણમાં પણ સ્પષ્ટ દેખાય છે. ભક્તોનાં સ્તોત્રોમાં આશ્ચર્યભાવને ભક્તિપોષક ગણીને તે ઉપર ખૂબ ભાર મુકેલા છે.

૬ ઇતિરદ્ધેષ—ધણા ખરા ધર્મોમાં આ વૃત્તિનો પરચો જોવામાં આવે છે. મુસલમાન ધર્મે અને ખ્રિસ્તી ધર્મે ઇતર ધર્મદેષની પ્રેરણાથી મોટી ખૂનખાર લડાઇઓ, ભયંકર કતલો અને ભારે જુદમો કર્યા છે. આપણે ત્યાં પણ બૌદ્ધ અને જૈન ધર્મની હિન્દુ

ધર્મે કનેડગત કર્યાના અરે એટલું જ નહિ પણ વૈષ્ણવો અને શૈવોએ પરસ્પર દ્વેષથી પરસ્પર જૂલમ કર્યાના દાખલા મળે છે. ભક્તિમાર્ગમાં વ્યાપી રહેલી અવ્યભિચારી ભક્તિતની તથા અનન્યા-શ્રયની ભાવના પણ આ વૃત્તિનું પરિણામ છે. અલબત્ત એ માનસિક એકાગ્રતાની પોષક છે.

૭ યૂથવૃત્તિ (Gregarious instinct) જે વૃત્તિથી લોકો એકદમ ટોળું બની જાય છે, ટોળાંની સૂચનાને દરેક માણસ અનુસરવા ઇચ્છે છે તથા એથી જુદું પડતાં ડરે છે, એ ઘેટાં વગેરે પ્રાણીઓમાં ધણી સ્પષ્ટ દેખાતી સહજવૃત્તિના બળથી જેમ રાજકીય ક્ષેત્રમાં પોતાના પક્ષને તથા એ પક્ષના નેતાને આંખ મીંચીને અનુયાયીઓ અનુસરે છે, જેમ લશ્કરમાં શિસ્તપાલન થાય છે, તેમ ધર્મમાં સંપ્રદાયો અને વાડાઓ બંધાય છે. આચાર્ય કે ગુરૂની ભક્તિ-કેટલીક વાર અંધભક્તિ એ પણ આવૃત્તિનું જ પરિણામ છે. કેટલાક ઈશ્વરની ભાવનાનું મૂળ પણ આ વૃત્તિમાં શોધે છે.

ઉપર ધર્મના વિકાસમાં મુખ્ય સહજવૃત્તિઓનું સ્થાન ટુંકામાં બતાવ્યું છે, પણ એ ઉપરાંત અનેક વૃત્તિઓ વિવિધ ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં પ્રસંગે ભાગ લે છે. પણ એ સર્વનો વિચાર કરવાની એવી સંપૂર્ણતા લાવવાની અહીં જરૂર નથી. પરંતુ ધર્મની પોતાની કોઈ સ્વતંત્ર સહજવૃત્તિ છે કે ઉપર જણાવેલી વૃત્તિઓનું કોઈક પ્રકારનું રૂપાન્તર કે મિશ્રણ જ છે? એ પ્રશ્ન વિચારવાનો રહે છે. ડા. મેકડુગલ જેવો પ્રતિષ્ઠિત માનસશાસ્ત્રી તો ધર્મરૂપ જુદી સહજવૃત્તિના અસ્તિત્વની ના પાડે છે.^૧

અને જે વૃત્તિનો સદ્ભાવ મનુષ્યેતર પ્રાણીમાં સિદ્ધ ન થઈ શકે તે સહજવૃત્તિ ન ગણાય એ વ્યાખ્યા જે સ્વીકારીએ, તો

૩૧. મેકડુગલેનો વાદ કબુલ કરવો પડે. પણ ખીર્ન પ્રાણીઓમાં જેનું ખીલકુલ અસ્તિત્વ ન હોય એવી અમુક સહજવૃત્તિઓ મનુષ્યમાં તેના આદિકાળથી દેખાય છે, જેમ માનવામાં આવે તો ધર્મને પણ વૃત્તિ કહી શકાય. જેમ આંચળવાળાં પ્રાણીઓમાં, તેથી ઉતરતી કક્ષાનાં પ્રાણીઓમાં નથી એવી નર્મી સહજવૃત્તિઓ જોવામાં આવે છે, તેમ જ મનુષ્યમાં નીતિની લક્ષિતકલાની અને ધર્મની વૃત્તિ સહજ વિકસી છે, એવો પણ એક મત છે. પ્રોફેસર એલેક્ઝાન્ડર કહે છે કે “આપણા સ્વભાવમાં ઈશ્વરની ભૂખ ખોરાકની ભૂખ કરતાં જરાય ઓછી વાસ્તવિક નથી”^૧ અને ડા. લોઈડ માર્ગન “નૈતિક અને ધાર્મિક ભાવનાનું મૂળ માનવ બંધારણની વિશિષ્ટ સહજ વૃત્તિમાં છે,”^૨ એ મતલબનો અભિપ્રાય આપે છે. ખરી વાત એટલી જ છે કે આ વિષયમાં જેને કાંઈક અનુભવ હોય તેના અનુભવના ઉદ્ઘારો ને સ્વાભાવિક મહત્ત્વ મળવું જોઈએ. અને જુદા જુદા દેશકાળના લક્તો-સન્તો ભૂખ અને તૃષા જેવી આ ઈશ્વરને મળવાની વાસનાને ગણે છે, જેન રૂઝ બ્રુક (John of Ruysbroeck) કહે છે કે “ઈશ્વર માટે શાશ્વત ભૂખ છે. અને જેમ પરમાત્મચેતન જીવચેતનનો વધારે વધારે સ્પર્શ કરે છે તેમ તેમ એની ભૂખ વધતી જાય છે.”^૩ અને અત્રત્ય લક્તિ મીમાંસકો (હરિભક્તિ રસામૃતસિન્ધુ, પૂર્વ વિભાગ દ્વિતીય લલરી શ્લો. ૬૨) “ઈષ્ટદેવમાં સ્વાભાવિક પરમાવિષ્ટતા એનું નામ રાગાત્મિકા લક્તિ” એ રીતે રાગાત્મિકા લક્તિનું લક્ષણ આપે છે. પેટર્સન તો ધારે છે કે ડા. મેકડુગલે આપેલાં સહજવૃત્તિનાં

૧ જુઓ Space, Time and Deity 1920 Vol. ii p. 432

૨ Encyclopaedia of Religion and Ethics, Art. Instinct.

૩ The Adornment of the Spiritual Marriage (Eng. tra.) 1919 p. 121.

લક્ષણો ધાર્મિક વૃત્તિમાં ચળી રહે છે. ૧ એ ગમે તેમ હો. ધાર્મિક વૃત્તિ સહજવૃત્તિ (instinct) ગણાય કે નહિ, એ મને તો વ્યાખ્યાનો પ્રશ્ન લાગે છે. મનુષ્યેતર પ્રાણીઓમાં એ વૃત્તિ ન હોવા છતાં મનુષ્યમાં છે અને કામ, ભય, યુધ્ધવૃત્તિ, વગેરે સહજવૃત્તિઓ સાથે ગાઢ સંબંધ છે એટલું નિઃસંશય છે. લાગવતકાર તો “કામથી દ્વેષથી, ભયથી અને સ્નેહથી મન ઈશ્વરમાં પેસે છે” એમ કહે છે. (ભા. ૭-૧-૩૩-૩૪)

લાગવતકારની આ કામરૂપ ભક્તિનો વિચાર આધુનિક માનસશાસ્ત્રીઓ જેને ચિત્તની અગ્નગૃત ભૂમિકા (Subconscious levels of the mind) કહે છે તેના વિચાર સાથે કરવો, એ જ યોગ્ય છે.

અગ્નગૃતચિત્ત અને કામવૃત્તિ-આ જ્ઞાનામાં ચિત્તની અગ્નગૃત ભૂમિકા વિષે માનસપૃથક્કરણ (Psycho-Analysis) નામથી ઘણો વિચાર થયો છે. ચિત્તની વિવિધ ભૂમિકાઓ હોવાની માન્યતા કાંઈ નવી નથી. પ્રાચીન કોષવાદમાં એ માન્યતા છે જ પણ આધુનિક માનસ પૃથક્કરણતું દૃષ્ટિબિન્દુ તદ્દન જુદું છે. અને અહીં આધુનિક દૃષ્ટિથી ચિત્તની અગ્નગૃત ભૂમિકાના ભક્તિવૃત્તિ સાથેના સંબંધનો વિચાર કરવાનો છે.

પહેલું તો ચિત્તની અગ્નગૃત સ્થિતિમાં પણ તારતમ્ય જોવામાં આવે છે. તદ્દન સુપ્ત સ્થિતિ, અર્ધગ્નગૃત સ્થિતિ અને અગ્નગૃત તથા જગૃત સ્થિતિની વચ્ચે રહેલી સાંખ્યસ્થિતિ, આ ત્રણેય ભૂમિકાઓ ચિત્તની સંપૂર્ણ જગૃત સ્થિતિથી જુદી પડે છે. પણ એ ભૂમિકાઓમાં જગૃત સ્મૃતિમાં બીલકુલ ન જણાતા અનુભવોના ભંડારો ભર્યા છે, અને પ્રાણી સૃષ્ટિના અનેક જન્મો(આધુનિક

વિજ્ઞાન માનવ જીવાત્માના પુનર્જન્મને નથી માનતું, પણ પુનર્જન્મ વાદ પેઠે જ પ્રાણી સૃષ્ટિના સંસ્કારો^૧ માનવજીવનમાં ઉતરે છે એમ માને છે)ના સંસ્કારો કે એ સંસ્કારોનાં સર્વો આ અન્નગૃત ભૂમિકામાં વસે છે. અને ગમે ત્યારે જન્મગૃત ભૂમિકા ઉપર હુમલો કરે છે. વધારે ખુબી તો એ છે કે અન્નગૃત ભૂમિકાનાં દુષ્ટ સર્વો પોતાનું મૂળ સ્વરૂપ ન ઓળખાય એવા વિચિત્ર ધણી વાર તો ધાર્મિક વેષધારણ કરીને જન્મગૃત ભૂમિકામાં આવે છે. પણ આધુનિક માનસપૃથક્કરણે આ વેષધારીઓને પકડી કાઢ્યા છે. ફ્રોઈડ નામના માનસપૃથક્કરણશાસ્ત્રીના માનવા પ્રમાણે સ્વાર્થવાસના (Self interest) અને કામવૃત્તિ (Sexual lust) એ બે, અન્નગૃત ભૂમિકામાં વસતાં સર્વોમાં સૌથી બળવાન સર્વો છે અને એ બે વચ્ચે વિગ્રહ ચાલ્યાં જ કરે છે.^૨ આ બેમાંથી સ્વાર્થો વાસનાને દબાવવાનો ધર્મમાત્રનો ખાસ પ્રયાસ હોવા છતાં ધાર્મિક ઇતિહાસમાં એનું રૂપાન્તરે પ્રગટ થાય છે અને ધર્મને નામે અસંખ્ય માણસોએ પોતાનાં પેટ ભર્યા છે અને ભરે છે એ નિઃસંદેહ છે અને કામવૃત્તિ આકિશોરવૃદ્ધ અને આગોપાલ પંડિત મનુષ્યોનાં આચરણો અને અનુભવો ઉપર ગૂઢ રીતે અસર કરે છે અને વિચિત્ર વેષો ધારણ કરીને પ્રગટ થાય છે, એમ જ આ માનસપૃથક્કરણશાસ્ત્રીઓ તરફથી કહેવામાં આવે છે તે પણ સામાન્ય રીતે માનવામાં વાંધો નથી. હીસ્ટરીરીઆ જેવા રોગોનાં નિદાનચિકિત્સામાં અન્નગૃત ચિત્તનાં પૃથક્કરણથી ઘણો પ્રકાશ મળ્યો છે અને કેળવણી વગેરે ક્ષેત્રોમાં ધણી ગુંચો ઉકલી છે, એની યે ના નથી. પણ કાઈ પણ વિચિત્ર કે ન સમજતા વર્તનનો

૧ Atavistic tendencies.

૨ જુઓ, Introductory Lectures on Psycho-Analysis
(Eng. tr.) 1921 p. 122 તથા p. 292.

ખુલાસો આ રીતે અજગૃત ચિત્તમાં અને કામવૃત્તિમાં શોધવા જવું, એ તો એ પદ્ધતિની અતિશયતા કે ઘેલછા જ ગણાય.^૧

પ્રસ્તુત વિષયમાં એટલે કે ધાર્મિક પ્રદેશમાં કામવૃત્તિનું સ્થાન છે જ, એ તો ભાગવત અને ભાગવતથી ચાલેલો ભક્તિસંપ્રદાય સ્પષ્ટ સ્વીકારે છે અને મધુસૂદન સરસ્વતી જેવા માનસશાસ્ત્રીમીમાંસક એના આધુનિક ભાષ્યોપેઠે જ કામાદિવૃત્તિથી ચિત્ત દ્રવભાવને પામતાં એમાં ધૃશ્વર સંબંધી વાસના જાગે તો એ સ્થિર થાય એમ જે કહે છે, એમાં વાંધો નથી. કેાઈ પણ જાતના ઉત્તર ધાર્મિક અનુભવવખતે ચિત્તની સ્થિતિ અતિશય ક્ષુબ્ધ તથા દ્રવીભૂત હોય છે એટલી વાત સર્વામાન્ય છે. રસદષ્ટિથી ભક્તિનું વિવેચન કરનારાઓએ ભક્તિમાં રોમાંચ, અશ્રુ, કંપ, ગદ્ગદતા વગેરે ભાવો પ્રગટ થાય છે એમ માન્યું જ છે.

પણ ધર્મનું મૂળ આ કામવૃત્તિ જ છે, ભક્ત સંતોને ધૃશ્વર ભજનથી મળતો અલૌકિક આનંદ એ અતૃપ્ત કામવાસનાની નૃત્તિ જ છે વગેરે પ્રવાદ જે પહેલાં કેટલાક યુરોપીય અર્ધદગ્ધ પંડિતોએ ચલાવેલો તે હવે સારા વિચારકોને માન્ય નથી.^૨ પણ ધર્મમાં અમુક એક જ સહજવૃત્તિ કાર્ય નથી કરતી પણ અનેક સહજવૃત્તિઓ કાર્ય કરે છે, એવો મત બહુમાન્ય છે.^૩ વળી ધર્મના કે ભક્તિમાર્ગના જે પ્રકારમાં કામવૃત્તિનો વધારે પડતો વ્યાપાર જેવામાં આવે ત્યાં એને રોગિષ્ઠ સ્થિતિ જ ગણવી

૧ 'પ્રસ્થાન'ના ૧૯૯૧ના વૈશાખના અંકમાં પૃ. ૫૫ થી ૫૮ રા. રા. નટવરલાલ પ્રજુલાલ બુચે માનસશાસ્ત્રી તરીકેના પોતાના બે અનુભવો વર્ણવી આ અતિશયતા સરસ રીતે દર્શાવી છે.

૨ બુચે, Professor Leuba's Revue Philosophique 1902 ii & 1904 i The Nature of Religion p. 302.

૩ બુચે, The Psychology of Religion by G. A. cox. 1916 p. 92.

પડશે અને જેમ વ્યક્તિમાં તેમ વ્યક્તિઓની બનેલ દીર્ઘજીવી સંસ્થાઓમાં આરોગ્યવાળી અને રોગવાળી બન્ને સ્થિતિ હોય, એ સ્વાભાવિક છે. શૈવ અને વૈષ્ણવ ભક્તિમાર્ગના લાંબા ઇતિહાસમાં પણ કામવૃત્તિએ ઉત્પન્ન કરેલાં કેટલાંક રોગલક્ષણો જોવા મળે છે.

આ અગ્નગૃત ચિત્તનું અવલોકન પૂરું કર્યા પહેલાં એક બીજી વાત પણ નોંધવાની છે અને તે એ કે ચિત્તની અગ્નગૃત ભૂમિકામાં કેવળ દુષ્ટ સત્ત્વો જ વસે છે, એમ નથી, શુભ સત્ત્વો પણ વસે છે અને ધાર્મિક ગુણો ઉકેલવામાં, ધર્મમાર્ગમાં શ્રદ્ધા સ્થાપવામાં અને દ્રઢ રાખવામાં તથા અશાંતકર પરિસ્થિતિમાં શાંતિ આપવામાં તેઓ ઘણી મદદ કરે છે. અંતર્યામીની માન્યતાનું તથા ધાર્મિક ચમત્કારોનું મૂળ પણ આ અગ્નગૃત ભૂમિકામાં જ છે. ધર્મ ઉપરાંત વિદ્યા અને કળાના પ્રદેશોમાં પણ અગ્નગૃત ચિત્તદારા ઉદ્ધમાં અને ઉદ્ધ પછી તરત ગુણો ઉકેલ્યાના, સમાધાનો રકુર્માના, કાવ્યરચના ચયાના દાખલાઓ છે. આ અગ્નગૃત ચિત્તભૂમિકાના અનુભવોના ખુલાસાની બાબતમાં મતભેદ ઘણો છે. એક તરફથી આ અનુભવોને શરીરની ગ્રન્થીઓની ક્રિયાનું પરિણામ ગણવામાં આવે છે, તો બીજી તરફથી દૈવી સત્ત્વો-ફિરરતાઓની કે પરમેશ્વરની સાક્ષાત્ કૃપાનું ફળ મનાય છે. આ બે અંતિમ બિન્દુઓ વચ્ચે પણ ખુલાસાના કેટલાક પ્રયાસો થયા છે. એ ગમે તેમ હો પણ સામાન્યથી જુદી જાતના અનુભવો ધાર્મિક માણસોને-ખાસ કરીને ભક્તોને સર્વ દેશકાળમાં થયા છે, એટલું ચોક્કસ છે.

ભક્તિભાજન ઇષ્ટદેવ-ઈશ્વરના અસ્તિત્વની શ્રદ્ધા:—

ઈશ્વર પ્રત્યક્ષ નથી તેમ જ અનુમાન ગમ્ય નથી, એટલું તો ઈશ્વરના ભક્તો પણ માને છે, પણ ઈશ્વરના અસ્તિત્વની માન્યતા ઘણા ખરા ધર્મમાર્ગોએ સ્વીકારી છે અને ભક્તિ તો ભક્તિભાજન ઈશ્વરત્વની માન્યતા વગર સંભવિત જ નથી. આ રીતે ઈશ્વરનું

અસ્તિત્વ બધા માર્ગોને સમાન રીતે માન્ય હોવા છતાં ઈશ્વરના સ્વરૂપ બાબત પ્રત્યેક માર્ગનો મત ભુદો છે. સમસ્ત હિંદુ જાતિના ધાર્મિક ઇતિહાસ ઉપર દૃષ્ટિ નાખીને જોવામાં આવે તો ઈશ્વરના સ્વરૂપ સંબંધમાં અતિશય ક્ષુદ્ર અને બાલિશ-પછીના જમાનાનાં બાળકોને પણ ઉપહસનીય લાગે એવા ખ્યાલોથી આરંભીને ઉંચામાં ઉંચી બુદ્ધિશક્તિ જેથી ચક્રિત થાય એવા ગંભીર વિચારો પર્યંત સર્વકોટિના ખ્યાલો પ્રચલિત છે. અને એક છેડે ક્ષુદ્ર, વિરૂપ કવચિત્ ભયંકર આકૃતિવાળી અને ગંદી કલ્પનાએ નીપજાવેલ, તો કવચિત્ છોકરાંનાં રમકડાં જેવી મૂર્તિમાં ઈશ્વરને જોનારો વર્ગ છે; તો બીજી તરફ આધ્યાત્મિક અગાધ સુન્દરતા, અપાર ભવ્યતા અને અનંતતાની ભાવનાનું-પ્રાચીન પરિભાષામાં અનન્ત કલ્યાણગુણોનું નિરતિશય અધિષ્ઠાન ઈશ્વરને માનનારો વર્ગ છે. અગ્નિ, મરૂત, સૂર્ય, ઘૌઃ વગેરે પ્રાકૃતિક શક્તિઓ, પૃથ્વર વૃક્ષ, પશુ, મનુષ્ય વગેરે પોતે બનાવેલા કે સ્વાભાવિક નિર્જીવ-સજીવ પદાર્થો, પ્રેતજીવો, બૂતો, પિતૃઓ, વિશ્વની શક્તિઓ, વિશ્વાન્તર્ગત નિયમો, સર્વવ્યાપી સર્વેશ્વર તત્ત્વ, અજ્ઞેયતત્ત્વ વગેરે જે અસંખ્ય રૂપમાં ઈશ્વરની માન્યતા ભુદાભુદા દેશકાળમાં ચાલી છે તેની નોંધ કરવાની અહીં જરૂર નથી. જેની ઇચ્છા હોય તે તદ્વિષયક ગ્રન્થોમાં જોઈ શકે છે. અને આ દેશના ભક્તિમાર્ગના ભુદાભુદા કાંટાઓમાં ઈશ્વરનું સ્વરૂપ કેવું કેવું મનાયું છે તેનું નિરૂપણ શૈવ તથા વૈષ્ણવ ધર્મના ભુદા ભુદા ભેદોના વર્ણન પ્રસંગે કરેલું જ છે.

ભક્તિના ભેદો-કોઈપણ ધર્મના અનુયાયીઓના સાધારણ રીતે ત્રણ વર્ગ પડે છે. (૧) સામાન્ય અનુયાયી-આ વર્ગ જ સૌથી મોટો છે. પોતે અમુક ધર્મ કે સંપ્રદાયનો અનુયાયી છે એવું માનવા મનાવવા શિવાય આ વર્ગના લોકોને અંતરમાં કે ખહાર કશું જ કરવાનું હોતું નથી. (૨) અમુક સંપ્રદાયની દીક્ષાવાળો વર્ગ-આમાં

પાછા પેટાબેદો ધણા છે, પણ તેનો વિચાર અહીં કરવાની જરૂર નથી. અહીં એટલું જ નોંધવાનું છે કે આ વર્ગના અનુયાયીઓ મોટે ભાગે તે તે સંપ્રદાયનો ખાસ આચાર બરાબર પાળે છે, એમાંથી કેટલાકની અધિક અંશે ચિત્તશુદ્ધિ પણ થાય છે. અને (૩) સંતલક્ષ્મી-આ વર્ગ સંખ્યામાં નહાનો હોવા છતાં એ વર્ગનું ધાર્મિક મહત્ત્વ ઘણું છે. એક રીતે કળાના પ્રદેશમાં પ્રતિભાશાળી કળાકારોની કક્ષાના ધાર્મિક પ્રદેશમાં આ લોકો છે. અને આપણા દેશના સંતલક્ષ્મી મોટે ભાગે કવિઓ પણ હતા. ભક્તશિષ્ટીઓ કે ભક્ત ચિત્રકારો થઈ ગયા હોવા જોઈએ અને કેટલીક પ્રાચીન ભૂતિઓ જોતાં થઈ ગયા જ છે એમ સાગે છે પણ કોઈનાં નામો જળવાયાં નથી. આ સંતલક્ષ્મીના ધાર્મિક અનુભવો એ જ ધર્મ-માર્ગમાં મુખ્ય પ્રમાણ મનાય છે. ભક્તિમાર્ગના સંતો વિષે આ ઇતિહાસમાં જુદું પ્રકરણ લખ્યું જ છે. ભક્તિમીમાંસાના પ્રકરણમાં ભક્તિના જે બેદોનું વર્ણન કર્યું છે તે બેદો પણ આ સંતલક્ષ્મીએ કરેલા આન્તર અનુભવોના વર્ણનનું વિદ્વાનોએ કરેલું પૃથક્કરણ છે. ભક્તિના ધ્યાનમય અને પ્રેમમય બન્ને મોટા પ્રકારોનું માનસ બીજા છેક વેંકાણમાં જોઈ શકાય છે. ધ્યાનમયમાં એકાગ્રતા ઉપર વધારે જોર આપ્યું છે પણ આશ્રયભાવ વગેરે બીજાં તરવો પણ રામાનુજાદિ સંપ્રદાયોમાં જોવામાં આવે છે. જ્યારે પ્રેમમયમાં મુખ્ય વસ્તુ ઇષ્ટદેવ ઉપરનો પ્રેમ જ છે. છેક ઋગ્વેદના “કામાતુર પત્ની જેમ કામાતુર પતિને સ્પર્શે છે તેમ મારી વૃત્તિ તને સ્પર્શે છે” એ વચનમાં અને “જેમ બહાલી સ્ત્રીથી આલિંગિત પુરુષ બહાર કે અંદર કાંઈ જાળુનો નથી”^૧ વગેરે ઔપનિષદ વચનમાં જીવ ઈશ્વરનો સંબંધ બતાવવા માટે આ ઉપમાઓ વાપરી છે તેમજ

૧ આ ઋગ્મંત્ર તથા આ ઉપનિષદ વચન આગળ ‘વેદમાં ભક્તિવૃત્તિ’ પ્રકરણમાં ઉતારેલાં છે.

ભક્તિના દાસ્તખાંદે બેદો ભક્તિના સ્વરૂપને ઉપમાથી સમજવા સમજાવવાનો એક પ્રકાર છે. ગીતાના:—

પિતૈવ પુત્રસ્ય સન્નેવ સત્ત્વ્યુ:

પ્રિય: પ્રિયાયાર્હસિ દેવ સોઙ્ગમ્ ।

એ શ્લોકમાં ફવ-(પેઠે) શબ્દ વાપરીને ઉપમાનો ભાવ સ્પષ્ટ બતાવ્યો છે.

મનુષ્યોના પરસ્પર વ્યવહારમાં શેઠ કે રાજા તરફ નોકરનો, માબાપ તરફ બાળકનો અને બાળક તરફ માબાપનો, પરસ્પર મિત્રોનો, અને પરસ્પર સ્ત્રીપુરુષનો કામજન્ય આકર્ષણવાળો પ્રેમ વગેરે જે પ્રેમ પ્રકારો જોવામાં આવે છે તેમાંથી કાઢીપણ એક પ્રકાર સાથે કાઠએક ભકતે તો બીજા પ્રકાર સાથે કાઠ બીજા ભકતે પોતાની ઈશ્વર તરફની પ્રેમવૃત્તિને સરખાવી છે. પ્રેમમય ભક્તિના બેદો પડવાનું મૂળ કારણ તો બીજી રીતે ન સમજાવી શકાતી તથા ખરી રીતે બધા સાંસારિક પ્રેમપ્રકારોથી કંઈક વિલક્ષણ ઈશ્વરી પ્રેમવૃત્તિને ઉપમાથી સમજાવવાના પ્રયાસમાં મને તો દેખાય છે. વળી માનસિક ભૂમિકાથી જોવામાં આવે તો તે તે માનવ પ્રેમમાં જૂબ, તલસાટ, આદ્રતા, તુમિ વગેરેનો જેવો અનુભવ થાય છે લગભગ તેવોજ અનુભવ ઈશ્વરી પ્રેમમાં પણ થતો હોવાનું જુદાજુદા દેશકાળના સંતો એકસરખી રીતે કહે છે.^૧ ભક્તિ પણ એક સદજ વૃત્તિ છે એમ નિશ્ચય કરવા માટે સંતોનો આવો અનુભવ પુરતો છે એમ કેટલાક ગણે છે.

આ દેશના ભક્તિમાર્ગમાં ભક્તિના પ્રકારોના વિકાસ ઉપર ઉપર કહેલાં ઉપમાના તત્ત્વ ઉપરાંત અવતારકથાગોએ ભારે અસર કરી છે. રામાયણમાં અને સૌથી વિશેષ તો વિષ્ણુપુરાણ અને

૧ St. Theresa, Suso, Samuel Rutherford, Catherine of Siena, St. John of the cross, વગેરે પાશ્ચાત્ય સંતોના અનુભવોનાં વર્ણનો જુઓ.

ભાગવતમાં હનુમાન, લક્ષ્મણ, ભરત, પ્રહ્લાદ, અર્જુન, નન્દયશોદા, ઉદ્ધવ, નારદ, કૃષ્ણની રાણીઓ તથા વ્રજની ગોપીઓ વગેરે ઐદિક સંબંધવાળાં પાત્રોની તે તે અવતારી પુરૂષ તરફની વૃત્તિનું જે વર્ણન મળે છે તેને અવતારવાદના અળથી મધ્યર તરફની વૃત્તિનું જ વર્ણન ગણી લઈને એ વૃત્તિનું અનુકરણ કરવું એ પાછલા કાળના ભાગવતોત્થ ભક્તિના અનુયાયી ભક્તોનું લક્ષ્ય બની ગયું છે. અવતાર સમયમાં જે કેટલુંક શક્ય હતું તે પછી શક્ય નથી એ સત્ય જ કાંઈક ધ્યાન ખેંચાર રહ્યું છે. અવતારી પુરૂષને રથાને તેની ભૂતિને ગણી લઈને નન્દયશોદા જેવો કે ગોપી જેવો પ્રેમ તે ભૂતિ ઉપર દોળવાના પ્રયાસો પણ થયા છે, પણ એ પ્રકારથી તીવ્ર કલ્પનાવાળા ભક્તોને સંતોષ ન થવાથી તેઓએ ભક્તિને શૃંગાર હાસ્ય જેવો રસ ગણીને કાવ્યનાટકાદિના રસના આસ્વાદ પેઠે જ અવતાર સમયની લીલાઓ સંબંધી કાવ્યનાટકોની રચનાને તથા એ જાતની રચનાઓના અવલુ કીર્તનને ભક્તિ-રસના આસ્વાદનું સાધન ગણ્યું છે.^૧ અને ભક્તિરસનું વિવરણ પણ રસશાસ્ત્રની રીતે કરવાની પ્રથા આ ભક્તોએ ઉભી કરી છે.^૨

પણ આ રીતે ભક્તિરસને ખેડવામાં જોખમ છે-જે અસાં-સારિક ભૂમિકાની વાત છે તે સંસારી ભૂમિકામાં આવી જાય છે, અને ઘણીવાર તો-ખાસ કરીને શૃંગાર ભક્તિનાં કાવ્યાદિમાં ભક્તિ-અંશ તદ્દન લુપ્ત થઈને ફેવળ શૃંગાર જ બાકી રહે છે અને પછી એ બાકી રહેલા રસનું પરિશીલન-કરનારાંઓનું આચરણ ઘણીવાર ધાર્મિક નહિ પણ અધાર્મિક-બ્રષ્ટ જોવામાં આવે છે. ભક્તિમાર્ગની આ રોગીષ્ટ દશા છે.^૩

૧ જુઓ શ્રીવલ્લભાચાર્યનું નિરોધ લક્ષણ પૃ. ૪૨ નું હદાનીમનવતાર દશાયામપિ ઇત્યાદિ વચન (ગુજરાત ડીસેમ્બર ૧૯૩૫ પૃ. ૩૨૬ ટિ. ૧)

૨ જુઓ હરિભક્તિ રસામૃતસિન્ધુ તથા ઉત્તમવલ નીલમણિ.

૩ ભક્તિની આ રોગીષ્ટદશાનું ઉગ્ર દષ્ટાન્ત સહજથા પન્થમાં મળે

પણ આ ભક્તિમાર્ગની રોગીષ્ટ દશા ઉપર વધારે પડતું જોર આપીને તથા કેટલાક જૂના પાશ્ચાત્ય માનસશાસ્ત્રીઓના પાછળથી સામાન્ય રીતે તજ દેવાયલા^૧ મતને અનુસરીને કામ-વૃત્તિનાજ એક પ્રકારના ભાવનામય રૂપને કેટલાક ભક્તિ ગણે છે. શ્રી. ક. મા. મુનશી ચૈતન્યની ભક્તિને શુદ્ધમાં શુદ્ધ કહે છે,^૨ એમનો આ મત ચૈતન્યની તથા વલ્લભાચાર્યની માન્યતાનો પડધો છે. એ બન્ને આચાર્યો ગોપીભાવને જ ભક્તિનું ઉચ્ચતમ શિખર ગણે છે. ચૈતન્યમાં રાધાભાવ પ્રગટ થયો હતો એમ એના ચરિત્ર લેખકો કહે છે. ^૩ પણ મારા મત પ્રમાણેતો ચૈતન્યની ભક્તિ કે ગોપીઓની ભક્તિ એ શ્રેષ્ઠ કે શુદ્ધતમ ભક્તિ નથી. ભક્તિ એટલે કામવૃત્તિનો ભાવનાત્મક વિકાસ એ માન્યતા બંને છોડી દેવામાં આવે તો આ શૃંગાર ભક્તિને શુદ્ધમાં શુદ્ધ ભક્તિ માનવાની જરૂર રહેતી નથી. શ્રીધર, ઓપદેવ, મધુસૂદન સરસ્વતી વગેરે ભક્તિમીમાંસકોએ શૃંગારભક્તિને શુદ્ધ કે મુખ્ય નહિ પણ મિશ્ર તથા ગૌણ ભક્તિ જ ગણેલ છે.

મારા મત પ્રમાણેતો ભગવદ્ગીતાનો જ્ઞાની ભક્ત અને શ્રીમદ્-ભાગવતનો 'ભાગવતોત્તમ' એજ શ્રેષ્ઠ ભક્ત. ગીતાનો સ્થિતપ્રજ્ઞ, છે. એના વર્ણન માટે જુઓ. શ્રી ક. મા. મુનશીના 'ભક્તિ અને ગુજરાતી સાહિત્ય'માં પ્રકરણ ૧૩ મું (ગુજરાતી સાહિત્ય ખ. ૫ વિ. ૮) મેક્સ નોર્ડ^૪ જેવો ચિંતક Mysticism એ મગજના ઉચ્ચતર કેન્દ્રોની અસ્થિતિનું પરિણામ અને સ્પષ્ટ વિચારના, ધ્યાન રાખવાની ટેવના તથા ત્રિવિધો^૫ ઉપરના કાણુના અભાવનું પ્રદર્શન છે એમ ગણે છે. (Degeneration p. 526) તેને તો એક પ્રકારની અતિરાયોક્તિ જ ગણવી પડશે.

૧ જુઓ. The Psychology of Religion by G. A. Coe 1916 p. 99

૨ જુઓ 'થોડાંક રસદર્શનો' પૃ. ૧૮૪

૩ જુઓ પ્રેમાવતાર ચૈતન્યદેવ પૃ. ૩૩૩.

સાંકર વેદાંતનો જીવ-મુક્ત જ્ઞાની અને સર્વ ભૂતોમાં ભગવદ્ભાવને જોનારો આ ભાગવતોત્તમ એ ત્રણેય સમાન કોટિના છે. આ ભક્તોમાં કેવળ એક ક્રામણવૃત્તિનો જ અતિશય વિકાસ થયો નથી હોતો પણ બુદ્ધિ, ઇચ્છા શક્તિ અને ક્રામણ લાગણીઓ ત્રણેય સમાન રીતે અને અતિ ઉચ્ચ ભૂમિકા પર્યંત ખીલેલાં હોય છે. ખીજા દેશોમાં પણ આવા સંતો ઈર્ષ્ય ગયા છે.^૧ આ સંતભક્તોનું સ્થાન દુનિઆના સર્વ દેશકાળના શ્રેષ્ઠ દાર્શનિકો, વૈજ્ઞાનિકો, કવિઓ, કલાકારો વગેરેની પંક્તિમાંજ છે. અને દુનિઆના આ પ્રથમ પુરુષોની હારમાં બેસી શકે એટલું જ નહિ, એ હારને પોતાની હાજરીથી શોભાવે એવા સર્વભૂતોમાં ભગવદ્ભાવને જોનારા તથા એ દૃષ્ટિને યથા સંભવ યથા શક્તિ આચરણમાં ઉતારનારા ભક્તો પણ થયા છે. અને એ ભક્તો તરફ જોઈને, સાચી આંતરભક્તિ ભક્તજનોનાં હૃદયને જે માનવ ભાવવાળા સંસ્કારો આપે છે તે તરફ જોઈને તથા આ પ્રવેશકના આરંભમાં કહ્યું છે તેમ સામાન્ય અનુયાયી વર્ગને અને જનતાને ઉન્નત માર્ગે દોરવામાં જે ફાળો ભક્તિમાર્ગે આપ્યો છે તે તરફ જોઈને ભક્તિનું મૂલ્ય આંકવું જોઈ એ. ભક્તિના આ મૂલ્યાંકનમાં આ ઇતિહાસ કાંઈક મદદ કરશે એમ મને આશા છે.

પ્રકરણ ૧ લું

લક્ષિતવૃત્તિનો વેદમાં અર્થોદય

ઈન્દ્ર, અગ્નિ, મિત્ર, વરુણ વગેરે દેવોની મહત્તાનાં ગાનોથી ઋક્સંહિતાના મંત્રો ઉભરાય છે. જુદાં જુદાં સૂક્તોમાં એ જ દેવનાં લિંગલિંગ પરાક્રમોનાં મુન્દર વર્ણનો મળે છે. વળી જે દેવતા પ્રસ્તુત હોય તે દેવતાની અન્ય દેવોથી અધિક પ્રશંસા કરેલી હોય છે. આ પ્રશંસા કે સ્તુતિ હમેશાં ભય પ્રેરિત જ હોય છે એવું પણ નથી. ધણી વાર સ્તુતિ કરનાર વૈદિક ઋષિના હૃદયને કામળ લાગણીઓ પ્રેરી રહી હોય એવું દેખાય છે, અને એ રીતે દેવના માહાત્મ્યના દર્શનરૂપ લક્ષિતનું પહેલું પગથિયું તો વેદમાં વ્યાપક છે. પણ કેટલાંક સૂક્તોમાં મન્ત્ર દષ્ટા ઋષિનું હૃદય દેવના માહાત્મ્યદર્શનને લીધે માનથી દ્રવતું જોઈ શકાય છે. એ માનવૃત્તિના ન્યુનાધિક અળથી પ્રેરાઈને ઋષિ દેવને પ્રણામ કરે છે;^૧ વન્દન કરે છે;^૨ તથા એની સ્તુતિ કરે છે.^૩ એ માનવૃત્તિના જ પરિ-ક્ષીલનથી એ કરતાં સૂક્ષ્મ ભાવ હૃદયમાં જાગૃત થતાં દેવ તરફ આકર્ષાતા ઋષિઓ દેવોનું ધ્યાન ધરે છે.^૪

આ રીતે દેવને મહાન જોનારી સ્થૂળ લક્ષિત જ વેદમાં છે, એમ નથી; પણ સ્નેહભાવવાળી કામળ વૃત્તિઓ પણ કેટલાંક મન્ત્રોમાં દેખાય છે. દેવ તરફ સ્નિગ્ધ ભાવથી આકર્ષાતા ઋષિ દેવને વખતે પિતા કહે છે.^૫ વળી પુત્ર ઉપર પિતા જેવી દૃષ્ટિ

૧ અમિનોનુમઃ ઋ. મં. ૪ ૩૨ ૪ ૨ તત્ત્વા યામિ બ્રહ્મણા
 ચન્દમાનઃ ઋ. મં. ૧-૨૪ ૧૧ ૩ સુષ્ટુતિમીરયામિ ઋ. મં. ૨ ૩૩
 ૮ ૪ સ્તવામ ત્વા સ્વાધ્યઃ ઋ. મં. ૧ ૧૬ ૧, માર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ
 (ગાયત્રી મંત્ર) તથા ઋ. મં. ૧ ૪૪-૧૧; વગેરેમાં ધીમહિ જુઓ
 ૫ ત્વં પિતાસિ ઋ. ૧ ૩૧ ૧૦; પિતા સૌઃ ઋ. મં. ૧ ૮૬ ૪. ઋ.
 મં. ૧ ૧૬૪ ૩૩.

રાખે તેવી દૃષ્ટિ પોતા તરફ રાખવાનું પ્રાર્થે છે,^૧ તો કવચિત્ દેવને સખા તરિકે સંબોધે છે.^૨ તથા પોતે દેવના પ્રીતિપાત્ર મિત્ર થવા ઇચ્છે છે.^૩ વખતે એક દેવમાં માતૃભાવ અને ખીજમાં પિતૃભાવ કરીને ઇશ્વરને માતાપિતા રૂપે બુલે છે.^૪ કોઈ વખત હૃદયમાં ભાવનું પૂર વધી જતાં ભાવ શાબ્દિક પણ પ્રગટ થાય છે; એક મન્ત્રમાં દેવને સખા, પિતા, અને પિતૃતમ કહેલ છે.^૫ તો ખીજે સ્થળે એક જ દેવને પિતા, માતા અને પુત્ર કહેલ છે.^૬

ઉપરોક્ત પિતા, માતા, સખા, પુત્ર વગેરે સંબોધનામાં રહેલી, ભક્તની વૃત્તિ માટે ભક્તિ જેવો કોઈ શબ્દ, જે કે એ વખતે, પ્રચારમાં આવ્યો ન હતો; પણ ઋષિઓએ કેટલાક મન્ત્રોમાં ઉપમાઓ દ્વારા એ સ્નેહવૃત્તિને સારી રીતે સ્પષ્ટ કરી છે. એક ઋષિ પોતાની વૃત્તિ માટે કહે છે કે “સર્વજ્ઞને ઇચ્છતી મારી વૃત્તિઓ, ગાયો જેમ પોતાના ધણુ (ગાયોના સમૂહ) ની પછવાડે જાય તેમ, (પ્રભુ તરફ) જાય છે.”^૭

ખીજા એક મન્ત્રમાં એક ઋષિ કહે છે “હે અળવાન (ઈન્દ્ર) પોતાને આહવાના પતિનો તેને આહતી પત્નીઓ જેવી રીતે સ્પર્શ કરે તેવી રીતે મારી વૃત્તિઓ તને સ્પર્શે છે.”^૮

૧ સનઃ પિતૈવ સૂનવે ઋ. ૩ ૫૩ ૨ ૨ સહ્યે ષઙ્ગિન્ સસ્ત્રિનામ્
ઋ. મં. ૧-૩૦ ૧૧ ૩ અસ્ય પ્રિયામઃ સહ્યે સ્યામ ઋ. ૪ ૧ ૭
૪ શૌર્મે પિતા.....મે માતા પૃથિવી મહીયં ઋ. ૧ ૧૬૪ ૩૩ ૫
સસ્યા પિતા પિતૃતમઃ ઋ. મં. ૪-૧૭-૧૭ ૬ અદિતિર્માતા સ
પિતા સ પુત્રઃ ઋ. મં. ૧ ૮૯ ૧૦.

૭ પરા મે યન્તિ ધીતયો ગાવો ન ગમ્યૂતિરનુ દ્વચ્છન્તીરુચક્ષસં.

ઋ. મં. ૧-૨૫-૧૬

૮ પતિં ન પત્નીરુષતીરુશન્તં સ્પૃશન્તિ સ્વા શબસાવન્ મનીષાઃ

ઋ. ૧-૫૭-૧૧

એક ખીજા મંત્રમાં પણ ભક્તની સરખામણી દેરને પોતાની શય્યા તરફ આકર્ષતી વિધવાબાબી સાથે કરી છે.^૧

દેવ તરફની પોતાની વૃત્તિને માટે ઉપલી ઉપમા આપનાર ઋષિના હૃદયમાં પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ ન હોતી એમ કોણ કહી શકશે? એક પાશ્ચાત્ય વિવેચક તો આ મંત્ર ઉપરથી પાછલા કાળમાં વિકાસ પામેલી શૃંગાર ભક્તિ પણ સૂક્ષ્મ રૂપમાં વૈદિક કાળમાં પણ હતી એમ કહે છે.^૨ એક મંત્રમાં જીવ ઇશ્વરને પરસ્પર મિત્રો કહ્યા છે. આ મંત્ર જીવ ઇશ્વરના સંગ્રન્ધ માટે એવો સૂચક છે કે ઋગ્વેદમાંથી એ મંત્ર મુણ્ડકોપનિષદમાં અને શ્વેતાશ્વતરમાં ઉતરી આવ્યો છે. તથા એ ઉપર બ્રહ્મસૂત્રમાં પણ ચર્ચા કરેલી છે. એનો ભાવાર્થ એવો છે કે “જીવ ઇશ્વર એ બે પક્ષીઓ સહચારી મિત્રો છે અને એક જ વૃક્ષ ઉપર વળગી રહેલાં છે. તેમાંથી એક પક્ષી એ વૃક્ષનું સ્વાદિષ્ટ ફળ ખાય છે; અને બીજું ખાતું નથી પણ જોયા કરે છે.”^૩

ઇશ્વરને, પિતા, માતા, સખા, પતિ, અને પુત્ર તરફની સ્નિગ્ધ વૃત્તિથી જોનાર તથા ઉપરની સુન્દર કવિત્વમય ઉક્તિઓથી એ વૃત્તિને વ્યક્ત કરનાર ઋષિઓના હૃદયમાં ભક્તિભાવનો સંચાર થયો હતો એમ તો નિઃશંક માની શકાય છે.

માનુષ્ય હૃદય દેવની મદત્તા જોતાં જોતાં કેવી રીતે એની પાસે જતું ગય છે અને છેવટ કેમ પ્રેમી બની ગય છે એટલું ઋગ્વેદમાંથી સ્પષ્ટ દેખાય છે. અને ઋગ્વેદમાંથી મળેલો આ પ્રકાશ

૧ કો વાં શયુગ્રા મિધવેવ દેવરં મર્યં ન યાવા કૃણુતે સધસ્ય ધા ॥

ઋ. ૧૦-૪૦-૨

૨ હોપકાન્સનું એથોક્સ ઓફ ઈન્ડિઆ પૃ. ૮-૯

૩ દ્વા સુપર્ણ સયુજા સસાયા સમાનં વૃક્ષં પરિવષ્ણજાતે તત્તોરન્ધ્રઃ વિપ્પલં સ્વાદ્વાપિ બનન્નન્નચો બમિચ્ચાક્રશીતિ. ઋ. ૧ ૧૬૪, ૨૧.

લક્ષિતમાર્જના અર્થાત્ સમસ્ત વૈષ્ણવ શૈવાદિ સંપ્રદાયોના ઇતિહાસમાં બહુ ઉપયોગી થશે. ૧

ઋગ્વેદ પછીના વૈદિક સાહિત્યમાં લક્ષિતવૃત્તિનો વિકાસ.

ઋગ્વેદના ઉપર આપેલા મન્ત્રોમાં દેખાતી લક્ષિતવૃત્તિ પાછળના કર્મકાણના વખતમાં કાંઈક તિરોહિત થઈ ગઈ. દેવોના યજ્ઞન વખતે ઋક્ષા, લક્ષિત વગેરે આન્તર વૃત્તિઓનો વિકાસ થવાને બદલે દૃષ્ટિ, બ્રહ્મારનાં અંગો ઉપર વધારે રહેવાથી, યજ્ઞની સ્થૂળ ક્રિયાનો વિકાસ થવા લાગ્યો. પણ કોમળ વૃત્તિ સર્વથા નષ્ટ થાય એ સંભવિત નથી. ‘અદિતિ માતા, અદિતિ પિતા, અદિતિ પુત્ર’ એ મન્ત્ર કર્મમય શુકલ યજુર્વેદમાં પણ ઇં. તેમજ શુકલ યજુર્વેદના ૨૩ મા અધ્યાયમાં દેવને “પ્રિયોનો પ્રિયપતિ” (અર્થાત્ પ્રિયતમ) કહેલ છે. આ પ્રમાણે સદૃષ્ટિમાં રહેલા આન્તરબળથી જીવતી રહેલી એ વૃત્તિ ઔપનિષદ કાળમાં અવકાશ મળતાં ફરી દેખાવા લાગી. યજ્ઞોથી અસન્તુષ્ટ હૃદયો અન્યત્ર પ્રકાશ શોધવા લાગ્યાં; અને એવાં હૃદયોમાં જ્ઞાનના સૂર્ય સાથે લક્ષિતની ઉષા પણ પ્રગટ થઈ. ઉપનિષદોમાં મોટે ભાગે જે કે નિગૂણ બ્રહ્મવાદ ભર્યો છે, છતાં લક્ષિતને અનુદ્રુણ થોડો સગુણ બ્રહ્મવાદ પણ છે.

જવ ધૃશ્વરનું, જે મિત્ર પક્ષી રૂપે વર્ણન કરનારો ઋગ્વેદનો જે મન્ત્ર ઉપર લખ્યો છે, તે મન્ત્ર શબ્દશઃ મુણ્ડકોપનિષદમાં ઉતારેલો છે અને એ સાથે, એ મન્ત્રના અનુસન્ધાનમાં જ બીજાં જે નવાં શ્લોકો આપ્યા છે. જેમાં “પ્રથ પક્ષીને અને તેના મદિમાને જોષને, પહેલાં શોક કરતું અનીશ પક્ષી પ્રશના સામ્યને પામે છે” એટલી વાત મૂળની મૈત્રીની ભાવનામાં બહુ સુંદર

૧ વૈદિક સાહિત્યમાં લક્ષિતનાં સ્થાન વિષે સવિસ્તર વિચાર માટે ન્યુઓ ઈન્ડિઅન હીસ્ટોરીકલ ક્વોર્ટર્લી ગ્ર. ૬ પૃ. ૩૧૫ અને ૪૮૭ માં ‘ઋક્ષા અને લક્ષિત ઈન્દ્રવેદિક હીટરેચર’ મથાળાનો કુ. મૃણાલદાસ ગુપ્તા એમ. એ. નો લેખ

બાપામાં ઉમેરી દીધી છે. બૃહદારણ્યક ઉપનિષદમાં એવજ ભક્તિના આવેશમાં એક સ્થળે કહેલું છે કે ‘ જો આ અન્તરતર-આત્મા છે તે પુત્રથી, વિજ્ઞથી અને બીજી સર્વ વસ્તુથી પ્રિય છે.”^૧

વૈષ્ણવ સંપ્રદાયોમાં પણ, ઉપરોક્ત યજુર્વેદના મન્ત્રમાં અને આ ઉપનિષદના વચનમાં કહ્યું છે તેમ પ્રભુ સ્ત્રીપુત્રાદિ સર્વથી વધારે વ્રજલા-પ્રિયતમ-મનાય, ત્યારે જ ભક્તિ ઉત્પન્ન થઈ એમ ગણાય છે. એજ ઉપનિષદમાં અન્યત્ર, અન્તર્યામી આત્માનું સુંદર વર્ણન છે. “ જો પૃથિવીમાં ઉભો છે, જો પૃથિવીની અંદર છે, જેને પૃથિવી જાણતી નથી, જેનું પૃથિવી શરીર છે અને જો પૃથિવીને અંદરથી નિયમમાં રાખે છે; છે તે અમર અન્તર્યામી તારો આત્મા છે.”^૨ આ રીતે પૃથિવી, પાણી, તેજ, વાયુ, આકાશ, પ્રાણ, મન, વિજ્ઞાન વગેરેના અન્તર્યામી તરીકે પરમાત્માનું વર્ણન કર્યું છે. પરમાત્માના અન્તર્યામીપણાની આ ભાવનામાં જ્ઞાનદષ્ટિ સાથે જોડી ભક્તિવૃત્તિ પણ હોય એમ બાજે છે. પાછળના ભક્તિમાર્ગમાં પણ ઇશ્વરના અન્તર્યામીપણા ઉપર ધણો ભાર દેવામાં આવ્યો છે. વળી ભક્તિ-માર્ગમાં પરમેશ્વર મુખ્યત્વે આનન્દરૂપ મનાય છે; અને જીવને જો આનન્દનો ચર્તિકચિત્ત અનુભવ આવે છે તે અન્તર્યામી ઇશ્વરના આનન્દનો અંશ માત્ર છે એમ મનાય છે. આ મત પણ ઉપનિષદમાં મળી આવે છે. તૈત્તિરીય ઉપનિષદમાં કહ્યું છે કે “ તે રસરૂપ છે. અને એ રસને પ્રાપ્ત કરીને આ જીવ આનન્દી થાય છે.”^૩

૧ તદેતત્પ્રેયઃ પુત્રાત્પ્રેયો વિજ્ઞાતપ્રેયોઽન્યસ્માત્સર્વસ્માદન્તરતરઃ
યદયમાત્મા (બૃ. ૧-૪-૮)

૨ યઃ પૃથિવ્યાં તિષ્ઠન્ પૃથિવ્યાં અન્તરો ય પૃથિવી ન વેદ યસ્ય
પૃથિવી શરીરં યઃ પૃથિવીમન્તરો યમચ્ચતિ એષ તે આત્મા અન્તર્યામ્યમૃતઃ
(બૃ. ૩-૭-૩.)

૩ રસો વૈ સઃ રસં જ્ઞેવાયં જાન્વા આનન્દી ભવતિ (તૈ. ૩)

તેમજ “ જો આ આનન્દરૂપ આકાશ (પરમાત્મા) ન હોય તો કોણુ ખાસ લઈ શકે કે કોણુ જીવી શકે. ” ૧ તથા “ બ્રહ્મનો આનન્દ અનુભવનાર કરાથી બ્હીતો નથી. ” ૨

વળી બૃહદારણ્યક ઉપનિષદમાં એક સ્થળે અદ્વૈત બ્રહ્મને પરમ આનન્દ રૂપ કહીને પછી કહે છે કે “ એ આનન્દના અંશ ઉપર બીજાં પ્રાણી માત્ર ઉપજીવે છે. ” ૩ આ પરમ આનન્દને અનુભવનારની સ્થિતિનું વર્ણન કરતાં એજ શ્રુતિ કહે છે કે “ જેવી રીતે પ્રિય સ્ત્રીથી આલિંગિત પુરૂષ બહારનું કે અંદરનું કાંઈ જાણતો નથી; તેમ પ્રાણ આત્મા (પરમાત્મા) થી આલિંગિત પુરૂષ બહારનું કે અંદરનું કાંઈ જાણતો નથી; તે આનું (જીવનું) આપ્તકામ અને નિષ્કામ શોકરહિત રૂપ છે. ” ૪ આ વાક્યમાં આપેલી પ્રિય સ્ત્રીના આલિંગનની ઉપમા પ્રેમભક્તિ સૂચક છે. અને પરમાત્માનું જીવને આલિંગન, એ તો ભક્તિનું, ભક્તિમાર્ગમાં, પરમ પ્રાપ્તવ્ય ગણાય છે. એ આલિંગનની સ્થિતિમાં જીવ આપ્તકામ, શોકરહિત, નિષ્કામ અને માત્ર આત્માની જ કામનાવાળો હોય છે; એવું ઉપલી શ્રુતિનું કથન પણ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવા જેવું છે. જેવટ ભક્તિમાર્ગની અનુગ્રહની માન્યતા-એટલે જ્યારે ઇશ્વર અનુગ્રહ કરે છે, ત્યારેજ જીવ ભક્તિ તરફ જાય છે એ-નો પણ ઉપનિષદમાં એક સ્થળે ઉલ્લેખ છે. નીચેનો મન્ત્ર કહ અને મુદ્ડક

૧ કો જોવાન્યાત્ કઃ પ્રાપ્ત્યાત્ યદેષ આકાશ આનન્દો ન સ્યાત્ (તૈ. ડ.)

૨ આનન્દં વ્રહ્મણો વિદ્વાન વિમેતિ કુતશ્ચન (તૈ. ડ.)

૩ એતસ્યૈવાનન્દસ્યાન્યાનિ ભૂતાનિ માત્રામુપજીવન્તિ (ષ્. ૪-૩-૩૨)

૪ તથા પ્રિયયા સ્ત્રિયા સંપરિષ્વક્તો ન જાણં કિંચન વેદ નાન્તરં
શ્વમેવાયં પુરુષઃ પ્રાજ્ઞેનાસ્મના સંપરિષ્વક્તો ન જાણં કિંચન વેદ નાન્તરં
તદ્વા અસ્યૈતદાસકામમાત્મકામમકામં રૂપં શોકાન્તરમ્ ॥ (ષ્. ૪-૩-૨૧)

બેયમાં છે. “આ આત્મા પ્રવચનથી, મેધાથી કે બહુ વિદ્યા જાણવાથી મળે એવો નથી; પણ જોને એ પોતે વરે છે (પસંદ કરે છે) તેનેજ મળે એવો છે; તેની આગળ, આ આત્મા, પોતાનું શરીર ઉધાડું કરે છે.”^૧ અને આથી પણ આગળ ચાલીને શ્વેતાશ્વતરમાં શરણાગતિ કે પ્રપત્તિનું સૂચન મળે છે.^૨

૨૫૭ શબ્દોમાં હૃદયની લક્ષિતવૃત્તિને સૂચવનારાં ઉપરનાં વાક્યો ઉપરાંત, ઉપનિષદોમાં સર્વત્ર, ગંભીર રમણીય ભાષામાં બ્રહ્મનું જે ઉજ્જવલ હૃદયસ્પર્શો વર્ણન કરેલું છે તે વર્ણનના ગર્ભમાં દેવ તરફ હૃદયની આર્દ્રવૃત્તિ નથી સ્ફુરતી એણે કાણ કહી શકશે ?

ઉપાસના

ઔપનિષદ કાળની લક્ષિતવૃત્તિનો વિચાર કરતાં ઉપનિષદોમાં વ્યાપી રહેલી ઉપાસનાને બૂલવી ન જોઈએ; કારણ કે એ પણ એક જાતની લક્ષિત જ છે. ઉપાસના શબ્દ અથર્વવેદમાં પ્રથમ દર્શિએ પડે છે “હે ઇન્દ્ર તું શચીનો પતિ છો; અમે તને પ્રભૂ-વિભૂ તરીકે ઉપાસીએ છીએ.”^૩ વગેરે મન્ત્રોમાં કહેલી ઉપાસના પ્રતીકાઉપાસના કહેવાય છે. આ પ્રતીકાઉપાસના ઔપનિષદ સમયમાં બહુ પ્રચારમાં હતી, બધાં ઉપનિષદો આ પ્રકારની ઉપાસનાઓથી ભરેલાં છે. પણ એ વખતે વેદકાળના અગ્નિ, સૂર્ય, ઇન્દ્ર વગેરે

૧ નાયમાત્મા પ્રજાનેન લભ્યો ન મેધયા ન બહુના ધૃતેન ॥
યમેવૈષ વૃણતે તેન લભ્યસ્તસ્યૈષ આત્મા વિવૃણતે તનૂં સ્વામ્ ॥ (ઋગ્ અને મુખ્યક.)

૨ તં હં દેવમાત્મબુદ્ધિપ્રકાશં મુમુક્ષુર્વે શરણમહં પ્રપદ્યે । શ્લે. ૪-૧૮

૩ શાન્ત્યઃ પતિસ્ત્વમિન્દ્રાસિ વિભૂઃ પ્રભૂરિતિ ત્વોપાસ્મહે વયં (ઋ. ૧૯-૯ તથા અમ્હો અમો મહઃ સહુ ઇતિ ત્વોપાસ્મહે વયં; ઊરઃ પૃથુઃ કુસુર્મૃત્વ ઇતિ ત્વોપાસ્મહે વયં (ઋ. ૧૩-૪)

સર્વ દેવો એક બ્રહ્મમાં મળી ગયા હતા. અને પ્રાચીન ક્રિષ્નાત્મક મહો ભાવનાત્મક ઉપાસનામાં મળી ગયા; એટલે જોયો ‘વાણી અને મનથી અપ્રાપ્ય’ બ્રહ્મનો અનુભવ કરવા અસમર્થ હતા; તેઓ મન, આદિત્ય, આકાશ, વાયુ, અન્ન, પ્રાણ વગેરે આધ્યાત્મિક અને આધિભૌતિક પદાર્થોમાં બ્રહ્મની ભાવના કરીને ઉપાસના કરવા લાગ્યા.^૧ આ રીતની બ્રહ્મની ભાવનાત્મક પ્રતીકાઉપાસના એ કાળમાં બહુ પ્રચલિત હતી. પણ ઉપાસનાનો પ્રસાદ એટલેથી અટક્યો નથી. કેઈ પણ એક મહાર્થમાં બ્રહ્મની ભાવના કરવાને બદલે “આ સર્વ બ્રહ્મ જ છે, માટે બ્રહ્મમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા, એથી જ જીવતા અને એમાં જ લય પામતા આ સર્વ (વિશ્વ)માં, (મનુષ્યે) શાન્ત થઈને બ્રહ્મની ઉપાસના કરવી.” એમ તૈત્તિરીય શ્રુતિ કહે છે.^૨ અને મુષ્કોપનિષદની એક શ્રુતિ કહે છે કે- જો નિષ્કામ મનુષ્યો પુરૂષની ઉપાસના કરે છે; તે ધીર માણસો આ શુદ્ધની પાર જાય છે.”^૩

આ છેલ્લી શ્રુતિમાં તો પ્રતીકાઉપાસના જ નથી; સાક્ષાત્ ઉપાસના દેખાય છે. આ પુરૂષની ઉપાસના અને ભગવદ્ગીતાની પુરૂષોત્તમની ઉપાસના એ બે વચ્ચે ઝાઝું અન્તર નથી. તેમ મુષ્કોપનિષદ અને ભગવદ્ ગીતાપનિષદ વચ્ચે પણ કાળનું વિશેષ અન્તર નથી એમ લાગે છે. પણ ઋગ્વેદની ઋચાઓમાં અને મુષ્કોપના મન્ત્રોમાં ગૂઢરૂપે સ્ફુરતી દેવ તરફની રનેદવૃત્તિ અને આ ઉપાસના એ બેમાં એક મોટો તફાવત છે. ઋગ્મન્ત્રોની ભક્તિવૃત્તિમાં દેવના માહાત્મ્યના દર્શનથી ઋષિનું હૃદય જાગે, પ્રયત્ન વગર ‘ગાયો જેમ ધણુ પાછળ જાય છે’ તેમ દેવ તરફ

૧ મનો બ્રહ્મત્યુપાસીત આદિત્યો બ્રહ્મોતિ.....(ચ. ડ.)

૨ સર્વ સન્નિવંદં બ્રહ્મ તજ્જલ્મનિતિ શાન્ત ઉપાસોત (તૈ. ડ.)

૩ ઉપાસતે યે પુરુષઃ શ્રદ્ધામારતે શુક્રમેતદતિવર્તન્તિ ધીરાઃ (મુ. ડ.)

આકર્ષાતું દેખાય છે. એજ સ્નેહતત્ત્વ મુદ્ગમાં બીજી રીતે—‘દેવ-
ભક્તને વર છે’ એ રીતે—કહેલું છે. પણ મૂળ વાત એકજ છે
કે દેવ તરફ ભક્ત, માત્ર અકૃત્રિમ સ્વતઃ ઉદ્ભૂત સ્નેહથી જ આક-
ર્ષાય છે; એમાં કર્તવ્ય શુદ્ધિનો—પ્રયત્નનો અંશ નથી. આથી
જુદી રીતે ઉપરોક્ત ઉપાસનામાં પ્રયત્ન સ્પષ્ટ દેખાય છે. અમુક
ભાવના કરીને ધ્યાન કરવા બેસવું એમ શ્રુતિ વિધાન કરે છે.
આ વિધાનમાં જ વિહિત કર્મની પ્રયત્ન સાધ્યતા બીજરૂપ છે.
જે પ્રયત્ન સાધ્ય ન હોય તેમાં વિધાન સંભવેજ નહિ. ઉપાસ-
નાઓમાં હૃદય જાતે આકર્ષાતું નથી. પણ ઉપાસક અમુક ભાવના
કરે છે. અને પછી એ ભાવનામાં ચિત્તને જોડી રાખવાનો ચત્ન
કરે છે. પણ સાક્ષાત્ ઉપાસનાના પ્રકરમાં આ ભેદ ઝાંખો થઈ
જતો દેખાય છે. અને ભગવદ્ગીતામાં તથા એથી આગળ ભકિત-
માર્ગમાં પણ ઉપાસના અને ભકિતનો આ ભેદ નહિ જેવો ચર્ચ
જાય છે. વસ્તુતઃ ભકિત શબ્દમાં જ ઉપાસનાની અને સ્નેહની
ભાવનાઓ ઓતપ્રોત થઈને ઓકાકાર થઈ ગઈ છે. છતાં વૈષ્ણવ-
મતના કોઈ આચાર્યનું, ધ્યાન પ્રધાન ભકિત તરફ, તો કોઈનું
સ્નેહપ્રધાન ભકિત તરફ વધારે વલણ દેખાય છે; એટલે અંશે
જૂનો ભેદ ચિરંજીવ રહ્યો છે.

ભકિત શબ્દ

મંથરાનુરક્તિના અર્થમાં ભકિત શબ્દ સ્વેતાશ્વતર ઉપનિષદ
સિવાય વૈદિક સાહિત્યમાં બીજે કયાંય વપરાયો નથી. જો કે શ્રદ્ધા
શબ્દ પુષ્કળ વપરાયો છે. ભકિત શબ્દનો ધાત્વર્થ જોઈએ તો કોઈનો
આશ્રય લેવો એટલો મૂળ અર્થ છે. પણ પાણિનિના મત્તિ ૪-૩-૮૫
સૂત્રમાં, કોઈનો આશ્રય લેવો અને પછી એને ચાહવું એવો
અર્થ હોય એમ લાગે છે. એટલે ભકિત શબ્દમાં મૂળથી જ
આશ્રય સાથે ચાહવાનો કાંઈક ભાવ તો રહેલો હશે. આસ્કે

इन्द्रमक्षीनि अग्निमक्षीनि વગેરે શબ્દોનો અર્થ, ‘ઈન્દ્રને આશ્રયે રહેલા પદાર્થો’ અને ‘અગ્નિને આશ્રયે રહેલા પદાર્થો’ એવો કર્યો છે અને પાણિનિના ટીકાકારો પણ ઉપરનાં સૂત્રની વ્યાખ્યામાં ભક્તિ શબ્દનો અર્થ ‘યાસ્કને અનુસરી સ્નેહ પાત્ર વાચક પણ કરે છે. ભગવાન પાણિનિના પોતાના જ નિયમો પ્રમાણે તો ‘તિ’ પ્રત્યય ભાવવાચક છે એટલે ભક્તિ શબ્દનો અર્થ ભાવવાચક થવો જોઈએ. બધું જોતાં એમ લાગે છે કે મજ્ઞ ધાતુનો અર્થ ક્રોધનો આશ્રય લેવો અને તેને ચાહવું; તથા ભક્તિ શબ્દનો અર્થ આશ્રયસ્થાન—સ્નેહપાત્ર એવો હશે. પછી ધીમેધીમે ભક્તિ શબ્દ સ્નેહના અર્થમાં પણ વપરાવા લાગ્યો હશે. પાણિનિના સમયમાં સ્નેહપાત્ર અને સ્નેહ એ બેય અર્થમાં એ શબ્દ વપરાતો હશે; પણ ધીમે ધીમે પહેલો અર્થ લુપ્ત થઈ ગયો, અને માત્ર સ્નેહનો અર્થ રૂઢ થઈ ગયો. ભક્તિ શબ્દ ગમે તે રીતે પ્રચારમાં આવ્યો હોય પણ મ્હેતાશ્વતર ઉપનિષદના યસ્ય દેવે પરામક્ષિતઃ વચાદેવે તથાગુરૌ એ વાક્યમાં તો એ શબ્દનો ઇશ્વરાનુરક્તિ અર્થ સુસ્પષ્ટ છે.^૧ જૂના ઔદ્ધ ગ્રંથોમાં પણ ભક્તિ (ભક્તિ) શબ્દ મળી આવે છે.^૨

૧ શ્લે. ૬-૨૩

૨ જુઓ શેરા ગ્રંથોમાં મક્ષિમા ચ વખ્ખિતો શબ્દો પૃ. ૪૧ પા. ૮. સો. આ. ૧૮૮૪)

પ્રકરણ ૨ જી

વૈષ્ણવ ભક્તિમાર્ગનો ઉદ્ભવ.

વેદ કાળમાં અને ઔપનિષદ કાળમાં ભક્તિ સંબંધી વિચારો થયા હતા અને તેમાં ક્રમશઃ વિકાસ થતો ગયો હતો; એ આપણે જોઈએ. છેવટ શ્વેતાશ્વતર ઉપનિષદમાં ભક્તિ શબ્દનો વ્યવહાર પણ જોઈએ.^૧ એ શ્વેતાશ્વતર ઉપનિષદ જ શૈવભક્તિમાર્ગનું મૂળ છે એ શૈવધર્મના ઇતિહાસમાં જોઈએ છે; અહીં વૈષ્ણવ ભક્તિ માર્ગનું મૂળ ક્યાં છે તે તપાસીએ.

ગુજરાતમાં સાધારણ રીતે વૈષ્ણવ એટલે શ્રી. વલ્લભમતા-નુયાયી જેમ મનાય છે. કારણ કે અહીં શ્રી વલ્લભમતનો પ્રચાર વધારે છે. પણ વસ્તુતઃ રામાનુજ, નિમ્બાર્ક, મધ્વ, ચૈતન્ય વગેરેના સંપ્રદાયો પણ વૈષ્ણવ સંપ્રદાયોજ છે. જો કે ગુજરાતમાં આ બીજા વૈષ્ણવ સંપ્રદાયોના અનુયાયીઓ છૂટા છવાયાજ હશે; પણ ભારતવર્ષના જુદા જુદા ભાગોમાં શ્રીરામાનુજ વગેરેના મતો બહુ વ્યાપક રીતે પ્રચલિત છે. દાખલા તરીકે જેમ ગુજરાતમાં વલ્લભ મતનું જોર છે; તેમ મદ્રાસ તરફ રામાનુજ મતનું અને બંગાળામાં ચૈતન્ય મતનું પ્રાબલ્ય છે. વળી આ વિશાળ દેશના બિન બિન ભાગોમાં ન્યૂનાધિક પ્રમાણમાં પ્રચલિત વૈષ્ણવ સંપ્રદાયોના કેટલાક સિદ્ધાન્તો પરસ્પર વિરુદ્ધ છે ખરા; પણ એ સર્વ સંપ્રદાયોના પાયામાં રહેલી અમુક માન્યતાઓ સમાન હોવાથીજ એ સર્વ વૈષ્ણવ કહેવાય છે. નીચેના એ સિદ્ધાન્તો તો સર્વ વૈષ્ણવ સંપ્રદાયોમાં વ્યાપક છે:—

૧ ભક્તિમાર્ગના જૂના અને નવા-સંપ્રદાયોની ઊંચામાં રચાયેલાં કેટલાંક વૈષ્ણવ તેમજ શૈવ ઉપનિષદો મળે છે અને સાંપ્રદાયિકો એવાં ઉપનિષદોનાં વચનોને વારંવાર ઉતારે છે પણ ઐતિહાસિક વિચારમાં એ નકામાં હોવાથી અહીં તો સર્વાનુમતે જૂનાં ગણાતાં ઉપનિષદોને જ ધ્યાનમાં લીધાં છે.

૧. વૈષ્ણવ માત્ર જુદાં જુદાં નામ રૂપમાં ભગવાન વાસુદેવ કૃષ્ણનેજ ઉપાસ્ય દેવ માને છે.

૨. સર્વ વૈષ્ણવો એકાન્ત, અવ્યભિચારી ભક્તિને પરમ પુરુષાર્થ-પ્રભુપ્રાપ્તિનું સાધન-માને છે. હાલમાં ચાલતા સર્વ વૈષ્ણવ સંપ્રદાયોમાં આ બે તત્ત્વો સામાન્ય છે. ભિન્ન ભિન્ન વૈષ્ણવ સંપ્રદાયોના સાહિત્યમાં ઊંડા ઉતરીને જોતાં આ તત્ત્વો પ્રાચીનતર ભાગવત અથવા પાંચરાત્ર સંપ્રદાયમાંથી ઉતરી આવેલાં સ્પષ્ટ દેખાય છે. ચાલતા વૈષ્ણવ સંપ્રદાયોમાં જૂનામાં જૂનો રામાનુજ સંપ્રદાય છે. એ સંપ્રદાય, પોતે પાંચરાત્રનો ઋણી હોવાનું સ્વીકારે છે.

આ પાંચરાત્ર અથવા ભાગવત સંપ્રદાય અતિ પ્રાચીન છે. એના સિદ્ધાન્તો વૈષ્ણવ પુરાણોમાં તથા એથીયે જૂના મહાભારતના શાન્તિપર્વમાં વર્ણવેલા છે. પુરાણો અને મહાભારતના ભક્તિવિષયક વિચારોનો વિકાસક્રમ તપાસવાથી સ્પષ્ટ પ્રતીત થાય છે કે આ ભાગવત સંપ્રદાયનું મૂળ ભગવદ્ગીતા છે. વૈષ્ણવ સંપ્રદાયોનાં ઉપર કહેલાં બે સામાન્ય તત્ત્વો ભગવદ્ગીતામાં પ્રાચીનતમ રૂપમાં છે. ભૂતકાળમાં આથી ઊંડાં ઉતરતાં ભગવાન વાસુદેવનું દર્શન બન્ધ થઈ જાય છે; અને ભક્તિ પણ જે જવલન્ત રૂપમાં ગીતામાં દેખાય છે, તે રૂપમાં દેખાતી નથી. છતાં ભગવાન વાસુદેવે ભક્તિમાર્ગનો અપૂર્વ ઉપદેશ કરી આ લોકોનો ઉદ્ધાર કર્યો; તે પહેલાં ભક્તિવૃત્તિ આર્યોમાં કેવા રૂપમાં હતી એ આપણે જોયું. પરન્તુ ભક્તિ સંબન્ધી જેટલા વિચારો વૈદિક સાહિત્યમાં જળવાઈ રહ્યા છે; એટલાજ તે કાળે થયા હશે, એથી વધારે નહિજ થયા હોય એમ કહેવાતું નથી. ભક્તિ તરફ ઢળી ગયેલાં ચિત્તોએ એજ વિષયનો વધારે વિચાર કર્યો હોય એ વિશેષ સંભવિત છે. એ વખતે વૈદિક સાહિત્યની જે મર્યાદા અંધાર ગાંધી હતી તેમાં

જે વિચારોનો સમાવેશ ન થઈ શકે તેવા વિચારોનું એક તરતું સાહિત્ય ઉત્પન્ન થયું હતું. આ જાતનું ધાર્મિક સાહિત્ય જોને વેદો કે બ્રાહ્મણોમાં પ્રવેશ ન મળ્યો તે પાછળથી મહાભારતમાં સંગ્રહાયું; એમાંની ઘણી વાતો એ અન્ય રચના પૂર્વેની છે કે બ્રાહ્મણ કાળની અને કવચિત્ તેથી જૂની છે. છતાં એનો સંગ્રહ બ્રાહ્મણોમાં નહિ પણ મહાભારતમાં થયો છે. આ જાતના તરતા સાહિત્યમાં ભક્તિ સંબન્ધી પણ ઇર્ષ્યક વિચારો હોય એ બનવા ભોગ છે. પછી જ્યારે ભગવાન વાસુદેવે વેદ, ઉપનિષદ, સાંખ્ય, યોગ વગેરે તત્કાલીન સાહિત્યમાંથી ઉત્તમ તત્ત્વોનું દોહન કરી, પોતાની અસાધારણ પ્રતિભાથી એને નવું રૂપ આપી તથા જુદા જુદા વિચારોની જિનતાઓ પૂરી નવા ધર્મોના ગીતાદ્વારા ઉપદેશ કર્યો; ત્યારે એમણે ભક્તિ વિષે જે વિચારો વૈદિક તથા તરતા સાહિત્યમાં જોયા તેનો નિષ્કર્ષ કાઢી લઈ તેમાં ખૂટતા અંશે ઉમેરી સર્વાંગપૂર્ણ ભક્તિયોગનો રચણ રૂપે પ્રગટ કર્યો અને ત્યાંથી ભક્તિમાર્ગ ચાલ્યો.

ભક્તિમાર્ગના ઉદ્ભવની આ કલ્પના કાંઈ નિર્મૂળ નથી. મહાભારતના શાન્તિપર્વમાં આ કલ્પનાને ટેકો મળે એવી કેટલીક વાતો છે. શાન્તિપર્વના નારાયણીય પર્વમાં નીચેની આખ્યાયિકા છે જે ભક્તિમાર્ગના ઉદ્ભવ ઉપર ખાસ પ્રકાશ નાખે છે. પાંચરાત્ર સંપ્રદાયની ઉત્પત્તિ સમજાવતાં ભીષ્મપિતામહ યુધિષ્ઠિરને કહે છે કે “ પૂર્વે ઉપરિચર નામે ચક્રવર્તી રાજા હતો, તે ઈન્દ્રનો મિત્ર અને નારાયણ હરિનો ભક્ત હતો. તે રાજા પૂર્વે સૂર્યના મુખમાંથી નીકળેલા પાંચરાત્રમાં કહેલા વિધિ પ્રમાણે વિષ્ણુનું પૂજન કરતો હતો. તથા યજ્ઞની સર્વ ક્રિયાઓ સાર્વત્ર (પાંચ-રાત્રોક્ત) વિધિને અનુસરીને કરતો હતો. તે રાજા જે પાંચરાત્ર નામના શાસ્ત્રનું અનુવર્તન કરતો હતો તે ઉત્તમ શાસ્ત્ર સાત ઋષિઓએ એકઠા થઈને કહેલું છે. તે સાત મુનિઓએ ચાર વેદ

વડે પ્રમાણભૂત અને જેમાં સર્વોત્તમ લોકધર્મ છે એવું તે શાસ્ત્ર કહેલું છે. મરીચિ, અત્રિ, અંગિરા, પુલસ્ત્ય, પુલહ, કૃતુ અને મોટા નેજવાળા વશિષ્ઠ એ સાતને ચિત્રશિખણ્ડી કહે છે. તે સર્વ ઋષિઓએ તપ કરીને હરિનારાયણ દેવને પ્રસન્ન કર્યા, ત્યારે નારાયણે સરસ્વતી દેવીને એ ઋષિઓના મુખમાં પ્રવેશ કરવાની આજ્ઞા કરી. તે પછી તે તપસ્વી ઋષિઓએ સરસ્વતીની પ્રવૃત્તિ શબ્દમાં, અર્થમાં અને હેતુમાં કરી, અને તે શાસ્ત્ર દયાળુ ભગવાન ન્યાં રહે છે ત્યાં જઈને તેને સંભળાવ્યું. તે સાંભળીને અદૃશ્ય પુરુષોત્તમ ભગવાને સર્વ ઋષિઓને કહ્યું કે ‘જેથી ધર્મની પ્રવૃત્તિ થાય એવા સમગ્ર લોકોત્તમમાં તમે જે આ એક લાખ શ્લોક ક્યાં છે તે ઉત્તમ છે. એ તન્ત્ર પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ ઉભયમાં પ્રમાણરૂપ થશે. જેમ મેં બ્રહ્મની કૃપાથી ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, સામવેદ અને અથર્વવેદ કર્યા છે, તે પ્રમાણ છે તેમ આ ઉત્તમ શાસ્ત્ર પ્રમાણ થશે. એ શાસ્ત્ર ઉપરથી પ્રથમ સ્વયંભૂ મનુ એ ધર્મનું કથન કરશે, પછી શુક્ર એ શાસ્ત્રનું કથન કરશે અને પછી બૃહસ્પતિ મતનો લોકમાં પ્રચાર થશે. પછી વ્રજપાલ વસુ ઉપરિચર આ તમારા કરેલા ધર્મશાસ્ત્ર ને બૃહસ્પતિ પાસેથી પ્રાપ્ત કરશે. જ્યારે તે રાગ્ન મૃત્યુ પામશે ત્યારે આ સનાતન શાસ્ત્ર અન્તર્ધાન પામશે’ એ પ્રમાણે કહીને પુરુષોત્તમ ભગવાન કોઈક દિશામાં ચાલ્યા ગયા. (મ. શાં. મો. અ. ૧૬૩)

આથી આગળ ચાલતાં એજ પ્રકરણના ૧૭૬ મા અધ્યાયમાં જનમેઘ્ય વૈશંપાયનને પૂછે છે કે “એ ધર્મ કોણે કહ્યો? કોઈ ઋષિએ કે કોઈ દેવે? તેમજ એકાન્તિક ભક્તોનો આચાર કેવો હોય છે અને તે ક્યારે ઉત્પન્ન થયો?” આ પ્રશ્નના જવાબમાં વૈશંપાયન, નારાયણના મુખમાંથી બ્રહ્માનો પહેલો માનસ જન્મ થયો, ત્યારે નારાયણ પાસેથી કાણુ કાણુ એ ધર્મ શીખ્યું એ

કહે છે; અને એજ રીતે બ્રહ્માના ચાક્ષુષ, વાયિક, કાર્ણિક, નાસિક્ય અને અણ્ડજ એ છ જન્મોમાં નારાયણ પાસેથી કાણુ કાણુ એ ધર્મ શીખ્યું અને પછી ક્યારે એ ધર્મ અન્તર્ધાન થઈ ગયો તે કહે છે. છેવટ સાતમા જન્મની વાત કરતાં કહે છે કે “હવે બ્રહ્માનો સાતમો જન્મ પદ્મમાંથી થયો છે. આ વખતે પણ નારાયણ એ ધર્મ યુગના આરંભમાં પિતામહને કહેલો છે; પિતામહે દક્ષને કહ્યો હતો; દક્ષે પોતાના મોટા દૌહિત્ર સૂર્યને એ ધર્મ આપ્યો, સૂર્યની પાસેથી એ ધર્મ વિવસ્વાનને પ્રાપ્ત થયો, ત્રેતાયુગના આદિમાં વિવસ્વાન પાસેથી મનુને મળ્યો, મનુએ લોક કલ્યાણ માટે પોતાના પુત્ર ધૃક્ષવાકુને આપ્યો, અને ધૃક્ષવાકુની પાસેથી એ ધર્મ લોકમાં પ્રસરી અને સ્થિર થઈ રહ્યો છે. જ્યારે તે ધર્મ ક્ષય પામશે ત્યારે ફરી નારાયણ પાસે જશે. આ યોગનો આ સાતમો પ્રકાર અન્તર્યામીની ઉપાસનાનો છે. એ વિષે ગીતામાં કહેલું છે. હે નૃપોત્તમ, પૂર્વે મેં તને યતિઓનો ધર્મ પણ ભગવદ્ગીતામાં સંક્ષેપથી કહેલો છે.” વળી આ વિષયની શરૂઆતમાંજ વૈશંપાયન કહે છે કે “જ્યારે કૌરવ અને પાંડવના સંગ્રામમાં બન્ને તરફનાં સૈન્યો યુદ્ધ કરવાને તત્પર થયાં, અને અર્જુન યુદ્ધ કરવામાં ઉદાસ થયો; ત્યારે ભગવાને ગીતાનું કથન શ્રી હતું; તેમાં જ્ઞાનમાર્ગ અને ઉપાસના માર્ગનું પ્રતિપાદન કર્યું હતું; તે મેં તને પૂર્વે કહેલું છે. એ ધર્મ ગદન છે.”

પાંચરાત્ર સંપ્રદાયની પરંપરાનાં અહિં આપેલાં વર્ણન ઉપરથી સ્પષ્ટ દેખાય છે કે આ ભક્તિમાર્ગની પરંપરા ઘણી પ્રાચીન છે. પણ એનું સાહિત્ય જૂના કાળમાં ઉત્પન્ન થયું હશે તો એ હુન્ત થઈ ગયું. અને આ સમયમાં તો એ ધર્મ ભગવદ્ગીતામાં કહેલો મળે છે; ગીતામાં એ ધર્મ કહેલો છે, એમ વારંવાર નારાયણીય પદ્મ કહે છે, તથા સાતમા-આઠતા-યુગની જે પરંપરા અહિં

આપી છે તેજ પરંપરા ગીતામાં કહી છે; એ પણ બહુ સચક છે. આ સર્વ ઉપરથી એમ સમજાવ છે કે જૂના કાળમાં ભક્તો હતા; એ ભક્તો કાર્મિક રીતે ભક્તિ પણ કરતા હશે. પણ મહાભારતનું ઉપલું પ્રકરણ લખાયું ત્યાં સુધી ભક્તિધર્મનો ભગવદ્ગીતા સિવાય બીજો અન્ય વિદ્યમાન ન હતો. આપણે વૈદિક સાહિત્યના અવલોકનથી જે કદપના કરી છે; તેને મહાભારતના ઉપરોક્ત આખ્યાનથી પુષ્ટિ મળે છે. આ આખ્યાનનો ઐતિહાસિક સાર એટલોજ છે કે વેદના સમયમાં ભક્તિભાવવાળાં હૃદયો હતાં; તે વખતથી જ ભક્તિના વિચારો થતા; પણ એનું સાહિત્ય વેદમાં ન સંપ્રદાતાં કાર્મિક તરતું રહ્યું હશે. પછી ભગવાન વાસુદેવે ગીતા કહી અને ત્યારથી ભક્તિધર્મને ચોક્કસ સ્થિતિ મળ્યું. ભક્તોને દોરવા માટે એક અન્ય થયો, એટલે ભક્તિમાર્ગે સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરી, અને ધીમે ધીમે એનો વિકાસ, વિસ્તાર અને પ્રચાર વધતાં ગયાં.

વાસુદેવપૂજનો ઉદ્ભવ

હવે આ ભક્તિમાર્ગમાં વૈષ્ણવધર્મનાં બીજાં મુખ્ય અંગરૂપ વાસુદેવ પૂજા ક્યારે અને શી રીતે બળી એ જોઈએ. સર્વ વૈષ્ણવ સંપ્રદાયોમાં કાર્મિકરૂપે વાસુદેવ પૂજા છે. જૂનામાં જૂના રામાનુજ સંપ્રદાયમાં વાસુદેવ પૂજા છે. રામાનુજ પહેલાંના ચામુનાચાર્ય વગેરે દ્રાવિડ વૈષ્ણવ આચાર્યો જેના તરફ બહુ માનથી જુએ છે, એ પાંચરાત્ર સંહિતાઓમાં વાસુદેવપૂજા છે અને પુરાણોમાં પણ છે. સંહિતાઓ અને પુરાણો ઇ. સ. ૮૦૦થી અર્વાચીન નથી. એ વખતમાં થઈ ગયેલા શંકરાચાર્ય પણ ગીતાભાષ્યના ઉપોદ્ધાતમાં વાસુદેવ, વિષ્ણુ અને નારાયણને એક ગણે છે તથા વાસુદેવને પરબ્રહ્મનું નામ જ ગણે છે. આ ઉપરથી ઇ. સ. ૮૦૦ પહેલાં વાસુદેવ પૂજા બહુમાન્ય થઈ ગઈ હતી એમ જણાય છે. ઇ. સ. ૪૦૦થી ૮૦૦ સુધીના સમય માટે વાસુદેવપૂજનો પ્રચાર સિદ્ધ કરનારાં

निदिशाने अइएवज

प. ३६

પ્રાચીન લેખોમાં પ્રમાણ છે, જે આગળ જોશું; પણ પ્રાચીન સાહિત્યમાં જોડા કિતરતાં, નારાયણીયપર્વ સિવાયના પણ મહાભારતના ઘણા ભાગમાં વાસુદેવપૂજન દેખાય છે. એક લાખ શ્લોકનું મહાભારત ઇ. સ. ૩૫૦ પહેલાં પૂરું થઈ ગયું હશે એમ માનવા માટે ચોક્કસ પ્રમાણ છે. હવે વાસુદેવપૂજન સંબંધી મહાભારતના ઉલ્લેખોનો સમય જાણવા માટે વાસુદેવપૂજનો એટલા જૂના કાળમાં પ્રચાર થતાવનારાં ચોક્કસ અને નિઃસંદેહ ઐતિહાસિક પ્રમાણો શોધવાં જોઈએ. નીચેનાં ઐતિહાસિક પ્રમાણો મહાભારતકાલીન ભક્તિ-માર્ગની સ્થિતિનો ઠીક ખ્યાલ આપે છે.

મથુરાની આસપાસમાં વૈષ્ણવધર્મના પ્રચારના સૂચક ગણાય એવા ઇ. સ. પૂર્વે ૧૦૦ની આસપાસના શુંગસમ્રાટ્ની સીક્રાઓ મળ્યા છે જે સીક્રાઓ ઉપર કૃષ્ણની આકૃતિ કાતરેલી છે એમ મનાય છે.^૧

નાનાઘાટની નં. ૧ની ગુફામાં ઇ. સ. પૂર્વે પહેલા શતકનો આન્ધ્રરાજાનો શિલાલેખ છે. જેમાં મંગલાચરણમાં ખીજ દેવો સાથે સંકર્ષણ અને વાસુદેવનો દંદ સમાસમાં ઉલ્લેખ છે.^૨

ઇ. સ. પૂર્વે ખીજ શતકના મધ્યભાગમાં વિદ્યમાન મનાતા વ્યાકરણ મહાભાષ્યકાર ભગવાન પતંજલિના મહાભાષ્યમાં અનેક સ્થળે જુદી જુદી રીતે વાસુદેવપૂજનો પ્રચાર દેખાડનારા ઉલ્લેખો મળે છે. અને ઇ. સ. પૂર્વે ખીજ શતકના પ્રથમ ભાગના એક ઉત્કૃષ્ટ લેખ ઉપરથી પણ એ વખતમાં વાસુદેવપૂજન પ્રચલિત હતી એમ ચોક્કસ જણાય છે. આ લેખ વિદિશા (ખીસનગર) પાસે ૧૯૦૯માં મળી આવ્યો છે. લેખ નીચે પ્રમાણે છે:—

૧ જુઓ કેમ્બ્રીજ હીસ્ટરી ઓફ ઇન્ડિયા ઝ. ૧ પૃ. ૫૨૬

૨ ઇયુડર્સલીસ્ટ ઓફ બ્રાહ્મી ઇન્સ્ક્રીપ્શન્સ નં. ૧૧૧૨

“ તક્ષશિલાના રહેવાશી, અને રક્ષક (રાજા) કૌત્સીપુત્ર ભાગભદ્ર પાસે યવન મહારાજા ‘એન્તેલીક’ના દૂત તરીકે આવેલા, તથા મધ્યદેશમાં નઈ (?) રાજ્યમાં વસતા ‘દીયોનના પુત્ર ભાગવત હેલીઓદોરસે’ નવા ધર્મના અનુશાસન માટે દેવદેવ વાસુદેવનો આ ગરૂડધ્વજ ઉભો કરાવ્યો છે. ”

આ લેખમાંથી એ નિશ્ચયો સ્ફુરે છે. (૧) ભગવાન વાસુદેવની ભક્તિનો માર્ગ ઈ. સ. પૂર્વે ખ્રીષ્ટ શતકમાં પ્રચલિત હતો અને તે એટલો લોકપ્રિય હતો કે પરદેશથી આવેલા યવન (ગ્રીક) દૂતે તેનો અંગીકાર કર્યો; અને એ ધર્મના અનુશાસન માટે ગરૂડધ્વજ ઉભો કર્યો. ખ્રીષ્ટ આ હેલીઓદોરસ પોતાને ભાગવત કહે છે. એ ઉપરથી વાસુદેવના ભક્તો એ વખતે પણ ભાગવત કહેવાતા એમ નિશ્ચય થાય છે. આ રીતે વૈષ્ણવ સાહિત્યના ભાગવત સંપ્રદાય સાથે આ લેખનો સંબંધ એ માર્ગના ઇતિહાસ ઉપર અપૂર્વ પ્રકાશ નાખે છે. આ લેખનો ‘એન્તેલીકીન’ એ ‘એક્ટ્રોગ્રીક’ સીક્રાઓનો ‘એન્ટેલીકીડીસ’. એ રાજાના સમય ઉપરથી તથા એ લેખના

૧ આ લેખ વૈષ્ણવ માર્ગના ઇતિહાસમાં એટલો ઉપયોગી છે કે એ લેખ જે ભાષામાં જેવી રીતે છે; તેવીજ રીતે પણ દેવનાગરી લિપિમાં અહિં આપવાનું યોગ્ય જણાય છે:—

(૧) દેવદેવસ વા (સુદે) વસ ગરૂડધ્વજે અયં (૨) કારિતે હ (ઓ) ફેલીઓદોરેણ મારગ (૩) વતેન લીયસ પુત્રેણ તક્ષસીલકેન (૪) યોગ-દૂતેન ભાગતેન મહારાજસ (૫) બાન્ડલોકીટસ્ય ઉપ (મ્) તા સકાસં રાણો (૬) કોશીપુત્રસ ભાગભદ્રસ ત્રાતારસ (૭) વાસિના (મદ્ર) દેક્ષે નૈરાજેન (નવ) વધ (મ્) માનુ (ઉ) સા (સનાય).

ત્રીણિ અમુતપદાનિ, સુઅનુત્થિતાનિ

નયન્તિ સ્વર્ગ દમ ત્વાગ અપ્રમાદઃ

સ્કુડર્સલીસ્ટ ઓફ બ્રાહ્મી ઇન્સ્ક્રીપ્શન્સ નં. ૧૧૬

અક્ષરો ઉપરથી, એ ઇ. સ. પૂર્વે બીજા શતકના પ્રથમ ભાગનો લેખ છે એમ નિઃશંક સિદ્ધ થયું છે.

રજપૂતાનામાં ઘોસંડી પાસે મળી આવેલા લેખમાં સર્વેશ્વર ભગવાન સંકર્ષણ અને વાસુદેવનો પૂજા શિલા પ્રાકાર અંધાવ્યાનો ઉલ્લેખ છે. આ લેખ દુર્ભાગ્યે ત્રુટિત સ્થિતિમાં જ મળી આવ્યો છે. અક્ષરો ઉપરથી ઇ. સ. પૂર્વે ૨૦૦નો આ લેખ મનાય છે.^૧

ઉપરોક્ત વિદિશાના ગરૂડધ્વજવાળો લેખ જે ધ્વજસ્તંભ ઉપર મળી આવ્યો છે; તેની આસપાસ ખોદકામ કરીને શોધ કરતાં, શ્રી. દેવદત્ત રામકૃષ્ણ ભાંડારકરને, એ સ્થળે વાસુદેવનાં મંદિરની દિવાલના પાયા વગેરે, નિશાનીઓ મળી છે. ઉપરોક્ત લેખ ઇ. સ. પૂર્વે ૧૫૦ની આસપાસનો છે અને મંદિર તેથી જૂના કાળનું અર્થાત્ લગભગ ઇ. સ. પૂર્વે ૨૦૦નું દે. રા. ભાંડારકરને જણાય છે.^૨

ચીતોડગઢથી આઠ મૈલ દૂર આવેલા નગરી (જૂનું માધ્યમિકા) ગામના ખંડેરમાં હાથીવાડા નામની જે જૂની જગ્યા છે તે, ઉપર ઘોસંડીના લેખમાં કાંદેશો વાસુદેવ અને સંકર્ષણનો પૂજાશિલાપ્રાકાર હોવો જોઈ એ અને ઘોસંડીના લેખની શિલા આ સ્થળે મૂળ

૧ એનન નં. ૬ આ લેખમાં નીચે પ્રમાણે રાખ્દો છે:—

(ત) નગાજાયનન પારાશરીપુત્રેણ સ...ણ સર્વતાતેન અશ્વમેધવા-
જિના ભગવદ્ભયં સર્વગણવાસુદેવાભ્યાં સર્વેશ્વરાભ્યાં પૂજાશિલાપાકારો
મારાયણવાટે કા(રિતઃ)

ઇ. એ. ૧૯૩૨ નવેમ્બર પૃ. ૨૦૩-૨૦૫

૨ આર્કાઇઓલોજીકલ સર્વે ઓફ ઇન્ડિયા એન્યુઅલ રિપોર્ટ ૧૯૧૩-
૧૪ ભા. ૧ પૃ. ૧૮

૪૨. વૈષ્ણવ ધર્મનો સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસ

હતી માટે અહિં ઇ. સ. પૂર્વે ૨૦૦-૨૫૦માં વાસુદેવ અને સંકર્ષણનું મંદિર હતું એમ શ્રી. દેવદત્ત રામકૃષ્ણ જાંડારકર કહે છે.^૧

આ રીતે ઇ. સ. પૂર્વે બીજા-ત્રીજા શતકમાં વાસુદેવનાં મંદિરો હોઈને એની પૂજનો બહોળો પ્રચાર હોવાનું સિદ્ધ થાય છે.

ઉપર ટાંકેલા વિદિશાના લેખમાં વાસુદેવને દેવદેવ કહ્યા છે અને ઘોસંડીના લેખમાં સર્વેશ્વર કહ્યા છે. મહાભારત (પર્વ. ૬ શ્લો. ૪૪૬૨)માં વાસુદેવને આ બેય વિશેષણો લખાડેલા મળી આવે છે:—

વાસુદેવોનન્તશક્તિઃ સૃષ્ટિસંહારકારકઃ ।

સર્વેશ્વરો દેવદેવઃ પરમાત્મા સનાતનઃ ॥

અને ઉપરના લેખોથી સૂચિત વાસુદેવ ભક્તિ મહાભારતીય મળવા માટે આ સામ્ય પુરતું છે.

ભૂતકાળમાં આથી ઊંડા ઊતરતાં ભક્તિમાર્ગ સંબંધી કાઈ લેખ મળી આવેલો દેખાતો નથી. પણ ઇ. સ. પૂર્વે ચોથા શતક માટે એ શતકમાં વાસુદેવપૂજા પ્રચલિત હતી એમ સિદ્ધ કરે એવાં તત્કાલીન સાહિત્યનાં ચોક્કસ પ્રમાણો છે. પ્રખ્યાત ચંદ્રગુપ્ત મૌર્ય ઇ. સ. પૂર્વે ૩૨૦માં રાજ્ય કરતો હતો. એના દરબારમાં એલચી તરીકે ઘણા વર્ષ સુધી રહી ગયેલા યવન (ગ્રીક) લેખક મેગેસ્થીનસે એ વખતમાં આ દેશમાં પ્રચલિત ધર્મો વિષે બોલતાં કહ્યું છે કે “હિંદી શૌરસેની પ્રજામાં ‘હીરેકલીસ’ પૂજાય છે. આ શૌરસેની પ્રજાના દેશમાં બે મોટાં શહેરો છે—‘મેથેરા’ અને ‘કલીસોબેરા’ અને એ પ્રદેશમાં જોબેરસ નદી વહે છે.” મેગેસ્થીનીસની આ જોબેરસ નદી એ જમના, એનું મેથેરા એ આપણું મથુરા અને

૧ પ્રોએસ રિપોર્ટ આ. સ. ઇ. વે. સ. ૧૯૧૬-૭ પૃ. ૫૬.

શૌરસેની પ્રજા એ શરસેન ક્ષત્રિયો. મથુરાના શરસેન ક્ષત્રિયો પુરાણોમાં પ્રસિદ્ધ છે. આ બધું આમ મળી રહેતું હોય તે મેગેસ્થીનીસના હિરેકલીસ તે મથુરાના કૃષ્ણ જ હોવા ભેદ છે. અને વિદ્વાનો એ અર્થમાં સંમત છે.

લગભગ ઈ. સ. પૂર્વે ચોથા શતકનું ગણાય એવું એક બીજું પણ પ્રમાણ છે. બૌદ્ધધર્મના જૂના ગ્રંથ પાલીનિદેશમાં એ વખતે આ દેશમાં કયા કયા ધર્મો પ્રચલિત હતા એનું વર્ણન નીચે પ્રમાણે છે—

“આજીવકના અનુયાયીનો દેવ આજીવક છે, નિગંથોનો નિગંથ છે, જટિલના અનુયાયીનો જટિલ છે, પારિભાજકના અનુયાયીનો પારિભાજક છે, અવરુદ્ધકના અનુયાયીનો અવરુદ્ધક છે, અને હાથી, ઘોડો, ગાય, કામડો, શ્વાન, વાસુદેવ, બલદેવ, મણિભદ્ર, અગ્નીનાગ, સુવર્ણ, મક્ષ, અસુર, ગન્ધર્વ, મહારજસ, છન્દ, સૂર્ય, ઈન્દ્ર, બ્રહ્મા દિશા વગેરેના અનુયાયીઓનો અનુક્રમે હાથી, અશ્વ, ગાય, કામડો, શ્વાન, વાસુદેવ, બલદેવ, વગેરે તે તે દેવ છે.”^૧

બૌદ્ધો વાસુદેવ મતના વિરોધી હોવાથી, ઉપલા ઉતારામાં, વાસુદેવ પૂજા અને બલદેવ પૂજાને હાથી, શ્વાન અને કામડાની પૂજા સાથે ગણાવે છે. તે ગમે તેમ હોય પણ બૌદ્ધોને ગણાવ્યા વગર ન ચાલે એટલો એ ધર્મ એ વખતે પ્રચલિત હતો. બાકી આ નિદેશના લેખકને એ વખતે સ્વપ્ન પણ ક્યાંથી હોય કે જોના પોતે બાજ તિરસ્કાર કરે છે તેજ વાસુદેવ પૂજાનો ધર્મ પોતાના પ્રિયધર્મને તથા બીજા માર્ગોને દબાવીને એક કાળે આ દેશમાં વ્યાપક થઈ રહેશે.

૧ વૈષ્ણવીક્રમશૈલીક્રમ પૃ. ૫

મૂળ લખન ડા. સર રા. ગો. ભાંડારકરને શ્રી જર્માનન્દ કાસંબીએ મળાવેલું એમ પ્રસ્તુત પૃષ્ઠની ટિપ્પણીમાં નોંધ્યું છે.

હવે ઈ. સ. પૂર્વે ચોથા શતકનું એક ચોક્કસ પ્રમાણ જોઈએ. ભગવાન પાણિનિની અષ્ટાધ્યાયીમાં વાસુદેવાર્જુનાધ્યાયનું ૪-૩-૯૮ એ સૂત્રમાં વાસુદેવ અને અર્જુન બેયનો ઉલ્લેખ છે. આ સૂત્રમાંના વાસુદેવ શબ્દના અર્થ ઉપર પ્રાચીન કાળમાં તથા આધુનિક કાળમાં બહુ વિચાર થયો છે. આ ચર્ચાની શરૂઆત પતંજલીએ કરી છે. મહાભાષ્યમાં આ સૂત્રનું ભાષ્ય કરતાં પતંજલી પૂર્વ પક્ષ કરે છે કે ઉપલાં સૂત્રની શી જરૂર છે ? ગોત્રક્ષત્રિયાદ્યેભ્યો બહુલં વુજ ૪-૩-૯૯ એ સૂત્રથીજ વાસુદેવક રૂપ બરાબર સિદ્ધ થઈ શકે છે કારણ કે વાસુદેવ ક્ષત્રિયનું નામ છે. અને પછી સમાધાન કરતાં કહે છે કે “વાસુદેવનું નામ પહેલાં મૂકવું જોઈએ એમ ખતાવવા આ સૂત્ર હશે. અથવા આ(વાસુદેવ) નામ ક્ષત્રિયનું નથી પણ ‘દેવતાવિશેષનું છે’ (સંજ્ઞેષા તત્રમવતઃ)” અહિં તત્ર ભવાન્ શબ્દનો શું અર્થ ? સાધારણ રીતે એ શબ્દમાન કે પૂજ્યભાવ દર્શાવવા વપરાય છે. અને પૂજ્યતમ તો ઈશ્વરજ હોવાથી ઈશ્વર માટે પણ વાપરી શકાય. વળી મહાભાષ્યના તથા અષ્ટાધ્યાયીના સર્વ ટીકાકારોએ અહિં વાસુદેવ શબ્દનો તથા ભગવાન પતંજલીના તત્ર ભવાન્ શબ્દનો અર્થ દેવતા વિશેષ કર્યો છે, ભગવાન પતંજલીએ પોતે (૪-૨-૨૫ સૂત્રના ભાષ્યમાં) પ્રગ્નપતિ માટે આવીજ રીતે (સંજ્ઞેષા તત્રમવતઃ) તત્રભવાન્ શબ્દ વાપર્યો છે. આ સર્વ ઉપરથી ઘણા વિદ્વાનો કહે છે કે આ સૂત્ર અને આ ભાષ્ય જોતાં પતંજલીના વખતમાં તથા પાણિનિના પોતાના વખતમાં પણ વાસુદેવ પૂજ્ય પ્રચલિત હતી, એમ ચોક્કસ જણાય છે. કારણ કે પતંજલી જે કહે છે તે પોતાના ધરનું નથી કહેતા પણ પાણિનિનો શું આશય છે તે કહે છે. અને પાણિનિનો એવો આશય હતો એ તેણે પરંપરાથી જાણ્યું હશે. વળી પતંજલી કહે છે તેમ જો પાણિનિના મનમાં વાસુદેવ શબ્દની દેવતાવિશેષતાયકતા ન હોય તો એ સૂત્રજ નકામું થઈ જાય છે, અને ભગવાન પાણિનિ

નકામું સૂત્ર લખે એ તો માનીજ ન શકાય. માટે પાણિનિના વખતમાં વાસુદેવ દેવ મનાતા હતા એ નિઃસંશય. પાણિનિ ઈ. સ. પૂર્વે ચોથા શતકના મધ્ય ભાગથી અર્વાચીન નથી એમ વિદ્વાનોને સર્વાનુમતે મનાય છે. એથી પ્રાચીન હોય તો બલે.

આ રીતે શિલાલેખો, પતંજલી, પાણિનિ, મેગેસ્થીનીસ અને નિદેશ એ બધાં તદ્દન જુદી જુદી જાતનાં, પરસ્પર સ્વતન્ત્ર અને નિઃશંક પ્રમાણોથી ચોક્કસ સાબિત થાય છે કે ઈ. સ. પૂર્વે પહેલા, બીજા, ત્રીજા અને ચોથા શતકમાં વાસુદેવપૂજા પ્રચલિત હતી.

વાસુદેવપૂજા વૈદિક સાહિત્યમાં દેખાતી નથી. ભક્તિવૃત્તિ વેદમાં છે અને શ્વેતાશ્વતરમાં તો માંખ્યયોગના મિશ્રણવાળો ભક્તિ વાદજ છે પણ વાસુદેવ પૂજા નથી. મહાભારતમાંજ એનું પ્રથમ દર્શન થાય છે. નારાયણીય પર્વમાં વાસુદેવ પૂજાનો માર્ગ સવિસ્તર વર્ણવેલો છે. ત્યાં નારાયણ, હરિ, વગેરે પેઠે વાસુદેવ શબ્દ ઈશ્વરના નામ તરીકે જ વપરાયો છે; પણ એ સિવાય મહા-ભારતમાં સર્વત્ર અર્જુનને ગીતાનો હિપદેશ કરનાર તથા એના સારથી વૃષ્ણવંશના ક્ષત્રિય વીરનાં નામ તરીકે પણ વપરાયેલ છે. વાસુદેવ શબ્દના આ બે પ્રકારના ઉપયોગને પરસ્પર કાંઈ સંબંધ નથી; અર્થાત્ ક્ષત્રિય વાસુદેવ અને દેવદેવ વાસુદેવ ભિન્ન છે; પ્રાચીન કાળમાં વાસુદેવ નામના કોઈ ક્ષત્રિય વીર થઈ ગયેલા એ ખરું. પણ ઈશ્વરના નામ તરીકે વાસુદેવ શબ્દ એથી સ્વતન્ત્ર રીતે પ્રાચીનતર સમયથી, કે તત્સમકાળથી વપરાતો, અને પાછળથી એ બે વાસુદેવની એકતા થઈ ગઈ એમ કેટલાકનું કહેવું છે. એ લોકો કહે છે કે ઉપરોક્ત પાણિનિના સૂત્રના ભાષ્યમાં 'વાસુદેવ પદ અર્હિ દેવતા વાયક છે,' અર્થાત્ ક્ષત્રિય વાયક નથી એમ પતંજલી કહે છે, માટે દેવ દેવ વાસુદેવથી ક્ષત્રિય વાસુદેવ જુદા હતા. એવો પતંજલીનો અભિપ્રાય જણાય છે, પણ આ મત

ભગવદ્ગીતા છે, હારણ કે ઉપર કહેલા ત્રણ લેખોમાંથી એ લેખોમાં અને નિદેશમાં વાસુદેવ અને સંકર્ષણનું સાથે રમરણ કર્યું છે અને પાણિનિના સૂત્રમાં વાસુદેવ અને અર્જુનનું સાથે રમરણ છે. હવે ભક્તિમાર્ગના સમગ્ર સાહિત્યમાં તથા પ્રાચીન સંસ્કૃત સાહિત્યમાં અર્જુન અને સંકર્ષણના સંબંધવાળા વાસુદેવ એકજ છે. માટે દેવદેવ વાસુદેવ અને ક્ષત્રિય વાસુદેવ એકજ હોવા જોઈએ. પુરાણો તથા મહાભારત, એ બે વાસુદેવની એકતા માટે કોઈ સ્થળે લેશ પણ શંકા કરતાં નથી; પણ જોરથી, ક્ષત્રિય વાસુદેવજ દેવદેવ હતા એમ ઉપદેશે છે. હવે પતંજલીના શબ્દોનો વધારે વિચાર કરીએ. વાસુદેવ ક્ષત્રિય હોવાથી એ શબ્દ ક્ષત્રિયનું નામ ગણાય અને ૪-૪-૯૯ સૂત્રથી વાસુદેવક સિદ્ધ થઈ શકે. પણ વાસુદેવ સર્વત્ર દેવ તરિકે પૂજતા હોવાથી એ શબ્દ દેવનું નામ પણ ગણાય, માટે જુદાં સૂત્રની જરૂર છે એવો પતંજલીનો અભિપ્રાય એના શબ્દોમાંથી સ્પષ્ટ રીતે નીકળે છે અને એ અર્થ મહાભારત પુરાણને અનુકૂળ છે. આ રીતે જોતાં એમ લાગે છે કે પ્રાચીનકાળમાં થઈ ગયેલા વાષ્ણવ વાસુદેવ પાણિનિના અને પતંજલીના વખતમાં દેવ તરિકે પૂજતા હતા.

વાસુદેવપૂજની ઉત્પત્તિ અને ગીતાનો સમય

ઈ. સ. પૂર્વેના ચાર સૈકાઓમાં આપણા દેશમાં પ્રચલિત વાસુદેવપૂજા શી રીતે ઉત્પન્ન થઈ? એ બાબતનો વિચાર કરતાં મહાભારતમાં વાસુદેવપૂજનો જે વિકાસક્રમ દેખાય છે તે ઉપરથી આ વાસુદેવપૂજનું મૂળ ભગવદ્ગીતા છે, એમ લાગે છે. જે વખતે વૈદિકકર્મો ઉપરની લોકોની શ્રદ્ધા શિથિલ થઈ ગઈ હતી. યજ્ઞોમાં થતી હિંસાથી સદ્યહદ્યો કંટાળ્યાં હતાં, અને એ હિંસાત્મક યજ્ઞોની પરલોકસાધકતા ઉપર શંકાની નજરે જોવા લાગ્યાં હતાં. જે વખતે કર્મ, પ્રજા અને ધન એ ત્રણેને નિરર્થક માનીને નિર્વિષણ પ્રસાદો આપીને ક્ષત્રિયો બિશ્વામર્યા કરવા લાગ્યા હતા, જે વખતે યોગ અને

જીવ તપશ્ચર્યાનો બહુ પ્રચાર થઈ ગયો હતો, સ્થળે સ્થળે ત્યાગીઓ યોગીઓ અને તપસ્વીઓનાં ઝુંડો દેખાતાં હતાં. જે વખતે ત્યાગને પવન એટલો વધી ગયો હતો કે ધણાઓને સમાજના સંરક્ષણ માટે ચિંતા થતી હતી ? જે વખતે વિચારનું વાતાવરણ સ્વતંત્ર હતું. માત્ર દેહમાં જ પર્યાપ્તિ માનનારાઓના મતથી આરબી પરમાત્મા સિવાય વિશ્વના કોઈ પણ પદાર્થને ન માનનારાઓના મત સુધીના જુદી જુદી ગતના અનેક મતો સામાન્ય જનસમૂહના ચિત્તને ભ્રમણી દેતા હતા, જે વખતે આત્મા અને ઈશ્વરને માન્યા વગર માત્ર સંપૂર્ણ નીતિ પાળવાથી જ નિર્વાણ મળે છે, એવો નીતિવાદ લોકમાં પ્રસરવા લાગ્યો હતો.^૧ બૌદ્ધ અને જૈનધર્મ પણ આવી વિચારસરણીનાં મુખ્ય દૃષ્ટાંતો છે. જે વખતે સામાન્ય લોકની સ્થિતિ અત્યંત કંદોલી યર્ષ ગઈ હતી; કારણકે શુષ્ક તર્કોથી સામાન્ય હૃદયને સંતોષ થતો નથી, યોગ તપશ્ચર્યા અને ત્યાગને સંસારીઓ શું કરે ? માત્ર નીતિ ઉપર ઝઝુમવા જેટલું સામાન્ય લોકમાં બળ હોતું નથી, અનીતિનો તો પ્રશ્ન જ નહોતો. ઉપનિષદોના ઊંડા તત્ત્વવિચારો અને નિષ્ક્રિય નિરંજનપદ્ધતિ તો ધણાઓને અગમ્ય રહે એ સ્વાભાવિક છે. જે વખતે જનસમાજની આવી દોઢાયમાન સ્થિતિ હતી, કોઈ નવા આશ્વાસક સર્વસંગ્રાહક ધર્મની જે વખતે ખરી જરૂર હતી, તે વખતે ભગવાન વાસુદેવે નવા ધર્મનો ઉપદેશ કર્યો, જેમાં સ્વતંત્ર વિચારો હતા, છતાં પરંપરાનો ઉચ્છેદ ન હતો. પરંપરાને જળણીને જૂના વિચારોને નવું રૂપ આપીને, એમાં ખૂટતું ઉમેરીને, અને જુદા જુદા માર્ગોનાં ઉચ્ચતમ તત્ત્વોને એકત્ર કરીને એમણે નવાધર્મનો ઉપદેશ કર્યો ભગવાન વાસુદેવે કર્મ તથા નીતિ સાથે ઉપનિષદ સાંખ્ય અને યોગનાં ઉત્તમ તત્ત્વોને ગુંથીને યોજાડો, નિષ્કામ ભક્તિમાર્ગનો નવો ધર્મ તરત જ લોકપ્રિય થવા લાગ્યો. ધીમે ધીમે ઉપદેશની આકર્ષકતાથી

૧ જુઓ મહાભારત આદિપર્વમાં-જરતકારનું આખ્યાન

૨ આવા તર્કો મહાભારતમાં અનેક સ્થળે દેખાય છે.

ઉપદેશક માટે અસાધારણ માનવૃત્તિ કેટલાકના હૃદયમાં ગર્ગી. મનુષ્ય સ્વભાવને અનુસરી કાલક્રમે એ માનવૃત્તિ પૂજ્ય ભાવમાં બદલાઈ ગઈ અને થોડા વખતમાં ગીતાના ભગવાન વાસુદેવ પરમેશ્વર તરિકે પૂજવા લાગ્યા.^૧ અને આ દેશના ઇતિહાસમાં અથવા ખરી રીતે દુનીઆના ઇતિહાસમાં પહેલો ઈશ્વરાવતાર વાસુદેવમાં મનાયો. અને ક્રમેક્રમે વાસુદેવે ઉપદેશલા ધર્મને બદલે એની પૂજનો ધર્મ પ્રચારમાં આવ્યો. વાસુદેવ પૂજનો ધર્મ શરૂઆતમાં જે ક્ષત્રિય જાતિમાં વાસુદેવ જન્મ્યા હતા તે સાત્ત્વત જાતિમાં વધારે ચાલતો. આ સાત્ત્વત ભક્તોને વાસુદેવ ઉપરની પૂર્ણ ભક્તિમાંથી એના નિકટના સંબંધીઓ ઉપર કુદરતી રીતે ભક્તિ ઉત્પન્ન થઈ. અને વાસુદેવના ભાઈ સંકર્ષણ, પુત્ર પ્રદ્યુમ્ન તથા પૌત્ર અનિરુદ્ધ પણ પૂજવા લાગ્યા. આ ભક્તોએ વાસુદેવમાં પરમાત્મબુદ્ધિ, સંકર્ષણમાં જીવબુદ્ધિ, પ્રદ્યુમ્નમાં મનબુદ્ધિ અને અનિરુદ્ધમાં અહંકારબુદ્ધિ કરીને વાસુદેવની ઐતિહાસિક સૃષ્ટિને પરમાત્મા સાથે સંબંધ આધ્યાત્મિક સૃષ્ટિ સાથે જોડી દીધી. ભગવાન વાસુદેવ ગીતામાં, પોતાના પૂર્વજન્મો પોતે જાણે છે એમ કહ્યું છે. હવે વાસુદેવ-ઈશ્વરાવતાર મનાતાં એના પૂર્વજન્મો હોય તો એ અવતારજ્ઞ હોવા જોઈએ. એમ તર્કથી વાસુદેવના પૂર્વાવતારો એટલે વિષ્ણુના વાસુદેવ પહેલાંના અવતારોની માન્યતા પ્રગટ થઈ. વળી 'એક જ સત્તને વિષ્ણો

૧ ભગવાન વાસુદેવ પરમેશ્વર હતા કે નહિ. તેમજ ઈશ્વરનો અવતાર થઈ શકે કે નહિ, એ મહોટા પ્રશ્નોને અડવાની ઈચ્છા નથી. અહિં તો લોકોમાં ભગવાન વાસુદેવનું ઈશ્વરત્વ કેમ મનાતું ગયું એ ઇતિહાસજ્ઞ દર્શાવ્યો છે. ભગવાન વાસુદેવને લોકોએ પહેલાં ન આજખ્યા હોય એ સંભવિત છે. જુઓ નીચેના ભાગવતનો શ્લોક—

દુર્મગો વત લોકોડયં યદ્વો નિતરામપિ
યત્સંવસન્તોડપિ ન વિવુર્હરિં મીના દ્યોહપમ્

જુદી જુદી રીતે કહે છે; અગ્નિ, મિત્ર, વરૂણ, સુપર્યુ, વગેરે નામથી ' આ ઋગ્મંત્રનો જુદા જુદા દેવોની એકતાનો વિચાર ઉપનિષદ અને મહાભારતના કાળમાં સંપૂર્ણ રીતે વિકસ્યો હતો. અને એ વિચારને અનુસરી એ વખતના જુદા જુદા ભક્તસંધાના મુખ્ય સૌમ્યદેવો નારાયણ અને વિષ્ણુની પણ આ વાસુદેવ સાથે એકતા થઈ ગઈ. વાસુદેવ પૂજના વિકાસનો આ ક્રમ મહાભારતમાં સ્પષ્ટ દેખાય છે. શિશુપાલવધપર્વમાં કૃષ્ણ માટે બહુ માન શરૂ થયાનું ઉદાહરણ મળે છે. બીજમ વગેરે એની પૂજ્યતા સિદ્ધ કરે છે અને શિશુપાલ એનો અસ્વીકાર કરે છે. અર્હિથી આરંભાઈને ઉપર કહેલા વિકાસનાં જુદાં જુદાં પગથિયાં જુદે જુદે સ્થળે મળે છે. મહાભારતમાં અનેક સ્થળે કૃષ્ણ યોગીશ્વર છે એમ સાબીત કરવાનો યત્ન થાય છે; તો બીજે અનેક સ્થળે એને ધર્મના પુત્ર ઋષિ નારાયણનો અવતાર ઠરાવવાનો યત્ન થાય છે. પછી અવ્યક્તથી પર આદિ તત્ત્વ કે નારાયણનો વાસુદેવ અવતાર છે એમ કહે છે; અને છેવટ એ પોતેજ પરમાત્મા છે એમ પણ ઉલ્લેખ મળે છે. પણ સંકર્ષણ પ્રદુમ્ન અને અનિરૂદ્ધની પૂજની વાત તો શાન્તિપર્વના નારાયણીય પર્વ પહેલાં ક્યાંય દેખાતી નથી. એ પર્વમાં તો નીચે દર્શાવ્યો છે તેટલો પૂરો વિકાસ નજરે પડે છે. નારાયણીય પર્વમાં ભાગવત અથવા પાંચરાત્ર ધર્મના નીચેના સિદ્ધાન્તો દેખાય છે. “વાસુદેવજ પરમપુરૂષ નારાયણ પરમાત્મા છે, સર્વ જીવોનો અન્તરાત્મા છે, સર્વ પ્રાણીઓનો, સર્વ જગતનો એજ સ્રષ્ટા છે. સંકર્ષણ, પ્રદુમ્ન અને અનિરૂદ્ધ એની મૂર્તિઓ છે. સંકર્ષણ જીવરૂપ, પ્રદુમ્ન મનરૂપ અને અનિરૂદ્ધ અહંકારરૂપ છે. હંસ, કૂર્મ, મત્સ્ય, વારાહ, નૃસિંહ, વામન, પરશુરામ, દાશરથી રામ, કૃષ્ણ અને કલ્કી; આ દસ એના અવતારો છે. ભગવાન કૃષ્ણ એ પ્રકરણના ૧૬૯ મા અધ્યાયમાં કહે છે કે “હું નારાયણ કહેવાઉં છું; હુંજ વિષ્ણુ કહેવાઉં છું.” વાસુદેવ પૂજના આ બધા

સિદ્ધાન્તો એક સાથે નહિ સ્વીકારાયા હોય. નારાયણીય પર્વ ઉપરથી પણ એમજ લાગે છે. એ પર્વના ૧૭૫ આ અધ્યાયમાં કહ્યું છે કે “ એની ઉપાસનામાં કોઈ વખત કેવળ વાસુદેવની, કોઈ વખત વાસુદેવ અને સંકર્ષણની, કોઈ વખત વાસુદેવ, સંકર્ષણ અને પ્રદ્યુમ્નની અને કોઈ વખત વાસુદેવ, સંકર્ષણ, પ્રદ્યુમ્ન અને અનિરુદ્ધ ચારેયની ઉપાસના, અધિકાર પ્રમાણે કરવામાં આવે છે; અર્થાત્ પોતપોતાના અધિકાર પ્રમાણે એક, બે ત્રણ કે ચારે વ્યૂહની ઉપાસના કરવાની વ્યવસ્થા છે.”

હવે પતંજલીએ મહાભાષ્યમાં, ‘પોતે જેમાં એથા છે એવા જનાર્દન’ એમ કહ્યું છે; ત્યાં ચારે વ્યૂહ ઉદ્દિષ્ટ હોય તો એના વખતમાં વાસુદેવના ચાર વ્યૂહની માન્યતા સ્વીકારાઈ હતી એમ કહેવાય. આ ચારે મૂર્તિઓનાં જુદાં જુદાં મંદિરોએ વખતે હતાં કે નહિ એ જણાવું નથી પણ એમાંથી પહેલા એનાં, રામ અને કેસવનાં મંદિરો તો હતાંજ. પાણિનિ ૨-૨-૩૪ સૂત્રના ભાષ્યમાં પતંજલીએ એક જૂનો શ્લોક જિતાર્યો છે કે “ ધનપતિ, રામ, અને કેસવના મંદિરોમાં, ઉત્સવનાં વાહો વાગે છે.” ધોમ્સડીના ઉપરોક્ત લેખમાં પણ સંકર્ષણ અને વાસુદેવના મંદિરની વાત છે. નિદેશમાં પણ વાસુદેવ અને બલરામની પૂજનો ઉલ્લેખ છે. એ ઉપરથી નિશ્ચય થાય છે કે ઈ. સ. પૂર્વે બીજા ત્રીજા અને એથા શતકમાં, પાઞ્ચરાત્ર સંપ્રદાયના ચાર વ્યૂહમાંથી બે વ્યૂહ વાસુદેવ અને સંકર્ષણની ભક્તિ તો પ્રચલિત હતીજ અને બીજા શતકમાં, -પતંજલીના વખતમાં ચાર વ્યૂહની માન્યતા નવી નવી પ્રચારમાં આવી હશે. હવે ગીતામાં પાઞ્ચરાત્ર સંપ્રદાયના ચાર વ્યૂહની કે બે વ્યૂહની કાંઈ વાત નથી માત્ર એક વાસુદેવનોજ ઉલ્લેખ છે. એટલુંજ નહિ પણ પાઞ્ચરાત્ર સંપ્રદાયનાં ઉપર કહેલાં અંગોમાંથી વાસુદેવની પોતાની પૂજા વિના બીજાં કોઈ પણ અંગ ગીતામાં દેખાતું નથી. નારાયણીયપર્વમાં અને મહાભારતમાં અનેક

સ્થળે નારાયણ અને વાસુદેવની એકતા કહી છે. ગીતામાં એ વાત ક્યાંય નથી. વિભૂતિમાં પણ નારાયણનું નામ નથી. ગીતામાં કાર્મ પણ સ્થળે નારાયણનું નામજ નથી. તેમજ મહાભારતમાં અનેક સ્થળે કૃષ્ણને વિષ્ણુનો અવતાર કહેલ છે. ગીતામાં એ વાત પણ નથી. માત્ર વિભૂતિ અધ્યાયમાં જેમ રૂદ્રોમાં શંકરને તેમ આદિ-રયોમાં વિષ્ણુને વિભૂતિ કહેલ છે. વિષ્ણુની આ આદિત્યરૂપતા પૌરાણિક નહિ પણ વૈદિક છે. તેમજ ૧૧ મા અધ્યાયમાં અર્જુન દેદીપ્યમાનના અર્થમાં કૃષ્ણને ‘હે વિષ્ણુ’ એવું સંમોધન કરે છે. ગીતામાં હંસ, કૂર્મ વગેરે પૂર્વાવતારોનું નામ પણ નથી. ઈ. સ. પૂર્વે ત્રીજી ચોથા શતકમાં જેની પૂજા પ્રચલિત હતી અને જેનું સ્મરણ વાસુદેવ સાથેજ થતું એ સંકર્ષણનું નામ વિભૂતિમાં પણ નથી. વાસુદેવનું પરમેશ્વરપણું પણ વામદેવ અને ઈન્દ્ર પેડે શાસ્ત્ર-દષ્ટિએજ મોટે ભાગે ઉપરેણું છે. ઋગ્વેદમાં વામદેવ “હું મનુષ્યું—હું સૂર્ય હું” (महं मनुष्यं सूर्यश्च) એમ કહે છે; તથા કૌષીતકી ઉપનિષદમાં ઇન્દ્ર, દૈવોદાસિ પ્રતર્દનને (मामेव विजानीहि कौ. उ.) ‘મનેજ જાણ’ એમ કહે છે. આ વાક્યમાં ‘મને’ એટલે ઇન્દ્રના અન્તરમાં રહેલા પરમાત્માને જાણવાનું વિવક્ષિત છે એમ ષ્ણસૂત્ર ખુલાસો કરે છે. એજ રીતે ગીતામાં પણ વાસુદેવ પોતાને એટલે પરમાત્માને શરણે જવાનું કહે છે. મતલબ કે ગીતામાં વાસુદેવ સર્વત્ર પોતાનેજ ઇશ્વર તરીકે સંમોધે છે એ વિચાર ઉપનિષદનો છે, નવો નથી. પણ ‘વાસુદેવજ સર્વ છે’ એમ ગીતામાં એક સ્થળે કહેલું છે, એ ઉપરથી પાંચ્યરાત્ર સંપ્રદાયના બીજરૂપ વાસુદેવ પૂજની શરૂઆત વખતેજ ગીતા રચાર્જ છે એમ જણાય છે. આ રીતે પાંચ્યરાત્ર સંપ્રદાયના વિચાર વિકાસમાં ગીતાનું સ્થાન જોતાં એમ લાગે છે કે નારાયણીય પર્વ, પતંગલી, ઉપર કહેલા લેખો, નિદેશ અને પાણિનિથી એટલે ઇ. સ. પૂર્વે ચોથા શતકથી ભગવદ્ગીતા પ્રાચીન છે. પાણિનિમાં વાસુદેવ અને

અર્જુનનું સાથે સ્મરણ છે તથા વાસુદેવ શબ્દ દેવતા વાચક છે એ ઉપરથી પણ ગીતા પાણિનિ પહેલાં થઈ હોવી જોઈએ એમ અનુમાન થાય છે. કારણ કે વાસુદેવ અર્જુનનો યોગ અને વાસુદેવનું દેવત્વ એ બે વિચારોના સહયોગનું મૂળ ગીતાનેજ માન્યા સિવાય છુટકા નથી. ગમે તેમ પણ પાઞ્ચરાત્ર સંપ્રદાયમાં ગીતાના સ્થાન ઉપરથી તો નિઃસંદેહ નિર્ણય થાય છે કે ગીતા ઈ. સ. પૂર્વે ચોથા શતક પહેલાં રચાઈ છે.^૧ અને ગીતાથીજ વાસુદેવ પૂજન અને ભક્તિમાર્ગ એ બે તત્ત્વો ઉપર અંધાયેલો વૈષ્ણવ ધર્મ ચાલ્યો છે.

ગીતાનું સાહિત્યમાં સ્થાન.

આપણે વાસુદેવના ઉપદેશરૂપ ભગવદ્ગીતાને ભક્તિમાર્ગના મૂળરૂપ ગણી, એના સમય માટે ઉપર એક રીતે વિચાર કર્યો. હવે બીજી રીતે એ વિચારની કસોટી કરી જોઈએ. ભગવદ્ગીતા ઉપર જે અસંખ્ય ટીકાઓ તથા ભાષ્યો થયાં છે, તેમાં પ્રાચી-

૧ ગીતાને સમય જુદા જુદા વિદ્વાનોએ જુદો જુદો માન્યો છે. સ્વ. તેલંગ ગીતાને ઈ. સ. પૂર્વે ત્રીજા શતકમાં મુકે છે. ડા. રા. ગો. ભાંડારકર ઈ. સ. પૂર્વે ચોથા શતકમાં મુકે છે. ગાર્ગ મૂળ ગીતાને ઈ. સ. પૂર્વે ૨૦૦ માં અને હાલની ગીતાને ઈ. સ. ૨૦૦ માં મુકે છે. બોધાયનનું જૈનસૂત્ર વાસુદેવ પૂજની પરિચિત છે અને ભગવદ્ગીતાના શ્લોકને મળતો છે (જુઓ. ભૌ. ૨-૨૨-૬) આપસ્તમ્બ ઈ. સ. પૂર્વે ત્રીજા શતકનું હોય તો બોધાયન તેથી એક બે શતક ઓછું હોવું જોઈએ. મતલબકે ગીતાને ઈ. સ. પૂર્વે પાંચમા શતકનો અન્ય ગણવામાં કંઈ ખોટું નથી પણ જો ધર્મ સૂત્રમાં ગીતાનો ઉતારો પ્રક્ષિપ્ત હોય તો ગીતા ઈ. સ. પૂર્વે બીજા ત્રીજા શતકનો અન્ય હોવો જોઈએ, એમ શ્રી રાધાકૃષ્ણન કહે છે.

(રાધાકૃષ્ણનનું ઇન્ડીઅન ફીલોસોફી પુ. ૧ પૃ. ૫૨૪)

આ રીતે જુદીજ વિચાર સરણીદ્વારા રાધાકૃષ્ણન ગીતાનો સમય ઈ. સ. પૂર્વે પાંચમા શતકમાં મુકે છે.

નતમ ભાષ્ય શંકરાચાર્યનું ઉપલબ્ધ છે. ભગવાન શંકરાચાર્યનો સમય ઈ. સ. ૮૦૦ થી અર્વાચીન નથી. એમણે પ્રસ્થાન ત્રય-માંના એક સ્મૃતિ પ્રસ્થાન તરીકે ગીતા ઉપર ભાષ્ય રચ્યું છે. આઠમા શતકમાં ઉપનિષદ અને બ્રહ્મસૂત્ર સાથે એમણે જોડેલી પ્રતિષ્ઠા ધરાવનાર અન્ય તે પહેલાં ઘણે સમયે રચાયેલ હશે. જૂત-કાળમાં આથી ઊંડા ઊતરીને જોઈએ તો, પુરાણોમાં અને મહા-ભારતમાં અનેક સ્થળે ગીતામાંથી વિચારો તથા વાક્યો ઉતારેલાં દેખાય છે. કાલિદાસ અને ભાસ જેવા જૂના કવિઓને ગીતાની ખબર છે^૧. વૈષ્ણવ ગણાતાં પુરાણોનાં ઘણાં પ્રકરણો ગીતાનાં વિવરણ જેવાંજ છે. વળી હરિવંશ, તથા વિષ્ણુપુરાણ અને શ્રીમ-હ્ ભાગવત જેવાં પુરાણો તો ગીતાના ઉપદેશક ભગવાન વાસુદેવના ચરિત્રનો મહિમા ગાવા માટે તથા એના ઉપદેશનું દેશકાલાનુરૂપ સચિત્તર વ્યાખ્યાન કરવા માટેજ લખાયાં હોય એમ એ વાંચતાં સહજ જણાય છે. એ અન્યો પોતે પણ એમજ કહે છે. બીજાં પુરાણો પણ ઉપલા અને એવા બીજા અન્યોની પ્રવૃત્તિ કૃષ્ણમા-હાત્મ્ય વર્ણવવા માટેજ છે એમ કહે છે. વર્તમાન પુરાણોનો સમય જો કે ચોક્કસ નથી પણ ૪ થી ૯ મા શતક સુધીમાં લખાયાં હશે એમ સાધારણ રીતે મનાય છે. મૂળ પુરાણ પ્રાચીનતર હશે પણ તે ઉપલબ્ધ નથી. મહાભારતના શાન્તિપર્વમાં, અનુશાસન પર્વમાં અને બીજે ઘણે સ્થળે ગીતાના વિવરણનો યત્ન દેખાય છે. ગીતાનુંજ અનુસન્ધાન કરનારી અનુગીતા, તથા એનું અનુ-કરણ કરનારી બીજી અનેક ગીતાઓ, વગેરે મહાભારતના ભાગો ગીતા પછી રચાયેલા સ્પષ્ટ દેખાય છે. ગીતાના આખા ને આખા શ્લોકો મહાભારતમાં વારંવાર ઉતારેલા છે. અનેક સ્થળે ગીતા નામથીજ અથવા ‘અર્જુનને વાસુદેવે કરેલા ઉપદેશ’ એ નામથી

૧ ભાસના કર્ણભંગમાં હૃતોપે લભતે સ્વર્ગ વગેરે વચન છે તે ગીતાના શ્લોકના અનુવાદ જેવું છે.

મહાભારતમાં ગીતાનું સ્મરણ કરેલું છે. મહાભારતનો સમય જોઈએ ચોક્કસ નથી; પણ પહેલાં કહ્યું છે તેમ ઈ. સ. ૩૫૦ પહેલાં એ ગ્રન્થ પૂરો થઈ ગયો હશે એમ મનાય છે. બ્રહ્મસૂત્રનાં કેટલાંક સૂત્રોમાં (બ્ર. સૂ. ૪-૨-૨૧ વગેરે) ચોક્કસ રીતે ગીતાનો જ ઉલ્લેખ છે, એ સર્વ ઉપરથી ગીતા ઈ. સ. ના આરંભમાં બહુ માનપાત્ર થઈ ગઈ હતી એમ જણાય છે.

હવે ભાષા, પદ્ય રચના તથા ગીતાના વિચારો ઉપરથી એના સમય માટે શું અનુમાન નીકળે છે એ જોઈએ. ભગવદ્ગીતા મહાભારતનો જ એક ભાગ છે. અને ગીતા સહિત આખા મહાભારતની ભાષા આર્ય એટલે કાલિદાસ વગેરે કવિઓની ભાષાથી જૂની અને વૈદિક ભાષાથી અર્વાચીન-એ એના વચગાળાની-છે. અલબત્ત ગીતાની ભાષા મહાભારતની સૌથી સુંદર અને મધુર પણ પ્રાઠ ભાષાનો નમુનો છે. આજ નિયમ ગીતાની પદ્ય રચનાને લાગુ પડે છે. આખા મહાભારતની ભાષા તથા પદ્ય રચનામાં કેટલાક જૂના વૈદિક અંશો છે; જે ગીતામાં સવિશેષ દેખાય છે, ર જેવા વૈદિક અવ્યયો તથા ભાષા, બ્રહ્મ, યોગ, સાંખ્ય, આત્મા વગેરે શબ્દો પ્રાચીન અર્થમાં વપરાયા છે. તેમજ નમસ્કૃત્વા, જ્ઞાનાત્મા જેવા અપાણિનીય પ્રયોગો છે. પદ્ય રચના જોઈએ તો અનુષ્ટુપ છન્દમાં પણ સર્વત્ર કાવ્ય સાહિત્યનો નિયમ જળવાયો નથી. અને ચારચરણી છન્દોમાં તો ધણી વાર ચાર ચરણો એકજ વૃત્તનાં નથી હોતાં. એકજ શ્લોકમાં એક ચરણ ઈન્દ્રવજ્રનું, તો બીજું ઉપેન્દ્રવજ્રનું ત્રીજું શાલિનીનું અને ચોથું કોઈ ચોથા છન્દનું હોય એવા ધણા દાખલા છે. આ અનિયમિતતાથી ગીતાના ચાર ચરણી શ્લોકો કાવ્ય સાહિત્યના ઉપજાતિને મળતા નહિ પણ વૈદિક ત્રિષ્ટુપને વધારે મળતા લાગે છે. ૬૬, મુષ્ટક અને ધેતાશ્વતર જેવાં ઉપનિષદોમાં પણ આ જાતની પદ્યરચના છે. આ રીતે ભાષા અને પદ્યરચના ઉપરથી ગીતા

ક્રમ સાહિત્યના આરંભ પહેલાં અને વૈદિક સાહિત્યના અન્ત વખતે રચાઈ હોય એમ જણાય છે.

હવે ગીતાના વિચારો જોઈએ, બ્રહ્માનું અને આત્માનું સ્વરૂપ એ બેનું ઐક્ય, જ્ઞાનીની પાપપુણ્યથી નિર્લેપતા, સર્વભૂતમાં આત્મ-દર્શન વગેરે વિચારો ગીતામાં ઉપનિષદોમાંથી ઉતરેલા છે. જાન્યેન અને બૃહદારણ્યકનાં કેટલાંક ગદ્યોની જાણ ગીતાનાં પદ્યોમાં દેખાય છે. અને કંઠ, મુણ્ડક, તથા શ્વેતાશ્વતર જેવાં પદ્યમય ઉપનિષદો-માંથી તો બ્રહ્મા અર્ધા અને આખા શ્લોકો ગીતામાં અદ્વરશઃ ઉતારેલા છે. આ ઉપરથી ગીતા ઉપનિષદો પછી રચાઈ છે, એમ નિશ્ચય થાય છે. પણ ગીતા અને કંઠ, મુણ્ડક તથા શ્વેતાશ્વતર ઉપનિષદો એ બે વચ્ચે કાળનું ખૂબ અન્તર લાગતું નથી; કારણ કે આ ઉપનિષદો અને ગીતામાં બ્રહ્મ સામ્ય છે. એટલી સમાનતા જૂનાં ઉપનિષદો સાથે ગીતાને નથી. ગીતા આખીય કૃષ્ણાર્જુન સંવાદ રૂપ છે; કંઠોપનિષદ આખુંય યમનચિકેતાના સંવાદ રૂપ છે; ગીતામાં ભગવાન પોતાને 'હું કાળ છું' એમ કહે છે. કંઠમાં નચિકેતાનો ઉપદેશક યમ-કાળજ છે. જૂનાં ઉપનિષદોમાં સાંખ્ય અને યોગની વાત નથી; આ ઉપનિષદોમાં તથા ગીતામાં છે. શ્વેતાશ્વતરમાં અને ગીતામાં માયા શબ્દ સમાન અર્થમાં છે, જે શબ્દ જૂનાં ઉપનિષદોમાં નથી.

ઉપનિષદો સાથેની આ સરખામણી ઉપરથી એમ જણાય છે કે બૃહદારણ્યક વગેરે જૂનાં ઉપનિષદો કરતાં અર્વાચીન, અને મહા નારાયણ, મૈત્રાયણ, માણ્ડુક્ય વગેરેની પહેલાં એટલે કંઠ, મુણ્ડક વગેરેના સમાન કાળમાં ગીતા રચાઈ છે; કારણ કે મહા નારાયણમાં વાસુદેવ, નારાયણ, અને વિષ્ણુની એકતા કહી છે તે ગીતામાં નથી; તેમજ માણ્ડુક્યના વેદાન્તના વિચારો ગીતાથી આગળ વધેલા છે.

હવે ગીતા સાથે સાંખ્ય અને યોગનો સંબન્ધ જોઈએ. પુરૂષ અને પ્રકૃતિ બેયની અનાદિતા, પ્રકૃતિનાં ૨૪ તત્ત્વો, વૈરાગ્ય તથા અભ્યાસથી ચિત્તરોધ તથા આસન પ્રાણાયામ જેવાં યોગનાં અંગો વગેરે સાંખ્યશાસ્ત્ર અને યોગશાસ્ત્રનાં કેટલાંક તત્ત્વો ગીતામાં છે. પણ ઇશ્વરકૃષ્ણ (ઈ. સ. ત્રીજું શતક)ની કારિકાના સાંખ્યમાં પુરૂષ અને પ્રકૃતિ બેજ તત્ત્વો છે; જ્યારે ગીતાના સાંખ્યમાં સર્વભૂતોમાં સમાન રહેલો પરમ પુરૂષ, ત્રીજું તત્ત્વ છે; વળી ગીતામાં સાંખ્યપ્રોક્ત તરીકે કર્મનાં પાંચ કારણો દેહાં છે જે કારિકાના સાંખ્યમાં નથી. તેમજ યોગશાસ્ત્રનાં આઠે અંગો ગીતાના યોગમાં નથી; યોગશાસ્ત્રનું ધ્યાન અને ગીતાનું ધ્યાન સમાનાર્થક નથી. વળી યોગશાસ્ત્રમાં અને સાંખ્ય-શાસ્ત્રમાં દૃષ્ટાની સ્વરૂપમાં સ્થિતિ એજ એનો મોક્ષ ગણાય છે. જ્યારે ગીતાના સાંખ્યમાં પુરૂષ અન્તે પરમ પુરૂષને પ્રાપ્ત થાય છે; અને ગીતાનો યોગી સર્વભૂતોમાં આત્માને જીએ છે તથા અન્તે પરમાત્મા સાથે એકત્વ પ્રાપ્ત કરે છે. વળી સાંખ્ય અને યોગ શબ્દોજ ગીતામાં સર્વત્ર એકજ અર્થમાં વપરાયા નથી. કવચિત્ સાંખ્ય દર્શન અને યોગ દર્શનના અર્થમાં, કવચિત્ જ્ઞાનદષ્ટિ અને કર્તવ્યદષ્ટિના અર્થમાં, તો કવચિત્ સંન્યાસ અને પ્રવૃત્તિના અર્થમાં એમ જીદા જીદા અર્થમાં સાંખ્ય અને યોગ શબ્દો ગીતામાં વપરાયા છે. કહ વગેરે ઉપનિષદોમાં પણ આ શબ્દો ગીતા પેડે અરૂઢ અર્થમાં વપરાયા છે. આ બધા ઉપરથી એમ જણાય છે કે સાંખ્ય અને યોગ શબ્દો સાંખ્યશાસ્ત્ર અને યોગશાસ્ત્રના અર્થમાં રૂઢ થયા; અને એ બેય શાસ્ત્રના વિચારોએ ઉપનિષદોના વિચારોની અસરમાંથી છુટા થઈને આધુનિક નિશ્ચિત રૂપ ધારણ કર્યું તે પહેલાં ગીતા રચાઈ છે. પાછળનાં પુરાણોએ સાંખ્ય અને યોગના વિચારો તે તે શાસ્ત્રમાંથી ન લેતાં અનુકૂળતા માટે ગીતામાંથીજ લીધા છે.

હવે બૌદ્ધ સાહિત્ય સાથેનો ગીતાનો સંબંધ જોઈએ. બૌદ્ધ ધર્મની મહાયાન શાખા ઉપર તો ભક્તિમાર્ગની-ગીતાની સ્પષ્ટ અસર થઈ છે એ નિર્વિવાદ છે. પણ તે પહેલાંના પ્રાચીન બૌદ્ધ સાહિત્ય ઉપર ગીતાની ખાસ અસર નથી દેખાતી; તેમજ ગીતા ઉપર બૌદ્ધ સાહિત્યની કોઈ જાતની અસર નથી. ગીતામાં મનઃ સંયમ, ચિત્તશાન્તિ, વિતૃષ્ણતા, રાગદ્વેષ રહિતતા વગેરે જે નીતિનાં ઉચ્ચ તરવો છે તે બૌદ્ધ સાહિત્યમાંથી આવેલાં નથી; એ કાળમાં આ દેશના વાતાવરણમાંજ એ વિચારો હતા. ઉપનિષદોમાં, બૌદ્ધધર્મમાં, જૈનધર્મમાં તથા મહાભારતમાં ઉપરોક્ત સદૃશતા વિચારો એ વાતાવરણમાંથીજ આવ્યા છે. એ વિચારોની સર્વ ઉપર સમાન અસર છે. ગીતામાં નિર્વાણ શબ્દ છે, પણ તે બૌદ્ધ ધર્મના પારિભાષિક અર્થમાં નથી. બ્રહ્મમાં લયના અર્થમાં બ્રહ્મનિર્વાણ શબ્દ ગીતામાં છે અને ઉપનિષદોમાં પણ છે. ગીતામાં અહિંસા છે, પણ તે ઉપનિષદોમાં જેવી છે તેવીજ. સર્વથા પ્રાચીન બૌદ્ધ સાહિત્યના ઉદય પહેલાંના વિચારોજ ગીતામાં છે.

આપણાં પ્રાચીન ધાર્મિક સાહિત્ય (સ્મૃતિઓ ધર્મસૂત્રો વગેરે)માં ગીતાનું સ્થાન જોઈએ તો, એ સાહિત્યની ગીતા ઉપર ખાસ અસર દેખાતી નથી. મનુસ્મૃતિમાંથી શતશઃ શ્લોકો મહાભારતમાં ઉતારેલા છે. પણ ગીતામાં મનુનો એક પણ શ્લોક નથી. ઉલટું ગીતાના સાંખ્યયોગની અસર મનુમાં સ્પષ્ટ દેખાય છે. બીજું મનુસ્મૃતિમાં બ્રહ્મણ વગેરે વર્ણોનાં અધ્યયન અધ્યાપન વગેરે જે કર્મો બતાવ્યાં છે તેથી તદ્દન જુદી જાતનાં કર્મો તે તે વર્ણો માટે ગીતાએ ઉપદેશ્યાં છે. વળી આપસ્તમ્બાદિ ધર્મસૂત્રોમાં બ્રાહ્મણનું સ્થાન જેટલું જાણું દેખાય છે તેટલું ગીતામાં નથી. ઉલટું ઉપનિષદમાં જેમ પ્રવાહણ જૈવલિ “આ વિદ્યા ક્ષત્રિયોમાંજ હતી” એમ કહે છે; તેમ ભગવાન ગીતામાં આ “રાજવિદ્યા રાજર્ષિઓ જાણુતા” એમ કહે છે. એ ઉપરથી ધર્મશાસ્ત્રોની ઇતર સાહિત્ય

ઉપર અસર થવા લાગી; આપણા સમાજમાં એ પરમ પ્રમાણરૂપ મનાવા લાગ્યાં; તે પહેલાં ગીતા રચાઈ છે. 'કાર્યાકાર્ય અવસ્થિતિમાં શાસ્ત્ર પ્રમાણરૂપ છે' એ વાક્યમાંના શાસ્ત્ર શબ્દથી ભગવાનને શું વિવક્ષિત છે એ બરાબર કળી શકાતું નથી; પણ હાલનાં ધર્મશાસ્ત્રો તો નહિજ હોય. કોઈ પ્રાચીન ધર્મશાસ્ત્ર કે વેદોજ્જ હોય તો ભલે.

અહિં સુધી પ્રાચીન સાહિત્યમાં ગીતાનાં સ્થાન સંબંધી આપણે જે વિચાર કર્યો તે ઉપરથી એમ લાગે છે કે એ અન્ય જૂઠ્ઠાદારણ્યક, ઐતરેય, છાન્દોગ્ય વગેરે પ્રાચીનતમ ઉપનિષદો પછી અને મદાનારાયણ, મૈત્રાયણ માણ્ડુક્ય વગેરે ઉપનિષદો પહેલાં, કઠ, મુણ્ડક, અને મૈવેનાશ્વતર ઉપનિષદોના સમયમાં, કે તે પછી તરતજ, વેદેતર સંસ્કૃત સાહિત્યના પ્રથમ ઉદય વખતે રચાયો છે. કઠ, મુણ્ડક વગેરે ઉપનિષદોનો સમય ચોક્કસ નથી. પણ વૈદિક સાહિત્ય બુદ્ધ પહેલાંનું એટલે ઈ. સ. પૂર્વે છઠ્ઠા શતક પહેલાંનું છે. વૈદિક સાહિત્યમાં ઉપનિષદો છેલ્લાં છે. અને ઉપનિષદોમાં કહેલી આ દેશની સામાજિક, રાજકીય અને દૈશિક પરિસ્થિતિ સાથે પ્રાચીનતમ બૌદ્ધ સાહિત્યોક્ત સ્થિતિ એટલી બધી મળતી દેખાય છે; કે એ એ વચ્ચે કાળનું બહુ અન્તર ન હોવું જોઈએ એમ વિદ્વાનોનો મત થાય છે. અને કઠ વગેરે પ્રસ્તુત ઉપનિષદો ઉપનિષદ યુગના મધ્યકાળમાં રચાયાં મનાય છે. એટલે એનો સમય તો ઈ. સ. પૂર્વે પાંચમા છઠ્ઠા શતકની આસપાસજ હોવાનો સંભવ રહે છે.

હવે મહાભારતનો મૂળ લાગ-પહેલો થર ઈ. સ. પૂર્વે પાંચમા શતકમાં રચાયો છે એમ મનાય છે. તો ગીતા, જેની ભાષા રચના અને વિચારો ઉપનિષદોને અત્યન્ત મળતાં છે, તે પણ એ વખતમાંજ રચાઈ હોય એ સર્વથા સંભવિત છે.

ભગવાન વાસુદેવ

ભગવદ્ગીતા ઈ. સ. પૂર્વે ૪૦૦ થી અર્વાચીન નથી, એટલુંજ નહિ પણ ધણું ઠરી ઈ. સ. પૂર્વે પાંચમા શતકમાં રચાઈ હશે એ જોયું. હવે ભગવદ્ગીતા પહેલાં ધણે વખતે ભગવાન વાસુદેવ થયા હશે એમ માનવાનાં કારણો છે. સાધારણ રીતે એ વખતે ઉપદેશકો પોતે ગ્રન્થો લખતા નહિ, એટલુંજ નહિ પણ એની હયાતીમાં યે એના ઉપદેશો સંગ્રહી લેવાય એમ બનતું નહિ. ભગવાન શ્રુદ્ધના ઉપદેશો એ મહાત્માના નિર્વાણ પછી ધણે કાળે સંગ્રહાયા છે. ઉપનિષદ્ધુક્ત યાગવલ્ક્ય, ઉદાલક વગેરેના ઉપદેશો પણ તે તે ઉપદેશક થઈ ગયા પછી ધણે વખતે સંગ્રહાયા છે. અને એ કારણથી પંચાગ્નિવિદ્યા જેવી વિદ્યાઓ અનેક ઉપનિષદોમાં ગુંથાઈ ગઈ છે. આજ રીતે વાસુદેવના ઉપદેશનો પણ એ મહાપુરૂષના દેહત્યાગ પછી ધણે વખતે સંગ્રહ થયો હશે. એ ગ્રન્થની પરંપરા ઉપરથી પણ આ અનુમાનને ટેકા મળે છે. યાગવલ્ક્ય જનક, યમ નચિકેતા, ઉદાલક શ્વેતકેતુ, યાગવલ્ક્ય મૈત્રેયી, વગેરેના ઔપનિષદ સંવાદ જેવો ગીતા એ પણ કૃષ્ણાર્જુનસંવાદ છે. કહ તો આખું સંવાદાત્મક છે. બૌદ્ધ ધર્મનું પ્રાચીનતમ સાહિત્ય પણ સંવાદાત્મક છે. એ કાળે સંવાદનીજ પ્રથા હતી. આ કૃષ્ણાર્જુન સંવાદનો સંજયે સંગ્રહ કર્યો; ત્યારે એણે, એ સંગ્રહને કૃષ્ણાર્જુન સંવાદ નામ આપ્યું હશે. ગીતામાં પોતામાં ભગવાન પોતાના ઉપદેશને સંવાદજ કહે છે. (ધર્મ્ય સંવાદમાવયોઃ) “આપણો-કૃષ્ણ અને અર્જુનનો ધર્મ સંબંધી સંવાદ.” આ પછી મહાભારતના કવિએ એ સંવાદને મહાભારતમાં ગુથ્યો; (ષ્વાસેન પ્રચિતાં પુરાણ-મુનિના મધ્યે મહાભારત) ત્યારે એણે અથવા તે પછી કેમકે એ ભગવદ્ગીતા નામ આપ્યું. અર્થાત્ ગીતા આજે જે રૂપે છે તે રૂપે વ્યાસને હાથે રચાઈ, ગુંથાઈ; તે પહેલાં સંજયે સંગ્રહી હતી અને એ પહેલાં વાસુદેવે ઉપદેશ કર્યો હતો. આ પરંપરાને ઐતિ-

હાસિક દષ્ટિએ જોઈએ તો એમ કલિત થાય કે ગીતા રચાયા પહેલાં ઘણે વખતે ભગવાન વાસુદેવ થયા હોવા જોઈએ. વાસુદેવના સમય માટે બીજી વાત એ છે કે વિષ્ણુના અવતારોની પૌરાણિક પરંપરામાં બહુ જૂના કાળથી કૃષ્ણનો અવતાર ઘુઠાવતાર પહેલાં મનાય છે. આ માન્યતા ખોટી હોવાનું કાંઈ ખાસ કારણ નથી. એ માન્યતા સાથે બૌદ્ધ પરંપરાનો ખાસ વિરોધ નથી. આ બધું જોતાં ભગવાન વાસુદેવ ગૌતમબુદ્ધ પહેલાં એટલે ઇ. સ. પૂર્વે ૬૦૦ પહેલાં થયા હોવાનો સંભવ છે. વળી જૈન સાહિત્યમાં જૈનોના ૨૩મા તીર્થંકર પાર્શ્વનાથની પહેલાં અને ૨૨મા તીર્થંકર નેમીનાથના સમકાલીન-પિત્રાઇ-કૃષ્ણ મનાઈ છે. પાર્શ્વનાથ મહાવીર પહેલાં ૨૫૦ વર્ષે-અર્થાત્ ઇ. સ. પૂર્વે નવમા શતકમાં થઇ ગયા મનાય છે. નેમીનાથનો સમય જૈનો તો ૮૦૦૦૦ વર્ષો પહેલાં માને છે. પણ જો આ દંતકથામાં કાંઈ ઐતિહાસિક સત્યાંશ હોય તો એથી એટલો નિર્ણય થઈ શકે કે ભગવાન કૃષ્ણ પાર્શ્વનાથની પહેલાં થઇ ગયા હોવા જોઈએ. કેટલાં વર્ષો પહેલાં એ કહેવું મુશ્કેલ છે. પણ આ ઉપરથી એટલું નિશ્ચિત કહી શકાય કે જૈન પરંપરા પણ કૃષ્ણના સમય માટેના ઉપલા વિચારને વિરોધી નથી.

હવે બીજી તરફથી જોઈએ તો ભગવાન કૃષ્ણને ૫૦૦૦ વર્ષ થઈ ગયાં એમ સાધારણ રીતે મનાય છે. સામાન્ય લોકોમાં આ માન્યતા એટલી રૂઢ થઈ ગઈ છે કે એ માન્યતામાં કોઈ શંકા કરે એજ આશ્ચર્યકારક લાગે છે. પણ આ માન્યતાનું મૂળ તપાસતાં જ્યોતિષીઓએ આ માન્યતા ચલાવી છે એમ જણાય છે. આર્યભટ્ટ (ઇ. સ. ૪૫૦) અને તે પછીના સર્વ જ્યોતિષીઓ ઇ. સ. પૂર્વે ૩૧૦૧ માં કલિયુગનો આરંભ થયો છે એમ કહે છે. આ મત ક્યારે ઉદ્ભવ્યો અથવા એની પરંપરા કેટલી જૂની છે એ બાબતમાં તર્ક કરવાનાં કાંઈ સાધનો નથી. પણ ૧૫૦૦ વર્ષથી કલિયુગનો આરંભ ૫૦૦૦ વર્ષ પહેલાં મનાય છે; અને કલિયુગનો

આરંભ કૃષ્ણના દેહત્યાગ પછી થયો છે એવા મહાભારત (આ.૨) અને પુરાણો (ભા. ૧૨-૨-૩૩)ના ઉદ્દેષેષોને અનુસરી કૃષ્ણનો સમય પણ ૫૦૦૦ વર્ષ પહેલાં મનાય છે. પણ આ માન્યતાને જોતો મુખ્ય આધાર છે તે જ્યોતિષ પરંપરા પ્રમાણે તો કલિયુગનાં ૬૫૩ વર્ષ ગયા પછી પાંડવો થયા છે. (જુઓ વરાહમિહિરનું વચન (૧૩-૩) તથા તેને અનુસરી લખાયેલું રાજતરંગિણીનું વચન (૧-૫૨)

ઉપરોક્ત જ્યોતિષીઓની પરંપરાથી તદ્દન જુદી પડતી એક પૌરાણિક માન્યતા કૃષ્ણને ઇ. સ. પૂર્વે ૧૪૦૦ની આસપાસ થઈ ગયેલા ઠરાવે છે. પુરાણોમાં યુધિષ્ઠિરથી આન્ધ્રવંશ સુધીના કલિયુગના રાજાઓની વંશાવળીઓ આપી છે. એ વંશાવળી સંબન્ધમાં વિષ્ણુ, ભાગવત, વગેરે પુરાણોમાં એક સ્પષ્ટ વચન છે કે “ પરીક્ષિતના જન્મથી મહાપદ્મ નન્દના અભિષેક સુધીમાં ૧૦૫૦ કે ૧૦૧૫ વર્ષો થયાં છે. ” અને આ વચનને ખારવેલ (ઈ. સ. પૂર્વે બીજું શતક)ના હાથી ગુપ્તાના લેખથી સમર્થન મળે છે. એ જોતાં ઈ. સ. પૂર્વે બીજા શતક જેટલા જૂના કાળમાં પણ પરીક્ષિતનો જન્મ ઇ. સ. પૂર્વે ૧૪૦૦ (કા.જયસ્વાલની ગણતરી પ્રમાણે ઇ. સ. પૂર્વે ૧૪૨૪)ની આસપાસમાં થયો છે એમ મનાવું

૧ મહાપદ્માભિષેકાત્તુ યાવજ્જન્મ પરીક્ષિતઃ

एतद्वर्षसहस्रं तु ज्ञेयं पञ्चाशदुत्तरम् ॥

શતં પચ્ચદશોત્તરમ્ એવં પણ પાઠાંતર મળે છે. ભા. ૧૧-૨-૨૬

મત્સ્ય અ. ૨૭૩ યો. ૩૫ વાયુ અ. ૯૯-૪૦૯ વિષ્ણુ ૪-૨૪-૧૦૪

ર હાથી ગુપ્તાના લેખમાં તેરસસસતકેતુમદ એ રીતે ૧૧ મી પંક્તિમાં સ્પષ્ટ છે અને તે મહાભારતના યુદ્ધમાં ભાગ લેનાર કેતુ ભદ્રને લાગુ પડે છે એમ શ્રી. કા. જયસ્વાલ કહે છે. અને એ રીતે ખારવેલ પહેલાં ૧૩૦૦ વર્ષ ઉપર મહાભારતના યુદ્ધને તેઓ મુકે છે. જુઓ જ. બી. ઓ. રી. સો. અં. ૪ પૃ. ૪૦૭, અં. ૪ પૃ. ૩૬૮ તથા અ. ૩ પૃ. ૪૩૬

હતું છતાં પરિક્ષિતથી નન્દ સુધીમાં થઈ ગયેલા રાજાઓના રાજ્યકાળનાં જોડલાં વર્ષો પુરાણોમાં આપ્યાં છે તેનો ઉપરના ૧૦૫૦ સાથે મેળ ખાતો નથી;^૧ છતાં પુરાણોનું સામાન્ય વચન વધારે વિશ્વસનીય ગણીએ તો નન્દરાજ (ઇ. સ. પૂર્વે ચોથું શતક) પહેલાં ૧૦૫૦ વર્ષે એટલે ઇ. સ. પૂર્વે ૧૪૦૦ની આસપાસમાં પરિક્ષિતનો જન્મ થયો, એટલે એ સમયે ભગવાન કૃષ્ણ વિદ્યમાન હતા એમ આ પૌરાણિક પરંપરા પ્રમાણે સિદ્ધ થાય છે. પણ આ પૌરાણિક વંશાવળીઓમાં કેટલોક આંતર વિરોધ છે. ધણીવાર સમકાલીન વંશોને એક પછી એક ગણ્યા છે. કેટલાક વંશો ઉડી પણ ગયા હશે એટલે આ વંશાવળીઓ ઉપરથી કોઈ પણ જાતનો છેવટનો ઐતિહાસિક નિર્ણય કરતાં સાવધાન રહેવાની જરૂર છે.

આ સર્વ ઉપરથી એમ લાગે છે કે ઇ. સ. પૂર્વે ૬૦૦ પહેલાં ભગવાન વાસુદેવ થયા છે એટલું ચોક્કસ. પણ એથી આગળ એ મહાપુરૂષનો ખરાબર સમય નિર્ધારવા માટે કાંઈ સાધનો નથી. ખરી રીતે તો આ દેશના ઇતિહાસમાં ઇ. સ. પૂર્વે ૬૦૦ પહેલાંના કોઈપણ ખનાવનો કે માણસનો ચોક્કસ સમય નક્કી કરવા માટે પૌરાણિક શ્રુત પરંપરાથી જુદું ઐતિહાસિક સાધન નથી.

સાહિત્યમાં ભગવાન વાસુદેવનું સ્થાન જોતાં પણ ઉપરના વિચારને ટેકો મળે છે. કારણ કે ગીતાના ઉપદેશક મહાભારત-

૧ પાર્નિટરે દરેક રાજાનો રાજ્યકાળ વીસ વર્ષનો ગણીને મહાભારત ના મુદ્દનો સમય ઇ. સ. પૂર્વે ૧૦૦૦ માં મુક્યો છે. (જુઓ એન્સી-અન્ટ હીસ્ટોરીકલ ટ્રેડીશન પૃ. ૧૭૭-૧૮૩)

વળી ઉપરના પૌરાણિક વચનનાં પાઠાન્તરો મળે છે તથા તેનો અર્થ કરવામાં પણ મતભેદ છે. સ્વ. ગ્રંથક ગુરનાથકાલેએ આ વચન ઉપરથી પરિક્ષિતનો જન્મ ઇ. સ. પૂર્વે ૧૨૭૪માં કરાવ્યો છે.

(જુઓ પુરાણ નિરીક્ષણ પૃ. ૩)

માંજ છે. વૈદિકસાહિત્યમાં કૃષ્ણ નામ મળે છે પણ એ નામ ઉપસ્થીત કાંઈ નિશ્ચય થાય એવું નથી; ઋગ્વેદના આઠમા મંડળના ૭૪મા સૂક્તના ઋષિનું નામ કૃષ્ણ છે. એજ સૂક્તની ત્રીજી અને ચોથી ઋચાઓમાં મન્ત્રદષ્ટા ઋષિ પોતાને કૃષ્ણ કહે છે. ઋગ્વેદની અનુક્રમણિકામાં આ કૃષ્ણને આંગિરસ કૃષ્ણ કહેલ છે. દ્વાપીતકી પાંચમી (૩૦-૯)માં પણ એજ આંગિરસ કૃષ્ણની વાત છે એમ સ્પષ્ટ લાગે છે. છાંદોગ્ય ઉપનિષદમાં (૩-૧૭) 'ધૈર આંગિરસે દેવકીપુત્ર કૃષ્ણને ઉપદેશ કર્યો' એમ લખ્યું છે. હવે જો આ દેવકી પુત્ર કૃષ્ણ પણ ગુરૂ પેઠે આંગિરસજ હોય તો એમ અનુમાન થઈ શકે કે ઋગ્વેદના વખતથી તે છાંદોગ્યના વખત સુધીમાં આંગિરસ કૃષ્ણ નામના એક કે વધારે ઋષિઓ થઈ ગયા છે. પાણિનિના ૪-૧-૯૯ સૂત્ર સાથેના ગણમાં કૃષ્ણ અને રાણ નામ ઉપરથી કાષ્ઠ્યુયન અને રાણ્યુયન નામનાં ગોત્ર નામો થાય છે એમ કહ્યું છે. વળી વ્યાસ પણ કૃષ્ણ દ્વૈપાયન કહેવાતા. આ રીતે કૃષ્ણ નામ ઘણા પાંચમીનું અને કદાચ ક્ષત્રિયોનું પણ ગોત્ર^૧ નામ થતું હોવાથી એ નામ ઋગ્વેદમાં આવે છે કે છાંદોગ્ય ઉપનિષદમાં આવે છે એટલા ઉપરથી ખીતાના ઉપદેશક કૃષ્ણ એ વખતે થઈ ગયા છે એમ કહેવાય એવું નથી. છાંદોગ્યમાં કૃષ્ણને દેવકીપુત્ર કહ્યા છે અને પુરાણોમાં પણ કૃષ્ણ દેવકી પુત્ર ગણાય છે પણ એટલા ઉપરથી કાંઈ નિશ્ચય થઈ શકે નહિ. કારણ કે દેવકી નામની સ્ત્રીઓ પણ એકથી વધારે થઈ

૧ બૌદ્ધ ધર્મ ભત્રકમાં ઉપસાગર અને દેવગન્ધાના જે મોટા પુત્રોનાં નામ વાસુદેવ અને ગલદેવ એ રીતે મળે છે. એ કયા વચ્ચે ગુરૂલા પ્રલોકમાં વાસુદેવને કૃષ્ણ કહેલ છે અને ત્યાં દીક્ષકાર કહે છે કે કન્હ એ વાસુદેવનું ગોત્ર નામ છે. કારણ કે એ કન્હાયન ગોત્રના હતા. વળી મહા ઉગ્રમક ભત્રક જેમાં જગ્યાવતી (પુરાણોની જાણુવતી) ને કન્હની પ્રિય શણી કહે છે. ત્યાં પણ કન્હ એ ગોત્ર નામ છે એમ દીક્ષકાર કહે છે. મૂળ વચનમાં વાસુદેવસ્ત કન્હસ્ત એ રીતે શબ્દો છે.

હોય એ સંભવિત છે. અને પુરાણોમાં કોઈ સ્થળે કૃષ્ણના ગુરુ તરીકે ધોર આંગિરસનો ઉલ્લેખ નથી. માટે ગીતાના ઉપદેશક કૃષ્ણ તેજ છાંદોગ્યના કૃષ્ણ એમ નિશ્ચય થતો નથી. આ રીતે જોતાં ગીતાના ઉપદેશકનું સ્થાન વૈદિક સાહિત્યમાં નથી; પણ તે પછીના મહાભારતમાંજ છે.

ભગવાન વાસુદેવના ચરિત્રનો વિચાર કરતાં તદ્વિષયક સાહિત્યની સ્થિતિ વિચિત્ર દેખાય છે. ગીતાના ઉપદેશક વાસુદેવ કૃષ્ણ શુદ્રવંશના વૃષ્ણી કુળના ક્ષત્રિય હતા એમ ગીતાનાં યાદવ અને વાષ્ણવ સંમોધનો ઉપરથી જણાય છે. પણ ગીતામાંથી કૃષ્ણના જીવનચરિત્ર માટે એથી વધારે હકીકત કાંઈ મળતી નથી. મહાભારતમાં અર્જુનના મિત્ર અને સારથી, પાંડવોના માતુલેય, યુધિષ્ઠરના સલાહકાર, પિતામહ બીષ્મ જેવાને પણ માન્ય તથા પૂજર્હ, ધીર, વીર, શાન્ત, પ્રતિભાશાળી, વિદ્વાન, જ્ઞાની, કર્તવ્યદક્ષ, પ્રતિપત્તિમાન, એવા મથુરાના વૃષ્ણીકુળના એક અસાધારણ ક્ષત્રિય તરીકે કૃષ્ણનું જીવન ચરિત્ર આલેખાયું છે. એ ઉપરાંત એમને કવચિત્ત યોગીશ્વર, કવચિત્ત નારાયણાવતાર તો કવચિત્ત વિષ્ણુનો અવતાર પણ કહ્યા છે. અને છેવટ નારાયણીયપર્વમાં તો વાસુદેવ એજ પરમાત્મા એમ કહ્યું છે. આ ઉપરાંત મહાભારતના ખિલપર્વ-હરિવંશમાં કૃષ્ણનું નંદના ઘરમાં બાલચરિત્ર તથા અન્તે કુંસવધ વગેરે એનાં પરાક્રમોનું સવિસ્તર વર્ણન છે. પછી વિષ્ણુપુરાણમાં તથા ભાગવતમાં કૃષ્ણનું બાલચરિત્ર અને વીરચરિત્ર બન્ને વર્ણવેલાં છે. આ ચરિત્રમાં ધીમે ધીમે એટલું બધું ઉમેરાતું મળ્યું છે કે કૃષ્ણનું મૂળ ચરિત્ર કેવું હશે એ આજે કહેવું અશક્ય લાગે છે. ઉપર કહેલા જુદા જુદા ગ્રન્થોનાં કૃષ્ણ ચરિત્રોમાં કેટલુંક પરસ્પર વિરોધી પણ જાણે છે. તેમ ગીતાદ્વારા પરમ ધર્મનો ઉપદેશ કરનારના ઉપદેશ સાથે બંધબેસતું ન લાગે એવું કેટલુંક એના પૌરાણિક જીવન ચરિત્રમાં દેખાય છે. જેમ જેમ ભક્તિમાર્ગમાં નવાં નવાં તત્ત્વો

ઉમેરાતાં ગયાં તેમ તેમ કૃષ્ણના ચરિત્રમાં પણ નવું નવું ઉમેરાતું થયું હશે. અર્થાત્ કૃષ્ણનું પૌરાણિક ચરિત્ર એ એનું ઐતિહાસિક ચરિત્ર નહિ પણ આ દેશના ભક્તિમાર્ગનું વિકાસ ચરિત્ર છે. પ્રેમલક્ષણા ભક્તિ જેવાં ભક્તિમાર્ગનાં કેટલાંક રહસ્યો ગોપીઓના ભગવાન સાથેના સંબન્ધમાંથી ભાગવતકાર દાખવે છે; એ ખરેખર મનનીય છે. પણ એમાંથી માનવદેહધારી ભગવાન વાસુદેવનું ઐતિહાસિક જીવનચરિત્ર સ્ફુરતું નથી. આ રીતે કૃષ્ણ ઉપરની ભક્તિથીજ એના ચરિત્ર ઉપર એવાં પડો ચડી ગયાં છે કે એમાંથી કોઇ પણ જાતની ઐતિહાસિક હકીકત તારવવી મુશ્કેલ છે. છતાં આ દિશામાં અનેક યત્નો થયા છે. (જુઓ-બંકિમચંદ્રના કૃષ્ણ ચરિત્રનું દિ. બ. કૃષ્ણલાલ મોહનલાલ ઝવેરીએ કરેલું ભાષાન્તર, આવૃત્તિ ખીજી) માત્ર ભગવાન વાસુદેવ મથુરાના વૃષ્ણિકુળના એક ક્ષત્રિય હતા અને એમણે વૈદિક સમયના અન્તમાં સર્વગ્રાહી નવા ધર્મનો અપૂર્વ ઉપદેશ કર્યો છે; એટલી હકીકત સંપૂર્ણ રીતે ઐતિહાસિક છે. પ્રસ્તુત પ્રસંગમાં આપણને આટલાનુંજ પ્રયોજન છે.

પ્રાચીન કાળમાં રાજ્ય કરતા ક્ષત્રિયો સુક્ષ્મ જ્ઞાનચર્યા કરતા, અને પ્રસંગે નવો ઉપદેશ પણ કરતા. પ્રવાસણ જૈવલિ, કેકય અશ્વપતિ, જનક વૈદેહ અને અજાનશત્રુ જેવા ક્ષત્રિયોની જ્ઞાનચર્યા, ઉપનિષદોમાં પ્રસિદ્ધ છે. ઉત્તમ બ્રહ્મજ્ઞો પણ આવા ક્ષત્રિયો પાસે જ્ઞાન લેવા ગયા છે. ગૌતમબુદ્ધ અને મહાવીર પણ ક્ષત્રિયોજ હતા. આ દાખલાઓ જોતાં ભગવાન વાસુદેવનું ક્ષત્રિયત્વ અને ઉપદેશકપણું પરસ્પર વિરૂદ્ધ નથી. ખરી રીતે જેમ પૂર્વ પ્રદેશ (કાશી વિદેહ વગેરે)માં બુદ્ધ વૈદિક ધર્મમાં સુધારો કરીને નીતિમય તથા દયામય, અને મહાવીરે તપોમય તથા અહિંસામય ધર્મોપદેશ કર્યો; તેમજ વાસુદેવે પશ્ચિમ (મથુરા)માં, વૈદિક ધર્મને નવું રૂપ આપીને કર્મ, ભક્તિ, યોગ અને જ્ઞાનમય નવા

ધર્મનો ઉપદેશ કર્યો. બુદ્ધ અને મહાવીરે ત્યાગ પસંદ કર્યો અને વાસુદેવે કર્મમાર્ગ પસંદ કર્યો. હિંસામય યજ્ઞની ઉપેક્ષા તથા નીતિ, મનોનિગ્રહ, સર્વભૂત ઉપર પ્રીતિ વગેરે બૌદ્ધ અને જૈનમાર્ગનાં ઉચ્ચ તત્ત્વો ગીતામાં છે. પણ આ પૂર્વ પશ્ચિમના ધર્મમાં ફેર એટલોજ છે કે બૌદ્ધધર્મ તથા જૈનધર્મમાં પરંપરાનો ઉચ્છેદ છે. જ્યારે વાસુદેવે ઉપદેશેલા ધર્મમાં પરંપરાનું રક્ષણ છે. વળી બૌદ્ધ-મત આત્મા અને ઈશ્વર બેયને સ્વીકારતો નથી અને જૈનમત આત્માને સ્વીકારે છે પણ ઈશ્વરને સ્વીકારતો નથી. જ્યારે વાસુદેવોક્ત ધર્મ આત્મા અને ઈશ્વર બેયને સ્વીકારે છે અને ઈશ્વરની ભક્તિનો ઉપદેશ આપે છે. ભગવાન વાસુદેવે આ નવા ધર્મમાં જ્ઞાન, કર્મ, ત્યાગ, યોગ, ભક્તિ, નીતિ વગેરે માનુષજીવનના ઉત્કર્ષક સર્વ માર્ગોનો સ્વીકાર કર્યો છે. એટલુંજ નહિ પણ એ સર્વનો દેખાતો વિરોધ ટાળી તેનો અપૂર્વ સંવાદ યોજ્યો છે. આમાંના પ્રત્યેક માર્ગનું વિવેચન કરવાનો અહિં પ્રસંગ કે અવકાશ નથી માત્ર ભક્તિમાર્ગ ટુંકામાં જોઈ લેવાની જરૂર છે.

પ્રકરણ ૩ જી.

ભગવદ્ગીતા.

જો કે ભક્તિ સિવાય ગીતામાં બીજું કંઈ છે, કારણ કે એ કાંઈ ભક્તિમાર્ગનો સાંપ્રદાયિક ગ્રન્થ નથી. પણ ભક્તિના વિચારોનો પ્રાચીનતમ સંગ્રહ ભગવદ્ગીતામાં જ છે. ભગવદ્ગીતા મહાભારતના બીજાપર્વમાં ૨૫ થી ૪૨ અધ્યાયોમાં છે. એમાં કુલ ૭૦૦ શ્લોકો હાલમાં છે. તેમાં ૧ ધૃતરાષ્ટ્રનો, ૪૦ સંજયના, ૮૪ અર્જુનના, અને ૫૭૫ ભગવાન વાસુદેવના છે. શંકરાચાર્યના વખતથી તો ગીતામાં આટલા અને આજ શ્લોકો છે. અર્જુનને યુદ્ધના આરંભ વખતે પ્રતિપક્ષીઓ તરીકે સંઘનંદીઓને જોઈને શોક અને મોહ થયો, એટલે કર્નવ્ય સમજવા માટે એણે કૃષ્ણનું શરણ સ્વીકૃતું. ભગવાને એને ઉપદેશ આપ્યો અને એ ઉપદેશને અન્તે અર્જુનનો મોહ નષ્ટ થયો. આ સર્વ પ્રસંગ અને આ કૃષ્ણાર્જુન સંવાદ વ્યાસની કૃપાથી ધૃતરાષ્ટ્ર પાસે ખેડેલા સંજયે જોયો તથા સાંભળ્યો; અને ધૃતરાષ્ટ્ર પાસે એના પૂછવાથી કહી બતાવ્યો. સંજય અને ધૃતરાષ્ટ્રના આ સંવાદને મહાભારતના કવિએ ભગવદ્ગીતાપર્વ નામથી બીજાપર્વમાં ગુંથ્યો. આ રીતે હાલની ભગવદ્ગીતાનો પ્રસંગ મહાભારતમાં છે.

ગીતાના દરેક અધ્યાયમાં જ નહિ પણ એના પ્રત્યેક શ્લોકમાં અને પ્રત્યેક પદમાં એવો ગંભીર ઉપદેશ છે કે એનો જોડેલો વિચાર કરીએ તેટલો થોડો. તેમજ, કર્મવાદ, જ્ઞાનવાદ, પુનર્જન્મવાદ, દૈવી આસુરીમંપત્, તપ, પાત્કી સ્થિતિ, દાન, ભૂતદયા, નીતિ, વગેરે વિષયો જાતેજ ધણા વિશાળ છે. અને ગીતામાં તે તે વિષયોનું અતિશય ઉચ્ચ ભૂમિકા ઉપરથી ટુંકામાં પણ એવું તલસ્પર્શી વિવેચન થયું છે, કે એક એક વિષય ઉપર ગીતાની ટીકા રૂપે

એક એક ગ્રન્થ લખાય. (અને એમ થયું છે જુઓ લોકમાન્ય તિલકનું ગીતારહસ્ય.) ગીતાની આ અસામાન્ય ખુશીથી એ ન્હાતો ગ્રન્થ હિન્દુઓનાજ નહિ; પણ આખી દુનીયાના ધાર્મિક સાહિત્યમાં અગ્રસ્થાને ખિરાજવા યોગ્ય છે. પણ અહિં તો પ્રસંગ અને અવકાશની મર્યાદાને લીધે ગીતાના ઘણા ભાગનો અંગુલિ-નિર્દેશ પણ થઈ શકશે નહિ. છતાં ગીતાની ભક્તિ સાથે કર્મ, યોગ જ્ઞાન વગેરેની કુલગુંથણી હોવાથી ગીતાના એ મુખ્ય ઉપદેશોનું થોડા શબ્દોમાં દિગ્દર્શન કરવું પડશે. (નીચે ગીતામાંથી જુદા જુદા વિષયના ઉપદેશો એક સાથે ખેંચી ભગવાનનાજ શબ્દોમાં એનો ટુંક સાર આપ્યો છે. દરેક સ્થળે અધ્યાય અને શ્લોકનું સૂચન કર્યું નથી.)

ગીતાનો કર્મયોગ

કર્મયોગનો ઉપદેશ એ ગીતાનો મુખ્ય પ્રાસંગિક ઉપદેશ હોવાથી પહેલાં એનું સ્વરૂપ જોઈએ. જ્યારે દેશમાં ત્યાગનો પવન હતો અને મોક્ષ પ્રાપ્તિ માટે ત્યાગની પરમાવશ્યકતા મનાતી ત્યારે ભગવાને કર્મની આવશ્યકતા બતાવી અને મોક્ષ સાધક કર્મયોગ ઉપદેશ્યો. ભગવાન કહે છે કે “કોઈ પણ, એક ક્ષણ પણ, કર્મ કર્યા વગર રહી શકતું નથી; તેમજ કર્મ વગર આ શરીર યાત્રા (જીવનનિર્વાહ) બને નહિ. માટે અકર્મ કરતાં કર્મ શ્રેષ્ઠ છે.” તેમજ “ કર્મ પ્રકૃતિના ગુણો પ્રમાણે જ થાય છે. માટે સ્વભાવસિદ્ધ નિયત કર્મ કરવું.” વળી જીવને પાપમાં પ્રેરનાર અને બંધનકારક ખરી રીતે કર્મ નથી પણ એ સાથે રહેલા રાગદ્વેષ અને કામક્રોધ છે. માટે “ રાગદ્વેષને વશ થયા વગર, ઇન્દ્રિયોને ગમે તેમ ચાલવા ન દેતાં, મનના બળથી નિયમમાં રાખીને, જે આસક્તિ રહિત પુરૂષ કર્મેન્દ્રિયોથી કર્મયોગ કરે છે તે શ્રેષ્ઠ છે.” વળી “ કામવાસનાથી ક્ષણમાં આસક્ત મનુષ્ય

અંધાય છે;” “ માટે અનાસક્ત રહીને કર્તવ્ય કર્મ હંમેશાં કરવું. ”
 “ માત્ર સંન્યાસથીજ કાંઈ સિદ્ધિ મળતી નથી, અને માત્ર કર્મથીજ કાંઈ અંધાતું નથી. ” માટે કર્મના વિષયમાં ભગવાનનો છેવટનો સિદ્ધાન્ત એવો છે કે “ મનુષ્યનો કર્મમાં જ અધિકાર છે અને ફળમાં કાંઈ દિવસ અધિકાર નથી. ” અર્થાત્ કર્મ કરવા માટે જીવ સ્વતન્ત્ર છે પણ ફળમાં અનેક સંજોગોને આધીન છે માટે કર્મમાંજ લક્ષ રાખવું; ફળમાં નહિ. “ કર્મના ફળના હેતુથી કર્મ ન કરવું ” અર્થાત્ કર્તવ્ય ગણીનેજ કરવું. એટલું જ નહિ પણ “ કર્મ રહિત રહેવામાં આસક્ત ન થવું. ” અર્થાત્ આગસ અને પ્રમાદને વશ ન થવું. આ રીતે કર્તવ્ય કર્મ કરવામાં “ સુખ દુઃખને, લાભ અલાભને, જય પરાજયને કે સિદ્ધિ અસિદ્ધિને સમાન ગણવાં. ” એની દરકાર ન કરવી. “ સુખથી ખુશી થવું નહિ કે દુઃખથી મુંઝાવું નહિ. ” આ રીતે કર્મ કરતાં સ્વતઃપ્રાપ્ત થતાં સુખ દુઃખમાં ‘ સમત્વ એજ કર્મયોગ. ’ “ આસક્તિ કે અહંકાર વગર ધૈર્યથી તથા ઉત્સાહથી સિદ્ધિ અને અસિદ્ધિમાં નિર્વિકાર રહીને કર્મ કરનાર સાત્ત્વિક કર્તા ” અને “ ફળની ઇચ્છા, આસક્તિ, અને રાગદ્વેષ તજીને કરેલું નિયતકર્મ એજ સાત્ત્વિક કર્મ ” “ પોતપોતાના કર્મમાં મંડી રહેલ માણસ કેરી રીતે સિદ્ધિ મેળવે છે ” એ બતાવતાં ભગવાન કહે છે કે “ જેમાંથી જૂતોની પ્રવૃત્તિ છે અને જેનાથી આ સર્વવ્યાપ્ત છે, તેને પોતાના કર્મ વડે પૂજીને મનુષ્ય સિદ્ધિ મેળવે છે. ” પણ જે સિદ્ધ છે જેને કાંઈ “ કર્તવ્ય કે પ્રાપ્તવ્ય નથી તેણે લોક સંગ્રહ માટે કર્તવ્ય કરવું. ” ઇશ્વર પોતે પણ લોક ઉચ્છિન્ન ન થાય માટે કર્મમાં વર્તે છે, ” દુંકામાં ‘ દેહ ધારણ કરનારથી કોઈનો સર્વથા ત્યાગ કરવો શક્ય નથી. ”

ઉપરોક્ત કર્મયોગ માટે મનોનિગ્રહની આવશ્યકતા હોવાથી ભગવાને એ યોગનો નીચે પ્રમાણે ઉપદેશ કર્યો છે.

મનોનિગ્રહરૂપ યોગ

“ચંચળ અને પ્રમાથી મનનો નિગ્રહઅભ્યાસ તથા વૈરાગ્યથી થાય છે.” એમ સામાન્ય ઉપાય બતાવી, આસન, પ્રાણાયામ, જેવાં પાતંજલ યોગને મળતાં સાધનો દુકામાં ભગવાને કહ્યાં છે ખરાં; પણ ગીતાના યોગમાં મનોનિગ્રહથી સમાપ્તિ નથી. ભગવાન કહે છે કે “યોગીએ એકાન્તમાં મનને એકાગ્ર કરીને આત્મશુદ્ધિ માટે યોગ કરવો.” તેમજ “પ્રશાન્તાત્મા, ભયરહિત, ધ્વજાયર્થવ્રતધારી, યોગીએ મનનો સંયમ કરીને, અને મારામાં ચિત્ત રાખીને મત્પરાયણ રહેવું.” આ રીતે ગીતાના યોગમાં મનોનિગ્રહ સાથે આત્મશુદ્ધિ અને પરમાત્મપરાયણતાનું મિશ્રણ છે. આવો યોગ કરનાર યોગીની સ્થિતિનું ભગવાને સુંદર વર્ણન કર્યું છે. “જેમ પવન વગરના પ્રદેશમાં રહેલો દીવો હાલતો નથી તેમ આત્માનો યોગ કરનાર ચતચિત્ત યોગીનું ચિત્ત રહે છે” “જ્યારે નિયમમાં આવેલું ચિત્ત આત્મામાં સ્થિર રહે અને એ સર્વ કામનાઓથી નિઃસ્પૃહ થઈ જાય ત્યારે એ બરાબર યોગી કહેવાય છે.” આવા યોગીના સુખનું વર્ણન પણ રમણીય છે. “યોગમાં આત્માથી આત્માને જોઈને યોગી સન્તુષ્ઠ થાય છે; તથા ઈન્દ્રિયોથી પર અને બુદ્ધિથીજ અનુભવાય એવું આત્યન્તિક સુખ અનુભવે છે.” “જે સુખ પ્રાપ્ત કર્યા પછી કોઈ પણ જાતના દુઃખથી એ ચલિત થતો નથી.” “હમેશાં યોગ કરનાર સહેલાઈથી ધ્વજસ્પર્શ રૂપ અત્યન્ત સુખને પ્રાપ્ત કરે છે. એ જાતે ધ્વજરૂપ થાય છે;” “છેવટ મારામાં (પરમાત્મામાં) રહેલી નિર્વાણની શાન્તિને પ્રાપ્ત કરે છે.” આવું ઉત્તમોત્તમ ફળ પ્રાપ્ત કરનાર યોગી જગત સાથે શી રીતે વર્તે છે? ભગવાન કહે છે કે “યોગી સર્વ ભૂતોમાં આત્માને જુએ છે અને સર્વ ભૂતોને આત્મામાં જુએ છે” એટલુંજ નહિ પણ “સર્વ ભૂતોમાં પ્રભુને જુએ છે તથા પ્રભુમાં સર્વ ભૂતોને જુએ છે; અને એકતામાં રહીને સર્વ

જૂતસ્થ પરમાત્માને ભજે છે.” આ યોગી સર્વત્ર આત્માને જુએ છે એટલુંજ નહિ પણ “પોતા પ્રમાણે સર્વત્ર સુખ અથવા દુઃખનો પણ અનુભવ કરે છે અને એજ યોગી શ્રેષ્ઠ મનાય છે.” આ રીતે ગીતાના યોગમાં, મનોનિગ્રહ, ભક્તિ, અને સર્વ જૂતો સાથે સમભાવનું દર્શન થાય છે.

જ્ઞાનયોગ

ગીતાના યોગમાંથીજ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. ભગવાન કહે છે કે “પરમાત્મામાં આસક્ત ચિત્તથી યોગ કરનારને, નિઃસંશય, પ્રભુનું જ્ઞાન મળે છે” “જે જ્ઞાન મેળવ્યા પછી જાણવા યોગ્ય કંઈ બાકી રહેતું નથી.” આ જ્ઞાનમાં જગત્ ઈશ્વર અને જીવાત્માનું સ્વરૂપ તથા એ સર્વનો પરસ્પર સંબંધ એ બધું આવી જાય છે. ભગવાનનાજ શબ્દોમાં કહીએ તો “ભૂમિ, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, મન, બુદ્ધિ, અને અહંકાર એ આઠે પદાર્થો પ્રભુની અપરા પ્રકૃતિ છે અને જીવ પરાપ્રકૃતિ છે.” બીજે સ્થળે “જીવ પરમાત્માનો સનાતન અંશ છે” એમ કહે છે. આ અપરા અને પરાપ્રકૃતિરૂપ “સર્વ વિશ્વની ઉત્પત્તિ પરમાત્મામાંથી થાય છે અને લય પણ એમાંજ થાય છે.” એ શબ્દોથી સૃષ્ટિના કારણરૂપ પરમાત્મા છે એ સિદ્ધાન્ત સ્ફુટ કલ્પો છે. ભગવાન સાંખ્યના શબ્દોમાં આ શરીરને ક્ષેત્ર કહે છે અને ક્ષેત્રને જાણનાર જીવને ક્ષેત્રજ્ઞ કહે છે, અને પછી ઉમેરે છે કે “સર્વ ક્ષેત્રોમાં ક્ષેત્રજ્ઞ પરમાત્માજ છે” આ રીતે જીવાત્મા અને પરમાત્માનું એક્ય ભગવાને કહ્યું છે. અને આ એકતાના જ્ઞાનનેજ ભગવાન સાત્ત્વિક જ્ઞાન કહે છે “જે જ્ઞાનથી સર્વ વિભક્ત જૂતોમાં એક અવિભક્ત અવિનાશી બાવને (દૃષ્ટા) જુએ છે; તે સાત્ત્વિક જ્ઞાન.” આત્મા અને બ્રહ્મનું સ્વરૂપ ભગવાને ઉપનિષદોના શબ્દોમાંજ વર્ણવ્યું છે. શારીર આત્મા વિષે ભગવાન કહે છે કે “શરીરી આત્મા નિત્ય, અપ્રમેય, અવિનાશી, અજ, અચ્છેદ્ય, અદાત્મ,

અકલેષ, અશોચ, સર્વગત, અચ્છ, અવ્યક્ત, અચિન્ત્ય, અવિકારી અને સનાતન છે.” “જેમ જૂનાં કપડાંને તજીને માણસ નવાં કપડાં પહેરે છે તેમ આ જીર્ણ શરીરને તજીને દેહી નવા શરીરને ધારણ કરે છે” “આ આત્મા કોઈ દિવસ જન્મતો પણ નથી અને મરતો પણ નથી, એને શસ્ત્રો કાપી શકતાં નથી કે અગ્નિ બાળી શકતો નથી. જેવો આ શરીરમાં આધ્યાવસ્થા, યૌવન અને વૃદ્ધાવસ્થાનો ફેરફાર છે; તેવોજ મરણ અને નવો જન્મ એ પણ ફેરફાર છે” ભગવાને જોય બ્રહ્મનું વર્ણન નીચેના શબ્દોમાં કર્યું છે “જે જોયને જાણીને મનુષ્ય મોક્ષને પ્રાપ્ત કરે છે તે જોયરૂપ પરબ્રહ્મ અનાદિ છે, તે સત્ કે અસત્ કહેવાતું નથી, તે બ્રહ્મ સર્વ તરફ હાથ પગવાળું, સર્વ તરફ શિર અને મુખવાળું તથા સર્વ બાજુએ કાનવાળું છે અને સર્વને વીંટીને રહ્યું છે. તે સર્વ ઈન્દ્રિયોના ગુણોને પ્રકાશ આપનાર છે. છતાં જાતે સર્વ ઈન્દ્રિયોથી રહિત છે. આસક્તિ વગરનું હોવા છતાં સર્વને ધારણ કરનાર છે. નિર્ગુણ હોવા છતાં ગુણોને ભોગવનાર છે. પ્રાણીમાત્રમાં બહાર અને અંદર રહ્યું છે, તે દૂર છે અને પાસે પણ છે. અને પ્રાણીઓમાં અવિભક્ત હોવા છતાં વિભક્ત જેવું લાગે છે. પ્રાણીઓને ધારણ કરનાર, તેનો લય કરનાર અને તેને ઉત્પન્ન કરનાર છે. તે પ્રકાશનો પણ પ્રકાશ છે. અંધકારથી પર છે, તેજ જ્ઞાન છે, જોય છે, જ્ઞાનગમ્ય છે અને સર્વના હૃદયમાં રહ્યું છે.” છેવટ ભગવાન કહે છે કે “મારો (પ્રભુનો) ભક્ત આને જાણીને બ્રહ્મભાવને પ્રાપ્ત કરે છે.” “એ ફરી જન્મતો નથી.”

કલ્યાણના અન્ય માર્ગો

કર્મ, યોગ, જ્ઞાન અને ભક્તિ, કલ્યાણના એ ચાર માર્ગોનો ઉપદેશ ગીતામાં છે એ તો ઉપર કહ્યું છે. તેમાંથી કર્મ, યોગ અને જ્ઞાન સંબંધી ભગવાનના ઉપદેશનો અત્યંત ટુંકો સાર જોયો; ભક્તિ

સંબંધી ભગવાનનું વક્તવ્ય હવે જોશું. પણ તે પહેલાં ગીતાના સમયમાં પ્રચલિત બીજા માર્ગોનો ભગવાને જે રૂપે સારોદ્ધાર કર્યો છે, તે ટુંકામાં જોઈ જઈએ. ભગવાને કલ્યાણના સાધનરૂપ મનાયેલા કાર્મ માર્ગની ઉપેક્ષા કરી નથી.

કલ્યાણેચ્છુ મનુષ્યે સંપાદન કરવા યોગ્ય અનેક ગુણોનો ભગવાને દૈવી સંપત્તિમાં સમાસ કર્યો છે. “અભય, સત્વશુદ્ધિ, જ્ઞાન અને યોગમાં સ્થિતિ, દાન, દમ, યજ્ઞ, સ્વાધ્યાય, તપ, સરલતા, અહિંસા, સત્ય, અક્રોધ, ત્યાગ, શાન્તિ, પિશુનતાનો અભાવ, ભૂત-પ્રાણીમાત્ર-ઉપર દયા, અલોભુપતા, મૃદુતા, લજ્જા, અયાપત્ય, તેજ, ક્ષમા, ધૃતિ, પવિત્રતા, અદ્રોહ, અતિમાનનો અભાવ, આ સર્વ (ગુણો) દૈવી સંપત્તિવાળામાં હોય છે.” “આ દૈવી સંપત્તિ મોક્ષનું સાધન છે; એથી વિરૂદ્ધ, આશુરી સંપત્તિ બંધનું સાધન છે.”

એ સમયમાં મોક્ષનું મુખ્ય સાધન મનાતા ત્યાગ માટે ભગવાનનો એવો મત છે કે “કામ્ય કર્મોનો સર્વથા ત્યાગ અને બીજાં સર્વ કર્મોના ફળનો ત્યાગ એજ સાત્ત્વિક ત્યાગ. બાકી શરીરને કલેશ થવાના ભયથી કરેલો ત્યાગ એ તો રાજસત્યાગ છે; અને મોહથી નિયત કર્તવ્યનો ત્યાગ કરવો એ તો તામસ ત્યાગ છે.” મનસ્ય કે સર્વ કર્મોના અત્યન્ત સંન્યાસ તરફ ભગવાનનો પક્ષપાત નથી. ભગવાન ત્યાગ અને કર્તવ્યનો એવો વિવેક કરે છે કે અનિયત તથા કામ્ય કર્મોનો સર્વથા ત્યાગ કરવો અને “નિયત કર્મોનો સંન્યાસ તો ઘટતો જ નથી. માટે એવાં કર્મો ફળની ઇચ્છા વગર જરૂર કરવાં.” એ ઉપરાંત “યજ્ઞ, દાન અને તપ મનીષીને પણ પાવન કરનાર છે માટે એ કર્મો તજવાં નહિ; કિન્તુ સંગ અને ફળને તજીને કરવાં.”

પ્રાચીનતર કાળમાં અતિ પ્રચલિત યજ્ઞોનો ભગવાને જાવનામય ઉપદેશ કર્યો છે. ભગવાન કહે છે કે “દ્રવ્ય યજ્ઞો,

તપયજ્ઞો, યોગયજ્ઞો, સ્વાધ્યાયયજ્ઞો, જ્ઞાનયજ્ઞો, વગેરે અનેક યજ્ઞો છે. તેમાં પણ દ્રવ્યયજ્ઞ કરતાં જ્ઞાનયજ્ઞ શ્રેષ્ઠ છે.” વળી “આ યજ્ઞો પણ બ્રહ્માર્પણ ભુદ્ધિથી કરવાના છે.” વિશ્વની શક્તિઓ—દેવો—આપણને જે આપે છે તેના બદલામાં કાંઈક દેવોને આપવા માટેનાં જે કર્મો તે યજ્ઞો; આવો કાંઈક ભગવાનનો આશય લાગે છે. તપના સાત્ત્વિક, રાજસ અને તામસ એમ ભેદ પાડીને “કાયકલેશકર તપ કરવાની તથા દંભ માટે તપ કરવાની” ભગવાન ના પાડે છે; અને “દેવ, દ્વિજ, ગુરૂ અને પ્રાણીની પૂજા તથા શૌચ આર્જવ, અહિંસા, બ્રહ્મચર્ય વગેરેથી શારીર; સત્ય, પ્રિય, હિત અને ઉદ્દેગ ન કરે એવી વાણી તથા સ્વાધ્યાય વગેરેથી વાચિક; અને મનઃ પ્રસાદ, સૌમ્યતા, મૌન, ભાવશુદ્ધિ અને આત્મનિગ્રહ વગેરેથી માનસ એ રીતે ત્રિવિધ તપ કૃણતી ઇચ્છા વગર કરવું” એમ કહે છે. દાનના પણ ત્રણ ભેદ પાડીને “દેવું જોઈએ માટેજ પોતાના ઉપર ઉપકાર ન કરનારને દેશકાળ અને પાત્ર જોઈને જે દાન આપવું તે સાત્ત્વિક” એમ યોગ્ય દાનની દિશા બતાવી છે. જૂતદયાને ભગવાને જુદી પાડી નથી, પણ ગીતાનો યોગી ‘સર્વ જૂતોના હિતમાં પ્રીતિવાળો હોય છે તથા સર્વ જૂતોનો આત્મજૂત થાય છે, એમ કહ્યું છે. જ્ઞાની અને ભક્ત માટે પણ “સર્વ જૂતના હિતમાં પ્રીતિવાળા” એવાં વિશેષણો ભગવાને વાપર્યા છે.

બ્રાહ્મી સ્થિતિ

કલ્યાણના આ સર્વ માર્ગોમાંથી કોઈ પણ માર્ગમાં જેની ભુદ્ધિ સ્થિર થઈ જાય તેને ભગવાન સ્થિતપ્રજ્ઞ કહે છે. ભગવાન સંશયાત્મક વૃત્તિની નિન્દા કરે છે અને નિશ્ચયાત્મકની પ્રશંસા કરે છે. ભગવાન કહે છે કે “સંશયાત્મા નાશ પામે છે” અને “વ્યવસાયાત્મિક નિશ્ચય ભુદ્ધિનેજ યોગ સુલભ છે.” આવા સ્થિતપ્રજ્ઞનાં લક્ષણો ભગવાને નીચે પ્રમાણે ગણાવ્યાં છે. “જ્યારે

મનની સર્વકામનાઓને તજી દીધે અને આત્માથી આત્મામાં સંતુષ્ટ રહે ત્યારે એ સ્થિતપ્રજ્ઞ કહેવાય છે. દુઃખોમાં ઉદ્વેગ વગરનાં મનવાળો અને સુખોમાં સ્પૃહા વગરનો તથા રાગ, ભય અને ક્રોધ રહિત એવો મુનિ સ્થિતધી કહેવાય છે. કાચખો જેમ પોતાનાં અંગોને અંદર ખેંચી લે છે, તેમ જ્યારે ઇન્દ્રિયોને વિષયોમાંથી અંદર ખેંચી લે ત્યારે પ્રજ્ઞા સ્થિર થઈ ગણાય. રાગદ્વેષ રહિત અને પોતાને વશ ઇન્દ્રિયોથી વિષયોમાં ફરતો મનઃસંયમી માણસ પ્રસાદ (અધ્યાત્મ પ્રસાદ) મેળવે છે. પ્રસાદ પ્રાપ્ત થતાં સર્વ દુઃખોનો નાશ થાય છે અને પ્રસન્નચિત્તવાળાની બુદ્ધિ સ્થિર થાય છે. જે નિર્ભય, નિરહંકાર અને નિઃસ્પૃહ પુરૂષ સર્વ કામનાઓને તજીને ફરે છે તે શાન્તિ મેળવે છે.” ભગવાન છેવટ કહે છે કે ‘આ બ્રહ્મા સ્થિતિ છે, આને પ્રાપ્ત કરનાર મોહ પામતો નથી અને અન્તકાળે પણ એ સ્થિતિમાં રહેનાર બ્રહ્મનિર્વાણ મેળવે છે.’ કષ્યાણના માર્ગમાં બુદ્ધિને સ્થિર કરવા માટે કેટલું ઊંચે જવું પડે છે એ આ ઉપરથી સમજાશે.

ભગવદ્ગીતાના પદપદમાં ગંભીર રમણીય ઉપદેશ છે. એ સર્વ જોવાનો આપણને અવકાશ નથી; એટલે આપણે જેને માટે પ્રવૃત્તિ કરી છે, તે ભક્તિયોગનું ટુંકું નિરીક્ષણ કરી લઈએ.

ભક્તિયોગ

ભગવદ્ગીતામાં કાઈ સ્થળે ભક્તિનું લક્ષણ આપ્યું નથી. પણ પાણિનિના સૂત્રમાં એ શબ્દને જે અર્થમાં આપણે જોયો છે તેજ અર્થમાં ભગવાનના વખતમાં પણ વપરાતો હશે. પરંતુ ભગવાને વિશેષણોથી ભક્તિનું પોતાને વિવક્ષિત લક્ષણ સાધ્યું છે. એક સ્થળે “મારામાં (પરમાત્મામાં) અનન્ય યોગથી અબ્યભિચારી ભક્તિ” એમ શબ્દો છે. અર્થે અબ્યભિચારી ભક્તિ”થી નારાયણીયપર્વની ‘એકાન્ત ભક્તિ’ નોજ અર્થ

વિવક્ષિત હશે. અને “અનન્ય યોગ”થી તન્મયતા સૂચવી છે. અર્થાત્ તન્મયવૃત્તિથી પરમાત્મામાંજ જીવાત્માનો સ્નેહયુક્ત અત્યન્ત આશ્રય તે ભક્તિ; એમ કાંઈક ભગવાનનું વિવક્ષિત લાગે છે. વૈદિક ઋષિઓની દેવ તરફ કેવી સ્નેહવૃત્તિ હતી એ આપણે જોયું છે. હવે પ્રભુનું અનન્ત માહાત્મ્ય જોઈને ગીતાના વખતના ભક્તના હૃદયમાં કેવી વૃત્તિ થતી એનું સુરમ્ય ચિત્ર ગીતાના અગીયારમા અધ્યાયમાં કવિએ આલેખ્યું છે તે જોઈએ. ભગવાને ખતાવેલું વિશ્વરૂપ જોઈને આશ્ચર્ય ચકિત તથા જેનાં રૂપાડાં હર્ષથી ઉભાં થઈ ગયાં છે એવો અર્જુન દેવને મસ્તકથી પ્રણામ કરીને તથા હાથ જોડીને કહે છે. “હે દેવ! તારા દેહમાં હું સર્વ દેવાને અને સઘળાં જૂતોના નસમૂહોને દેખું છું. કમલાસન ઉપર બેઠેલા ધન જ્ઞાને, ઋષિઓને તથા સર્વદિવ્ય સર્પોને દેખું છું. હે વિશ્વેશ્વર! અનેક હાથ, ઉદર, મુખ, અને નેત્રોવાળા, અધી બાહુઓથી અનંતરૂપવાળા વિશ્વરૂપ તમને હું જોઉં છું, પણ તમારા અન્તને, મધ્યને કે આદિને પેખતો નથી. સર્વ તરફથી પ્રકાશમાન તેજના રાશિરૂપ, પ્રદીપ્ત અગ્નિ અને સૂર્ય જેવા પ્રકાશવાળા, અપ્રમેય તથા ગદા, ચક્ર અને મુકુટથી યુક્ત એવા હું તમને દેખું છું. તમે જાણવા યોગ્ય પરમ અક્ષર છો, તમે વિશ્વનું પરમ સ્થાન છો, તમે અવિનાશી છો અને સનાતન ધર્મનું રક્ષણ કરનાર તમે સનાતન પુરૂષ છો, એમ મને લાગે છે. આદિ, મધ્ય અને અન્ત વગરના, અનન્ત બાહુવાળા, અન્દ્ર અને સૂર્યરૂપ નેત્રવાળા, પ્રદીપ્ત અગ્નિરૂપ મુખવાળા, તથા પોતાના તેજથી વિશ્વને તપાવનારા તમને હું જોઉં છું. આકાશ અને પૃથ્વી વચ્ચેનો આ અવકાશ અને સર્વદિશાઓ એક તમારાથી વ્યાપ્ત થઈ ગઈ છે અને તમારૂં આ ઉગ્રરૂપ જોઈને આ ત્રણે લોકોનું જન્મત ભયવિબ્હળ થઈ ગયું છે. આ દેવોના સમૂહો તમારામાં પ્રવેશ કરે છે, કેટલાક ખેડીને હાથ જોડીને તમારૂં નામ રટે છે,

અને મહર્ષિઓ તથા સિદ્ધાના સંધેા પુષ્કળ સ્તુતિઓ વડે તમારી સ્તુતિ કરે છે.” પરમાત્માનું આવું વિશ્વરૂપ જોઇને ભક્ત પણ એક ક્ષણ બચબીત થઈ જાય, એ સ્વાભાવિક છે. પણ ભગવાને પોતાનું સ્વરૂપ તથા પોતાની પ્રવૃત્તિનું કારણ જણાવ્યા પછી અર્જુન નીચેના સ્મરણીય શબ્દોમાં ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે.

“ હે હૃષીકેશ ! તારું નામ લેતાં જગત હર્ષ પામે છે, અને તારા ઉપર અનુરક્ત થાય છે, રાક્ષસો દિશાઓમાં દોડી જાય છે અને સર્વ સિદ્ધ સંધેા પ્રણામ કરે છે; એ યોગ્યજ છે. હે મહાત્મા પ્લહાના પણ આદિ કર્તા તમને (સિદ્ધો) કેમ ન નમે ! હે અનન્ત, દેવેશ, જગન્નિવાસ, સત્ અસત્ અને એથી પણ પર જે કંઈ છે તે તમે છો. તમે આદિદેવ, પુરાણ પુરુષ છો. તમે આ વિશ્વનું પરમસ્થાન છો. તમે જાણનાર છો, જાણવા યોગ્ય છો, અને પરમ ધામ છો; હે અનન્તરૂપ, તમારાથી વિશ્વ બર્ધુ છે. વાયુ, યમ, અગ્નિ, વરૂણ, ચન્દ્ર, પ્રજાપતિ, અને પ્રપિતામહ પણ તમે છો. હજારો વખત તમને નમસ્કાર હો, ફરી તમને નમસ્કાર હો, તમારો આ મહિમા જાણ્યા વગર તમને સખા ગણીને પ્રમાદથી કે સ્નેહથી હે કૃષ્ણ, હે યાદવ, હે સખા, એમ જે મેં કહ્યું હોય અથવા મસ્કરીમાં કાંઈ વખત તમારો તિરસ્કાર કર્યો હોય તે માટે હું તમારી માફી માગું છું. આ સ્થાવરજંગમ લોકના તમે પિતા અને મહાન ગુરુ છો. હે અપ્રતિમ પ્રભાવ ! આ ત્રણે લોકમાં તમારા જેવો કાંઈ નથી તો તમારાથી મોટો કેમ હોઈ શકે ? દણ્ડવત્ પ્રણામ કરીને તમને; પૂજ્ય ધર્શરને હું પ્રસન્ન કરવાનો યત્ન કરું છું. પિતા પુત્રને, સખા સખાને અને સ્નેહી પ્રિયાને નિભાવી લીધે તેમ તમે મને નિભાવી લેવા યોગ્ય છો. ”

અર્જુને જોયું તેવું વિશ્વરૂપ જોઇને, જોનારનું હૃદય ગળી જઈને તેમાં અપૂર્વ ભક્તિ ઉત્પન્ન થાય એ તદ્દન સ્વાભાવિક છે. પણ આ દિવ્ય દર્શનનું કારણ પણ ભક્તિજ છે. ભગવાન કહે છે

કે “વેદથી, યજ્ઞથી, તપથી અને દાનથી આ દિવ્ય વિશ્વરૂપ દેખાતું નથી; માત્ર અનન્ય ભક્તિથીજ એ જોઈ શકાય છે અને એમાં પ્રવેશ કરી શકાય છે.”

ગીતાના અગીઆરમા અધ્યાયમાંથી કરેલા ઉપસા ઉતારામાં જેમ એ વખતના ભક્તની હૃદયવૃત્તિ દેખાય છે, તેમ ભક્તિ-ભાજન દેવનું સ્વરૂપ પણ દેખાય છે. નિર્ગુણ બ્રહ્મ કરતાં વિશ્વરૂપ સગુણ ઈશ્વર ઉપર ભક્તિ સહેલાઈથી પ્રગટે છે. નિર્ગુણ બ્રહ્મ જ્ઞાનગમ્ય છે, પણ ભક્તિપાત્ર તો સગુણ બ્રહ્મજ છે. એટલાજ માટે ભગવાને અહિં અર્જુનને વિશ્વરૂપ દેખાડ્યું છે અને ૧૩મા અધ્યાયમાં જોયના લક્ષણમાં નિર્ગુણ અને વિશ્વરૂપ ઉભયાત્મક બ્રહ્મનું વર્ણન કર્યું છે. વળી “હંમેશાં તમારામાં મન રાખીને જે તમારી ઉપાસના કરે અને ખીજા જે અત્યક્તની ઉપાસના કરે છે તેમાં વધારે યોગ જાણનાર કોણ?” એવા અર્જુનના પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ભગવાન કહે છે કે “પરમશ્રદ્ધાવાળા જેઓ મારામાં મન રાખીને હંમેશાં મારી ઉપાસના કરે છે; તેને હું ઉત્તમ યોગી સમજું છું. સર્વત્ર સમશુદ્ધિવાળા અને સર્વના હિતમાં પ્રીતિવાળા ખીજા જે અનિર્દેશ્ય, અત્યક્ત, સર્વગત, અચિન્ત્ય, તટસ્થ અને અચલ અક્ષરની ઉપાસના કરે છે, તેઓ પણ મને જ પ્રાપ્ત થાય છે. પણ અત્યક્તમાં પ્રીતિવાળાઓને મુશ્કેલી વધારે પડે છે.”

અલગત ભગવાન કહે છે તેમ અક્ષરોપાસના કરતાં વિશ્વરૂપની ઉપાસના સહેલી છે પણ એ દિવ્યદર્શનનું સૌભાગ્ય કાંઈ સર્વ સુલભ નથી. માટે ભગવાને જગત્ના ધણા દૃશ્ય પદાર્થોમાં પોતાનું ચિન્તન કરવાનો રસ્તો બતાવ્યો છે. ગીતાના દશમા અધ્યાયમાં પોતાનાં ચિન્તનને યોગ્ય વિમૂતિઓના દાખલા આપ્યા છે. “આદિત્યોમાં હું વિષ્ણુ છું, જ્યોતિઓમાં રવિ છું, મરૂતોમાં મરીચિ છું, નક્ષત્રોમાં ચન્દ્રમા છું, યજ્ઞોમાં જપયજ્ઞ છું, વૃક્ષોમાં અશ્વત્થ છું, વિદ્યામાં અધ્યાત્મવિદ્યા છું.” આવી રીતે અનેક દાખલા

આપ્યા પછી, ભગવાન છેવટે કહે છે કે “મારી વિભૂતિઓનો અન્ત નથી, મારા વગરનું ચરાચર જગતમાં કાંઈ જ નથી, પણ જે વિભૂતિવાળું, શોભાવાળું અને બળવાન હોય તે મારા તેજ અંશમાંથી થયું છે એમ જાણવું, અથવા વધારે શું કહેવું? મારા એક અંશથી આ જગતને વ્યાપીને હું ઉભો છું.” આ પ્રમાણે વિભૂતિઓમાં પરમાત્માની ભાવનારૂપ ચિન્તન ભક્તિનો જે કે ગીતામાં વિશેષ વિસ્તાર છે, પણ પાછળના ભક્તિમાર્ગના ગ્રન્થોમાં નવધા ભક્તિનું જે વર્ણન છે તેમાંના ઘણાખરા પ્રકારોનું પણ ગીતામાં સૂચન છે ખરું. “બીજા પાસેથી સાંભળીને જે ઉપાસના કરે છે.” એ વાક્યમાં શ્રવણનું, “હંમેશાં મારું કીર્તન કરતા એ વાક્યમાં કીર્તનનું ‘જે ભક્ત જે જે મૂર્તિનું શ્રદ્ધાથી અર્ચન કરવા ઇચ્છે છે’ એમાં અર્ચનનું “મને ભક્તિથી નમસ્કાર કરતા” એમાં વન્દનનું “જે અનન્ય ચિત્તથી મારું સ્મરણ કરે છે” તેમાં સ્મરણનું, “હું સ્વામી છું, હું પ્રભુ છું” એમાં દાસ્યનું, “હું મિત્ર છું” “તું મારો ભક્ત અને સખા છો,” “તું મને અત્યંત પ્રિય છો” વગેરેમાં સખ્યનું “તું જે ખાય છે, જે જે હોમે છે, જે દાન કરે છે, જે તપ કરે છે તે સર્વ મને અર્પણ કરી દે” એમાં અર્પણ-નિવેદનનું, ‘સર્વ જૂતોના હૃદયમાં ઈશ્વર છે સર્વભાવથી તેને શરણે જા’ ‘સર્વ ધર્મોને તજીને મારે એક-લાને શરણે આવ’ વગેરે વાક્યોમાં પ્રપત્તિ-શરણ-નું, એમ છૂટક છૂટક ભક્તિના ઘણાખરા પ્રકારોનું ગીતામાં સૂચન મળે છે. “ભાવવાળા ડાહ્યા પુરૂષો મને ભજે છે,” “પ્રીતિપૂર્વક ભજતા,” “સર્વભાવથી તેને શરણે જા” વગેરે વાક્યોમાં સ્પષ્ટ દેખાતી ભાવ-પ્રીતિ-મય આશ્રયરૂપ હૃદયની ભક્તિ જ ભક્તિ શબ્દથી ગીતામાં સામાન્ય રીતે વિવક્ષિત હોય એમ લાગે છે. “જે કાંઈ મને ભક્તિથી પત્ર, પુષ્પ, ફળ કે પાણી અર્પે છે તેનું એ ભક્તિથી અર્પેલું હું સ્વીકારું છું.” એવા કોઈ વાક્યમાં સ્થૂળ ભક્તિનું

વિરલ સૂચન છે; એ બાદ કરીએ તો ગીતામાં મુખ્યત્વે ઉપર કહી તેવી હૃદયની સૂક્ષ્મ ભાવાત્મક ભક્તિની જ વાત છે.

ભક્તિ ભાગ્યન ઇશતત્વનો અને ભક્તિનો આટલે સુધી વિચાર કર્યો; હવે ભક્તોનો વિચાર કરીએ. ભગવાન કહે છે કે “દુષ્ટ કર્મ કરનારાઓ જ મને ભજતા નથી” જો કે “અત્યન્ત દુરાચારી પણ મને ભજે તો તરતજ ધર્માત્મા ચર્ચાગય અને છેવટ શાન્તિ પ્રાપ્ત કરે” અર્થાત્ ભક્તો પહેલેથી જ સત્કર્મશીલ હોય છે અને ન હોય તો ભક્તિના પ્રભાવથી તરત ધર્મ ગય છે એમ ભગવાનનો આશય જણાય છે. ગીતાના ઉપદેશકની ધર્મદ્રષ્ટિ અત્યન્ત ઉદાર છે. જેમ કલ્યાણના સર્વ માર્ગોનાં ઉચ્ચ તત્ત્વોનો ભગવાને પોતાના ધર્મોપદેશમાં સમાસ કર્યો છે; તેમ અન્યદેવોના ભક્તો માટે ભગવાન કહે છે કે “જે જે ભક્ત શ્રદ્ધાથી જે જે ભૂતિનું અર્ચન કરવા ઇચ્છે તેમાં તેમાં હું તેની શ્રદ્ધાને દ્રઢ કરું છું; એ ભક્ત શ્રદ્ધાથી તે તે ભૂતિને ભજે છે અને અન્તે મારી પાસેથી ઇચ્છિત ફળ પ્રાપ્ત કરે છે;” પણ “ઑછી બુદ્ધિવાળા અન્ય દેવતાઓના આ ભક્તોનું ફળ અન્તવાળું છે અને મારા ભક્તોનું ફળ અનન્ત છે.” એમ બે વચ્ચેનો કારણનો તથા ફળનો તફાવત બતાવે છે. અર્થાત્ બીજા દેવતાઓમાં શ્રદ્ધાનું કારણ અજ્ઞાન છે અને ફળ અન્તવાળું છે; જ્યારે પરમાત્માની ભક્તિનું કારણ જ્ઞાન છે અને ફળ અનન્ત છે. માટે જ પોતાના ભક્તોના પ્રકાર ગણાવતાં ભગવાન કહે છે કે “મને ચાર જાતનાં સત્કર્મશીલ માણસો ભજે છે; દુઃખી, જીરામુ, અર્થાર્થી અને જ્ઞાની; જો કે આ સર્વ ઉદાર (બીજા દેવતાઓના ભક્તોની અપેક્ષાએ) છે, પણ જ્ઞાની તો મારા આત્મા છે. સર્વ વાસુદેવ જ છે એમ માનનાર તે મહાત્મા તો દુર્લભ છે. એવા જ્ઞાનીને હું અત્યન્ત પ્રિય છું. અને મને એ અતિ પ્રિય છે.” જ્ઞાનીમાં અને ભક્તમાં તફાવત એટલો જ છે કે જ્ઞાનીને કાંઈ ઇચ્છા નથી, એને તો ભગવાનહું

સર્વાત્મરૂપ જોઈ ને સહજ પ્રીતિ થાય છે. આવો નિષ્કામ ભક્ત શ્રેષ્ઠ ગણાય એ યોગ્ય જ છે. બાકીના ભક્તોને પોતપોતાનું ઇચ્છિત મળે છે. ભગવાન કહે છે કે “જે મને જેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય છે તેને હું તેવી રીતે ભળું છું.”

ભક્તિનો અધિકાર-જેના ચિત્તમાં ભક્તિ સ્ફુરે તે ભક્તિનો અધિકારી, જેમ વૈદિક કર્મના અધિકારમાં વર્ણાશ્રમની મર્યાદાઓ છે; તેમ ભક્તિમાં નથી. ભગવાન કહે છે કે મારો આશ્રય કરીને સ્ત્રીઓ, વૈશ્યો અને શૂદ્રો પણ પરમગતિને પામે છે. સર્વ ભૂતોમાં હું (પ્રભુ) સમાન છું. મારે કોઈ દ્રેષ્ય નથી કે પ્રિય નથી. મને ભક્તિથી જે ભજે છે તે મારામાં છે અને હું તેનામાં છું” આ રીતે અધિકારમાં વર્ણાશ્રમની મર્યાદાનો અભાવ પાછળના ભક્તિમાર્ગમાં પણ છેક સુધી ઉતર્યો છે.

ભક્તોની પ્રવૃત્તિ—ભક્તો પોતાના યોગક્ષેમ માટે ભાગ્યેજ ચિન્તા કરે છે. કારણ કે “જે માણસો માંડે અનન્ય ચિન્તન કરતા મારો ઉપાસના કરે છે, તેનો યોગક્ષેમ હું ચલાવું છું.” એમ ભગવાન કહે છે. છતાં “માંડે સ્મરણ સાથે રાખીને યુદ્ધ કરજે” એ ભગવાનની આજ્ઞાને અનુસરી વર્ણાશ્રમ વ્યવસ્થાથી કે બીજી રીતે પ્રાપ્ત નિયત કર્મો તો કરેજ છે; એ ઉપરાંત “મારામાં ચિત્ત-વાળા, મારામાં જેના પ્રાણ છે એવા, પરસ્પર બોધ કરતા અને હંમેશાં મારી વાતો કરતા (એ ભક્તો) સન્તુષ્ટ અને આનંદી રહે છે.” આ વાક્યમાં ભક્તોની બાહ્ય પ્રવૃત્તિ અને આંતર સ્થિતિ બેય, ભગવાને સ્પષ્ટ દર્શાવ્યાં છે.

આવા ભક્તો જ્ઞાની પણ હોય છે. ભગવાન કહે છે કે “ભક્તોને હું બુદ્ધિયોગ આપું છું.” એના ઉપર અનુકંપાથી એના અન્તરના ભાવમાં રહેલો હું એના અજ્ઞાનરૂપી અન્ધકારનો, પ્રકાશમાન જ્ઞાનદીપકથી નાશ કરું છું.” આમ ભગવત્કૃપાથી ભક્તો જ્ઞાની થાય છે.

ભક્તોના બંધ મોક્ષની વ્યવસ્થા ભગવાન એવી રીતે બતાવે છે કે “મારી દૈવી માયાના સત્વ રજ અને તમ એ ત્રણ ગુણો માણસને સુખ, કર્મ અને પ્રમાદની આસક્તિમાં મોહિત કરે છે; બાંધી રાખે છે. પણ જે મારે શરણે આવે છે, તે માયાને તરી નળ્ય છે. અને મને જે અવ્યભિચારી ભક્તિયોગથી સેવે છે તેઓ આ ત્રણે ગુણોને તરીને પ્લહમૂત થાય છે.”

ભક્તનાં લક્ષણો—ગીતાના ૧૨મા અધ્યાયમાં બહુ સુંદર શબ્દોમાં ભક્તનાં લક્ષણો આપ્યાં છે:—“દ્વેષ ન કરનાર, સર્વ જૂતોનો મિત્ર, દયાળુ, મમતા અને અહંકાર વગરનો, દુઃખસુખમાં સમાન વૃત્તિવાળો, ક્ષમાવાળો, હમેશાં સન્તુષ્ટ, યોગી, મારામાં મન તથા બુદ્ધિ રાખનારો, મારો ભક્ત મને પ્રિય છે. જેનાથી લોકને ઉદ્દેગ થતો નથી અને જે લોકથી ઉદ્દેગ પામતો નથી એવો હર્ષ, ક્રોધ, ભય અને ઉદ્દેગથી રહિત ભક્ત મને પ્રિય છે. અપેક્ષા વગરનો, પવિત્ર, દક્ષ, ઉદાસીન, પીડા વગરનો, અને સર્વ આરંભોનો ત્યાગી, એવો મારો ભક્ત મને પ્રિય છે. જે હર્ષ પામતો નથી, દ્વેષ કરતો નથી, શોક કરતો નથી, કાંઈ ઈચ્છતો નથી, તથા શુભ અને અશુભનો ત્યાગી છે એ મારો ભક્ત મને પ્રિય છે. શત્રુ અને મિત્રમાં, માન અને અપમાનમાં, તથા શીત, ઉષ્ણ, સુખ અને દુઃખમાં સમાન બુદ્ધિવાળો સંગરહિત અને સ્થાન વગરનો એવો મારો ભક્ત મને પ્રિય છે.”

ભગવાનને પ્રિય ભક્તનાં આ લક્ષણો ઉપરથી, તથા ગીતાના સમગ્ર ઉપદેશના વલણ ઉપરથી, ભગવાને ઉપદેશેલા ભક્તિયોગમાં કર્મ, જ્ઞાન, યોગ, અને પ્લાહી સ્થિતિ સર્વ અનુસ્યૂત છે, એમ લાગે છે. અથવા ભગવાનના ધર્મને અનુસરનાર મનુષ્ય જ્ઞાની કર્તવ્યશીલ, યોગી, ભક્ત અને સ્થિતપ્રજ હોવો જોઈએ એમ કહેવું વધારે યોગ્ય છે. પોતાના મહાન ધર્મનો ઉપસંહાર કરતાં

જ્ઞાનની પરાનિષ્ઠા તરીકે પોતાના ધર્મનું સર્વ રહસ્ય એક સાથે જે રીતે ભગવાને કહ્યું છે તે ઉપરથી પણ એમજ લાગે છે.

“ વિશુદ્ધ બુદ્ધિવાળો; ધૃતિથી આત્માને નિયમીને, શબ્દાદિક વિષયોને તજીને, તથા રાગદ્વેષને દૂર કરીને, એકાન્ત સેવતા; થોડું ખાનાર, વાણી, શરીર અને મનને નિયમમાં રાખનાર, ધ્યાન યોગમાં તત્પર, વૈરાગ્યવાળો, અહંકાર, બલ, દર્પ, ક્રોધ, અને પરિગ્રહને તજી મમતા વગરનો, શાન્ત પુરૂષ સ્વરૂપ થાય છે; સ્વરૂપ થયેલો એ પ્રસન્નાત્મા શોક કરતો નથી કે કાંઈ પ્રતિષ્ઠિતો નથી; સર્વ જૂતોમાં સમાન વૃત્તિવાળો એ, મારી પરમ ભક્તિને મેળવે છે; ભક્તિથી હું જેટલો અને જે છું તે એ યથાર્થ રીતે જાણે છે. મને યથાર્થ રીતે જાણ્યા પછી એ મારામાં પ્રવેશ કરે છે. મારામાં રહેલો એ સર્વ કર્મો કરતો હોવા છતાં પણ મારા પ્રસાદથી શાશ્વત પદને પ્રાપ્ત કરે છે.” (ગી. અ. ૧૮ શ્લો. ૫૧ થી ૫૬).

પ્રકરણ ૪ થું

નારાયણ અને વાસુદેવ

નારાયણાય વિદ્મહે વાસુદેવાય ધીમહિ
તન્નો વિષ્ણુઃ પ્રચોદયાત્.

નારાયણોપનિષત્.

ભગવદ્ગીતામાં ભક્તિભાજન ઈશતત્ત્વ માટે પરબ્રહ્મ, પરમ પુરુષ, પરમાત્મા વગેરે ઔપનિષદ નામો વપરાયાં છે. એ સિવાય ભગવાન પોતાને સંબોધીને હું, મને, મારું, વગેરે સર્વ નામો ઈશતત્ત્વ માટે વાપરે છે. માત્ર એક સ્થળે—“ સર્વ વાસુદેવ છે એમ માનનાર મહાત્મા દુર્લભ છે ” એ વાક્યમાં વાસુદેવ શબ્દ ઈશ્વરના નામ તરીકે વાપર્યો છે પણ ભગવાને ઉપદેશેલા ભક્તિયોગમાંથી ભક્તિ માગતો જે પ્રવાહ ચાલ્યો તેમાં શરૂઆતથી જ વાસુદેવ નામથી ઈશ્વરની ભક્તિ થવા લાગી. વાસુદેવ નામથી પરમાત્માને ભજનારો જૂનામાં જૂનો માર્ગ પાઞ્ચરાત્ર અથવા ભાગવત સંપ્રદાય છે. એ સંપ્રદાયના સિદ્ધાન્તો મહાભારતના જે નારાયણીય પર્વમાં પ્રાચીનતમ રૂપમાં જગવાઈ રહ્યા છે; તેમાં પરમ દેવનાં વાસુદેવ સિવાય અનેક નામો કહ્યાં છે; પણ એમાં નારાયણ મુખ્ય છે. આ પાઞ્ચરાત્ર સંપ્રદાય જ નારાયણથી ચાલ્યો છે એમ એ પ્રકરણમાં કહ્યું છે. નારાયણની પરંપરા વાસુદેવથી પણ પ્રાચીનતર છે; જે પહેલાં જોઈ લેવાથી પાઞ્ચરાત્ર સંપ્રદાય સમજવામાં સુગમતા થશે.

નારાયણ શબ્દ નાડાયન જેવા જ છે. અને નાડાયન શબ્દ પાણિનિ ૪-૧-૬૯ મુત્ર પ્રમાણે સધાય છે; એનો અર્થ નાડાયન ગોત્ર છે. અર્થિ ‘ અયન ’ પ્રત્યય ખાસ અર્થસૂચક છે, નાડોનું અયન-આશ્રય-સ્થાન તે નાડાયન એજ રીતે નારોનું આશ્રય-સ્થાન તે નારાયણ. મનુ કહે છે કે “ પાણી નાર કહેવાય છે; કારણ કે પાણી નરની પ્રગ્ન છે. તે પાણી આનું સ્થાન છે માટે આ

નારાયણ કહેવાય છે” (૧—૧૦) આ શ્લોક ઉપર ટીકા કરતાં મેધાતિથિએ બીજો અર્થ એવો કર્યો છે કે નાર એટલે નરનો સમૂહ અને નરોના સમૂહનો આશ્રયભૂત તે નારાયણ. નારાયણીય પર્વમાં પણ હરિ અર્જુનને કહે છે કે “પોતે નરોના આશ્રય અથવા લક્ષ્ય તરીકે ઓળખાય છે” (૧૨—૩૪૧) વેદમાં તો નૃ-નર શબ્દ દેવ અથવા બળવાન મનુષ્યવાચક છે. માટે દેવોનો આશ્રય તે નારાયણ એમ પણ અર્થ થઈ શકે. જેમ મનુના ૧-૧૦ શ્લોકોના મેધાતિથિએ કરેલા બીજા અર્થને પુષ્ટિ આપનાર વચન મહાભારતમાંથી મળે છે; તેમજ પાણ્ડી જેનું અયન-સ્થાન તે નારાયણ એ અર્થને પોષક વચનો પણ છે. વાયુ, વિષ્ણુ, ભાગવત વગેરે પુરાણો નારાયણ શબ્દનો મનુને અનુસરીને અથ કરે છે, અને એ પુરાણોમાં ક્ષીરસાગરમાં સુતેલા નારાયણને વર્ણવ્યા છે; તે પણ આ અર્થને અનુસરીને હશે એમ લાગે છે. ‘નારાયણ અવ્યક્તથી પર છે. બ્રહ્માંડ અવ્યક્તમાંથી ઉત્પન્ન થયું છે અને તે બ્રહ્માંડમાંથી આ લોકો અને સપ્તદ્વીપવાળી પૃથ્વી ઉત્પન્ન થઈ છે.” આ વાયુ પુરાણના વચનમાં નારાયણને અવ્યક્તથી પર-પરમેશ્વર કહેલ છે. ઉપરનું પાણ્ડી (નારા) એ જો અવ્યક્તનું રૂપક હોય તો આ સર્વ ઉપરથી સૃષ્ટિનું મૂળ અને આદિતત્ત્વ તે નારાયણ એવો તાત્પર્યાર્થ નીકળે.

નારાયણનો આ વિચાર પાંચઝાં બ્રાહ્મણો અને આરણ્યકોના વખતમાં વિકસ્યો છે. શતપથ બ્રાહ્મણ (૧૨-૩-૧૪)માં પુરૂષ નારાયણે યજ્ઞસ્થળમાંથી વસુઝો, ઇન્દ્રો અને આદિત્યોને બહાર મોકલ્યાનું અને પોતે યજ્ઞસ્થળમાં રહ્યાનું લખ્યું છે. આ પછી પ્રજા-પતિ પુરૂષ નારાયણને ફરી યજ્ઞ કરવાનું કહે છે. આખા પ્રકરણનો સાર એક વાક્યમાં છે; કે “નારાયણે સર્વ લોકમાં, સર્વ દેવોમાં સર્વ વેદમાં અને સર્વ ગ્રાણ્યમાં પોતાની પ્રતિષ્ઠા કરી” બીજો સ્થળે (શતપથ ૧૩-૬-૧) પુરૂષ નારાયણે સર્વ ઉપર શ્રેષ્ઠતા મેળવવા માટે અને સર્વભૂતરૂપ થવા માટે પચ્ચરાત્ર સત્ર પ્રકટ કર્યાનું

લખ્યું છે. એણે પોતે એ સત્ર કર્યો અને સર્વ ઉપર શ્રેષ્ઠતા મેળવી. શતપથનાં આ પ્રકરણોમાં આ રીતે સર્વના આશ્રયમૂત સર્વ જૂત નિવાસ નારાયણની ભાવનાનું મૂળ દેખાય છે.

એક બીજી વાત એવી છે કે ઋગ્વેદના પુરુષસૂક્ત (૧૦-૯૦) ના દષ્ટા ઋષિ નારાયણ કહેવાય છે. બીજાં કેટલાંક સૂક્તોમાં સૂક્તના દેવ એજ ઋષિ હોવાના ઋગ્વેદના દશમા મંડળમાં દાખલા છે. જેમ આવાં સૂક્તોમાં ઋષિનો પત્નો ન લાગવાથી દેવ ઉપરથી વિશ્વકર્મા જેવા ઋષિ કલ્પાયા છે; તેમ નારાયણના ઋષિપણા માટે લાગે છે. અર્થાત્ પુરુષસૂક્તના દેવ જે પુરુષ તેજ નારાયણ. શતપથ બ્રાહ્મણના ઉપસા ઉતારામાં ‘પુરુષ નારાયણ’ એવી રીતે બે નામોનો મંયોગ છે તે આ અનુમાનને ટેકા આપે છે. વળી તૈત્તિરીય આરણ્યક (૧૦-૧૧) માં, ઉપનિષદોમાં કહેલાં બ્રહ્મનાં લક્ષણોનું નારાયણમાં વર્ણન કર્યું છે. આ રીતે ઉપનિષદોના પુરુષને સૃષ્ટિના આદિતત્ત્વ તરીકે નારાયણ નામ મળ્યું છે એમ જણાય છે. એ નામ ક્યારે મળ્યું એ ચોક્કસ કહેવાતું નથી પણ પાછલાં બ્રાહ્મણોમાં એ નામ છે માટે એ વાસુદેવથી પ્રાચીનતર છે. આ સૃષ્ટિના આદિતત્ત્વરૂપ નારાયણથી જુદી જાતના, નર સાથે હમેશાં સંબંધ રાખનાર એક નારાયણની વાત મહાભારતમાં બહુ વ્યાપક છે. આ નારાયણના મૂળમાં કદાચ જીવ ઇશ્વર બે પક્ષિઓં (મુ. ઉ.) ની કલ્પના હશે. નારાયણીય પર્વના પહેલા અધ્યાયમાં કહ્યું છે કે “ પરમાત્મા ચાર મૂર્તિરૂપે ધર્મના પુત્રો થયા. નર, નારાયણ, હરિ અને કૃષ્ણ એ ચાર ધર્મના પુત્રો; તેમાંથી નર અને નારાયણ બદરિકાશ્રમમાં તપ કરવા ગયા. ” બદરિકાશ્રમમાં તપ કરતા આ નર અને નારાયણ બે ઋષિઓનો મહાભારતમાં વારંવાર ઉલ્લેખ કર્યો છે. દરેક પર્વના આરંભમાં નર અને નારાયણને નમસ્કાર કર્યા છે. અને વારંવાર નર અને નારાયણની અર્જુન અને કૃષ્ણ સાથે એકતા જતાની છે. નર એજ અર્જુન અને નારાયણ એજ કૃષ્ણ. જેમ આ ઋષિ નારાયણ સાથે વાસુદેવની એકતા મહાભા-

રતમાં અનેક સ્થળે કહી છે; તેમ ઉપર કહેલા અવ્યક્તથી પર પુરૂષ નારાયણ સાથે પણ વાસુદેવની એકતા અનેક સ્થળે કહી છે. (જુઓ વન. અ. ૧૮૮, ૧૮૯,) પણ નારાયણીય પર્વમાં તો શ્વેતદ્વીપમાં રહેતા પરમ પુરૂષ નારાયણ એજ વાસુદેવ; એમ ખાસ પ્રતિપાદન કર્યું છે. અને ઋષિ નારાયણના કારણ રૂપ, તેની આઘ મૂર્તિ આ પુરૂષ નારાયણને કહેલા છે. આ ઋષિ નારાયણની માન્યતા ક્યારે ઉત્પન્ન થઈ એ કહેવાતું નથી. પણ મહાભારતના વખતમાં તો એ માન્યતાનું પ્રાપ્ત્ય હતું, એમ એ ગ્રન્થ ઉપરથી સ્પષ્ટ દેખાય છે. પણ આપણને વિશેષ પ્રયોજન પુરૂષ નારાયણનું છે. કારણ કે મહાભારત પછીના પૌરાણિક સાહિત્યમાં પુરૂષ નારાયણનીજ વધારે વાત છે. અર્થાત્ ભક્તિમાર્ગમાં પરમદેવ તરીકે નારાયણની પૂજા પુરૂષ નારાયણને ઉદ્દેશીનેજ વિકસી છે. વાસુદેવથી સ્વતન્ત્ર રીતે આ નારાયણની ઉપાસના કોઈ દિવસ થતી હશે કે નહિ એ જાણવાનું સાધન નથી. નારાયણની સ્વતન્ત્ર ઉપાસના હશે તો પણ ઉપનિષદોમાં જેવી અનેક ઉપાસનાઓ છે તેવીજ એક એ હશે. પછી તો નારાયણ અને વાસુદેવની એકતા થઈ ગઈ. ઇ. સ. પૂર્વે ૨૦૦ ની આસપાસના ધોસંડીના પૂર્વોક્ત લેખમાં નારાયણ વાટિકા અર્પ્યોતો ઉદ્દેખ છે. એ ઉપરથી એ વખતે નારાયણ અને વાસુદેવની એકતા થઈ ગઈ હોય એમ જણાય છે. મહાનારાયણ ઉપનિષદમાં પણ એ બેની એકતા છે. અર્થાત્ ભગવાન વાસુદેવે ભક્તિયોગનો ઉપદેશ કર્યા પછી એ ઉપદેશનો લાભ લેવા માટે નારાયણના ઉપાસકોએ પોતાના ઉપાસ્ય નારાયણ સાથે વાસુદેવની એકતા કરી હોય એ સંભવિત છે. એ ગમે તેમ હો પણ નારાયણીય પર્વમાં ભક્તિનો ઉપદેશ ગીતાને અનુસરતો છે; પરમ દેવના નામ તરીકે નારાયણથી શરૂઆત કરી છે; છતાં વાસુદેવની નારાયણ સાથે એકતા અને વાસુદેવ નામની પણ મુખ્યતા એ પ્રકરણમાં તરી આવે છે.

પ્રકરણ ૫ મું

વિષ્ણુ પૂજા અને વાસુદેવ સાથે વિષ્ણુની એકતા

तदस्य प्रियमभिपाद्योऽब्रह्मा नरो यत्र देवयवो मदन्ति ।
उरुक्रमस्य स हि बन्धुरित्था विष्णोः पदे परमे मध्वऽउत्तसः ॥

ઋ. મં. ૧ સૂ. ૧૫૪ ઋ. ૫

મહાભારતમાં વિષ્ણુ કરતાં નારાયણ અને વાસુદેવનાં નામો વધારે તરી આવે છે. પણ વિષ્ણુ નામથી ઈશ્વરની પૂજા મહાભારતના વખતમાં પ્રચલિત હતી એ તો નિઃશંક. વળી વિષ્ણુ સાથે વાસુદેવની એકતા પણ મહાભારતમાં કહી છે. પણ વિષ્ણુ નામનું પ્રાધાન્ય જેટલું પુરાણોણાં દેખાય છે, એટલું મહાભારતમાં નથી. પાછળના ભક્તિમાર્ગમાં તો વિષ્ણુનું માહાત્મ્ય એટલું વધ્યું છે કે ભક્તિમાર્ગ વૈષ્ણવધર્મજ કહેવાય છે.

વિષ્ણુ મૂળ વૈદિક દેવ છે. એટલે એની મૂળ માન્યતા નારાયણ અને વાસુદેવ એયથી જૂની છે. ઋગ્વેદમાં વિષ્ણુનાં સૂક્તો સંખ્યામાં થોડાં છે; પણ અગત્યમાં ઓછાં નથી. ઋક્સંહિતાનાં સુન્દરતમ સૂક્તોમાંનાં કેટલાંક વિષ્ણુને ઉદ્દેશીને રચાયાં છે. “વિષ્ણુએ તણ પગલાં ભર્યા” (ઋ. ૧-૨૨-૧૭) એમ કહેતાં ઋષિનું હૃદય પ્રકુલ થતું દેખાય છે.

“પૃથિવીના જે ભાગમાંથી વિષ્ણુએ સાતધામ વડે જીદી જીદી રીતે પગલાં ભર્યાં તે પ્રદેશમાંથી દેવો અમારે રક્ષણ કરે.” “વિષ્ણુએ અહીં (પૃથિવી ઉપર) વિવિધ રીતે પગલાં મૂક્યાં; તણ પગલાં ભર્યાં; એનાં ધૂળવાળાં પગલાંમાં સર્વ (જગત) સમાઈ ગયું.” “કાઈથી જેની હિંસા ન થઈ શકે એવા રક્ષક વિષ્ણુએ ધર્મોનું પોષણ કરતાં તણ પગલાં ભર્યાં.” “વિષ્ણુનાં કર્મો જીઓ જે (કર્મો)માંથી વ્રતોનો (ખીજઓએ) સ્પર્શ કર્યો

છે. એ ઈન્દ્રનો યોગ્ય મિત્ર છે. ” “ વિદ્વાનો વિષ્ણુનાં તે પરમ-
પદને આકાશમાં દૃષ્ટિ વિસ્તરી હોય અને જેમ જુએ, તેમ
હમેશાં જુએ છે. ” “ વિષ્ણુનું જે પરમપદ છે તેને, સ્તુતિ કરતા
જગૃત વિપ્રો પ્રદીપ્ત કરે છે ” (ઋ. મ. ૧ સૂ. ૨૨, ઋ. ૧૬ થી
૨૧) આ સાદા છ મન્ત્રોમાં વિષ્ણુનું જે વર્ણન છે તે ભક્તિ
જગાડે એવું છે. વિષ્ણુનાં ત્રણ પગલાંઓની વાત ઋષિ વારંવાર
કરે છે. મૂળ તો વિષ્ણુ સૂર્ય દેવ છે. અને સૂર્યનાં પદો-કિરણો
આ ત્રણે લોકમાં ફરતાં દેખાય છે તેજ ઉપરના મન્ત્રોમાં વિવક્ષિત
હશે. પણ વિષ્ણુની ત્રણે લોકમાં વ્યાપક ઈશ્વર તરીકે ભાવના
કરવામાં આ વર્ણન બહુ સહાયક થઈ પડ્યું. વિષ્ણુનાં પરમપદની
પ્રશંસા અહિં હૃદયની ખરી ભક્તિથી થઈ છે. અને વિષ્ણુનું એ
પરમપદ પરમાત્મા સાથે એની એકતા કરાવવામાં સાધન થઈ
ગયું. પરમપદમાં, મનુષ્યના પરમ લક્ષ્યનો ભાવ સહજ થઈ શક્યો.
કઠોપનિષદમાં મુસાફર જીવની મુસાફરીના લક્ષ્યને ‘ વિષ્ણુનું પરમ-
પદ ’ કહ્યુંજ છે (કઠ ૩-૯). ઉપર જે છએક મન્ત્રો ઉતાર્યા છે;
એમાં રહેલો ભાવાર્થ વિષ્ણુનાં બાળ સૂક્તોમાં પણ જુદે જુદે રૂપે
દેખાય છે. એક ઋષિ કહે છે કે “ એનાં બે પગલાં ઓળખી
શકાય છે. પણ ત્રીજાં પગલાંને કોઈ ઉલ્લંઘી શકતું નથી એ
પક્ષીઓની ગતિથી પણ દૂર છે. ” (ઋ. ૧-૧૫૫-૫) વળી
“ વિષ્ણુના પરમપદમાં મધનો કુવો છે અને તેમાં દેવો આનન્દ
કરે છે. ” આમાં વિષ્ણુનાં ત્રીજાં પદની અનુલ્લંઘનીયતા તથા એ
પદમાં દેવોના આનન્દનું સ્થાન વગેરે વાતો જોતાં એ ત્રીજું પદ
તે મોક્ષનું પદ એમ કહેવામાં કાંઈ વાંધો નથી. વિષ્ણુના ભક્તની
દૃષ્ટિમાં આ રીતે વિષ્ણુનું સ્થાન સર્વોત્કૃષ્ટ હશે પણ એ સમયની
આર્ય પ્રજામાં ઈન્દ્ર અગ્નિ વગેરે બીજા દેવો સાથે સરખાવતાં
વિષ્ણુનું સ્થાન એટલું મોટું દેખાતું નથી. વિષ્ણુનાં સૂક્તોની
સંખ્યા ધણી ન્હાની છે. પણ બ્રાહ્મણોમાં અગ્નિને, દેવોમાં

નીચામાં નીચા અને વિષ્ણુને, ઉંચામાં ઉંચા કહ્યા છે. (જ ૧-૧) પછી શતપથ અને તૈત્તિરીય આરણ્યકમાં કથા છે કે દેવોએ યજ્ઞ, તેજ અને અન્ન મેળવવા માટે યજ્ઞ કર્યો હતો. એ વખતે દેવોએ અંદર અંદર ઠરાવ કર્યો કે જે દેવ પોતાનાં કર્મોવડે બીજા સર્વ કરતાં બહેલો યજ્ઞ પૂરો કરે તેને ઉત્તમ પદ આપવું. વિષ્ણુએ યજ્ઞને પહેલાં પૂરો કર્યો; અને એ રીતે દેવોમાં ઉત્તમ દેવ વિષ્ણુ થયા. માટે વિષ્ણુ ઉત્તમ દેવ છે (જા. ૧૪-૧૧) જ્યારે આ કથા રચાઈ ત્યારે વિષ્ણુ પરમદેવ મનાવા લાગ્યા હશે. એજ બ્રહ્મણ્ય (૧૨-૫) માં વામનાવતારને મળતી વિષ્ણુની કથા છે. વામનાવતારનું બીજા તો ઉપરોક્ત ઋગ્મન્ત્રોમાં પણ છે. આ રીતે વિષ્ણુ ઉપર ભક્તિ અને એની આસપાસ કથાઓનો વિકાસ વૈદિક સમયમાં ધીમે ધીમે થતો જતો હતો. થોડા વખત પછી વિષ્ણુ ગૃહદેવતા થયા. લગ્ન મંસ્કારના સપ્તપદીના વિધિમાં કન્યાને પગલે પગલે વર કહે છે કે “વિષ્ણુ તને અન્ન માટે લઈ આવો; વિષ્ણુ તને બળ માટે લઈ આવો.” વગેરે. આ સૂત્ર આપસ્તંબ, હિરણ્યકેશી અને પારસ્કર ગૃહ્યસૂત્રોમાં છે; આશ્વલાયનમાં નથી. વિષ્ણુ જ્યારથી ગૃહદેવતા થયા ત્યારથી વિષ્ણુ પત્ની લક્ષ્મી પણ પ્રસિદ્ધ થયાં હશે. લક્ષ્મીનો ઉલ્લેખ પાછલા વૈદિક સાહિત્યમાં મળે છે. અને લક્ષ્મીની પદ્મપીઠસ્થ મૂર્તિઓ ઈ. સ. પૂર્વે બીજા શતકની મળે છે.^૧ આમ બીજા દેવોથી ધીમે ધીમે આગળ વધતા જતા વિષ્ણુ ભારતના સમયમાં બીજા દેવોને બુલાવીને નારાયણ અને વાસુદેવ સાથે મુખ્ય દેવ ઠરી ચૂક્યા હતા અને વાસુદેવ સાથે એની એકતા પણ સ્થપાઈ ગઈ હતી. આશ્વમેધિકપર્વના અનુગીતાપર્વ (અ. પૃ ૩ થી ૫૫) માં કૃષ્ણ અને ઉત્તંક ઋષિના સમાગમની કથા છે. એ પ્રસંગમાં ઉત્તંકનો ક્રોધ દૂર કરવા કૃષ્ણ એને પોતાનું વિશ્વરૂપ બતાવે છે. આ વિશ્વરૂપનું વર્ણન ગીતાનાં વિશ્વરૂપનાં

વિષ્ણુપૂજા અને વાસુદેવ સાથે વિષ્ણુની એકતા ૯૨

વર્ણનને મળતુંજ છે. પણ અહિં એ રૂપને “વૈષ્ણવરૂપ” નામ આપ્યું છે. મતલબ કે મહાભારતના સમયમાં વિષ્ણુ સાથે વાસુદેવની એકતા મનાવા લાગી હતી. શાન્તિપર્વ (અ. ૪૩) માં યુધિષ્ઠિર કૃષ્ણની સ્તુતિ કરે છે. આ સ્તુતિમાં સ્પષ્ટ રીતે વિષ્ણુ અને કૃષ્ણને એક કહ્યા છે. અને એજ પ્રમાણે ભારતમાં અનેક સ્થળે એ બેની એકતા કહી છે.

આ રીતે ભગવદ્ગીતાના સિદ્ધાન્તોને સ્વીકારનારો, વૈદિક દેવ વિષ્ણુ; સૃષ્ટિના આદિતત્ત્વ રૂપ નારાયણ, અને ઐતિહાસિક મહાપુરૂષ વાસુદેવ એ ત્રણેયની ગીતાના ધ્વજમાં એકતા કરીને એ પરમ દેવને જુદાં જુદાં નામથી ભજતો, ભક્તિને પરમપુરૂષાર્થ માનનારો, મહાન વૈષ્ણવ ધર્મ મહાભારતના વખતમાં નીકળ્યો છે.

પ્રકરણ ૬ છું

પાઞ્ચરાત્ર અથવા ભાગવત સંપ્રદાય.

આ મહાન વૈષ્ણવ ધર્મ શરૂઆતમાં પાઞ્ચરાત્ર, ભાગવત સાત્ત્વત અથવા એકાન્તિક ધર્મ કહેવાતો હતો. ભક્તિમાર્ગ માટે પાઞ્ચરાત્ર નામ ઘણું જૂનું છે. નારાયણીય પર્વમાં યોગ અને સાંખ્ય, સાથે પાઞ્ચરાત્રને ગણેલ છે. “વાસુદેવજ સાંખ્ય, યોગ અને પાઞ્ચરાત્ર આદિ સર્વનો પ્રતિપાદ્ય દેવતા છે” (મ. ૧૨-૩૫૨-૨૨) ગીતામાં સાંખ્ય અને યોગ બેનોજ ઉલ્લેખ છે ત્યારે નારાયણીય પર્વમાં આ ત્રણનો ઉલ્લેખ છે. માટે ગીતા અને નારાયણીય પર્વ બેના વચલા કાળમાં પાઞ્ચરાત્ર માર્ગ પ્રચારમાં આવ્યો છે. આ શબ્દ કેવી રીતે પ્રચારમાં આવ્યો તે બરાબર સમજાતું નથી. રાજ શબ્દનો જ્ઞાન અર્થ કરીને “પાંચ જ્ઞાન જેમાં છે તે પાઞ્ચરાત્ર.” એવી એ શબ્દની નિરૂક્તિ નારદ પાઞ્ચરાત્ર ઉપરથી શબ્દ કલ્પદ્રુમમાં આપી છે. પાંચ જ્ઞાન કયાં કયાં એ માટે નારદ પંચરાત્રનું કહેવું તો બરાબર લાગતું નથી; પણ મહાભારતમાં બેતાં વાસુદેવ, સંકર્ષણ, પ્રદ્યુમ્ન, અનિરુદ્ધ અને બ્રહ્મા એ પાંચનું અથવા, પર, વ્યૂહ, વિભવ, અન્તર્યામી અને અર્યા એ પાંચરૂપનું જ્ઞાન જેમાં છે તે પાઞ્ચરાત્ર (જુઓ અલ્પિર્નુશ્ચ્ય સંહિતા ઇ. ૧૧.) એમ અર્થ હોવાનો સંભવ લાગે છે; આ પાઞ્ચરાત્ર શબ્દ પહેલ બહેલો નારાયણોપનિષદ્માં વપરાયો છે. ત્યાં પાઞ્ચરાત્ર સત્ર કર્યાનું લખ્યું છે. એ સ્થળે તો પાઞ્ચરાત્ર સત્રનો અર્થ પાંચ દિવસનો યજ્ઞ એવોજ છે.

વૈષ્ણવ ધર્મ, ભાગવત ધર્મ કહેવાવાનું કારણ નીચે પ્રમાણે લાગે છે. ઉપનિષદો, ચરક, સુશ્રુત જેવા વૈદાના પ્રાચીનતમ ગ્રન્થો અને ઔદસ્યત્રો વગેરેમાં જેમ ઉપદેશક માટે ભગવત્ શબ્દ વાપર્યો છે. તેવી રીતે તે કાળના રિવાજને અનુસરીને ગીતાના ઉપદેશક વાસુદેવ માટે ભગવત્ શબ્દ વાપરીને વાસુદેવના શબ્દોની શરૂઆતમાં

દરેક સ્થળે “ભગવાને કહ્યું” એમ ગીતામાં કહ્યું છે. અને એ વખતના લોકો એમજ વ્યવહાર કરતા હશે. પણ પાછળથી વાસુદેવના અનુયાયીઓમાં ભગવત્ નામ વાસુદેવનો પર્યાય થઈ ગયું. પરિણામે વાસુદેવનો ભક્ત તે ભાગવત અને વાસુદેવની ભક્તિનો માર્ગ તે ભાગવત ધર્મ એવી રીતે ભાગવત શબ્દ રૂઢીથી વપરાવા લાગ્યો. ઈ. સ. પૂર્વે બીજા શતકમાં ભાગવત શબ્દ આ રીતે વપરાતો હતો એમ વિદિશાના ગરૂડધ્વજના લેખથી જણાય છે.

સાત્ત્વત શબ્દનો, વૈષ્ણવ ધર્મના અર્થમાં પ્રચાર થવાનું કારણ એવું લાગે છે કે વાસુદેવ વૃષ્ણવંશના ક્ષત્રિય હતા. વૃષ્ણુ, યાદવ અને સાત્ત્વત એ શબ્દો એકાર્થક છે. એ વંશના મૂળ પુરૂષ યદુ ઉપરથી યાદવ નામથી અને યદુના વંશજ સત્ત્વત નામના પુરૂષ ઉપરથી સાત્ત્વત નામથી એ જ્ઞાતિના ક્ષત્રિયો ઓળખાતા. કૃષ્ણને ગીતામાં જેમ યાદવ કે વાષ્ણેય કહેલ છે તેમ મહાભારત અને અને ભાગવતમાં સાત્ત્વતર્ષભ (ભા. ૩-૩-૮.) સાત્ત્વત (૧૨-૩૪૭-૭૭), સાત્ત્વતોના પતિ (ભા. ૨-૯-૧૫.) કહ્યા છે. જૂના કાળમાં નવા ધર્મોપદેશકનો ધર્મ શરૂઆતમાં એની જ્ઞાતિમાં માન્ય થતો એવું દેખાય છે. ભગવાન શાક્ય બુદ્ધે ઉપદિષ્ટ ધર્મ પહેલાં શાક્યજ્ઞાતિએ સ્વીકાર્યો હતો; અને મહાવીરનો જૈન ધર્મ પહેલાં એની જ્ઞાતિક જ્ઞાતિમાં ચાલ્યો હતો; તેમજ ભગવાન વાસુદેવનો ભક્તિ માર્ગ પહેલાં એની જ્ઞાતના સાત્ત્વત ક્ષત્રિયોએ કબુલ કર્યો હશે. નારાયણીયપર્વ ઉપરથી પણ આ અનુમાનને ટેકો મળે છે. “ભગવાનના સાત્ત્વત ભક્તો નિરન્તર એ ધર્મને ધારણ કરે છે.” (મ. ૩૪૯-૫૫) આ રીતે પ્રથમ સાત્ત્વતોમાં પ્રસરેલો હોવાથી એ સાત્ત્વત ધર્મ કહેવાવા લાગ્યો હશે. ‘યદુવંશી સાત્ત્વતે પ્રથમ ઉપદેશ્યો માટે સાત્ત્વત’ એમ કૂર્મ પુરાણ કહે છે. અને “સત્ત્વના આશ્રયરૂપ કેશવને જે સેવે તે સાત્ત્વત” એમ પદ્મોત્તર ખંડ કહે છે; પણ મને તો ઉપરોક્ત અનુમાન ઠીક લાગે છે.

વૈષ્ણવ ધર્મમાં અનન્ય અથવા એકાન્ત ભક્તિ મુખ્ય હોવાથી એ એકાન્તિક ધર્મ પણ કહેવાતો.

આ પાંચરાત્ર ધર્મનું જૂનામાં જૂનું વિવેચન મહાભારતના નારાયણીય પર્વ (શાં ૩૩૪ થી ૩૫૨) માં મળે છે. ગીતાની પેઠે નારાયણીય પર્વમાં પણ અઢાર અધ્યાયો છે.

નારાયણીય પર્વનો સમય

આ પર્વમાં ગીતાનો ત્રણ ચાર ઠેકાણે જિલ્લેખ કર્યો છે તથા એમાંથી શ્લોકો ઉતાર્યા છે; માટે એ ગીતા પછી અર્થાત્ ઇ. સ. પૂર્વે પાંચમા શતક પછી રચાયેલ છે. વળી એમાં પતંજલીના યોગ સૂત્રમાંથી “તીવ્રસંવેગવાળાને સમાધિ લાભ તરત થાય છે.” વગેરે સૂત્રોને યોગશાસ્ત્રના નામથી અક્ષરશઃ પદ્યમાં ઉતાર્યા છે. (મ. ૧૨-૨૪૯-૧૦) માટે આ પર્વ યોગસૂત્ર પછી રચાયું છે. બીજી તરફથી ભગવાન શંકરાચાર્યે નારાયણીય પર્વમાંથી ઉતારો કર્યો છે; માટે એ આઠમા શતકથી પ્રાચીન છે. ઇ. સ. ના પાંચમા શતકના છેલ્લા ભાગનાં દાનપત્રોમાં “ભગવાન વેદ વ્યાસે મહાભારતમાં કહ્યું છે.” એમ લખેલું મળે છે અને ઇ. ૫૩૨ ના દાન પત્રમાં તો ‘શતસાહસ્રી મંદિતા’-એક લાખ શ્લોકના મહાભારત-નો ઉલ્લેખ છે. આ વખતે આટલી પ્રતિષ્ઠા મેળવનાર અન્ય તે પહેલાં લગભગ ૨૦૦ વર્ષ પૂરો થયો હોવો જોઈએ એમ વિદ્વાનો તર્ક કરે છે. તો નારાયણીય પર્વ આખું મહાભારતમાં હરિવંશની પણ પછી કાંઈએ ઘુસાડયું હોય એમ સંભવ નથી. ઉલટું વિચારો જોતાં ખાસ કરીને કૃષ્ણના ગોકુલવાસ

૧. યોગસૂત્રના સમય માટે બહુ મત ભેદ છે. કોઈ કોઈ પ્રાચ્ય વિદ્યા પંડિતો બૌદ્ધવિજ્ઞાન વાદ પછી ઇ. સ. ચોથા શતક જેટલા અર્વાચીન કાળમાં યોગસૂત્રને મૂકે છે. જ્યારે કેટલાક મહાભાષ્યકાર પતંજલી અને યોગ સૂત્રકાર પતંજલી બેને એક ગણીને યોગસૂત્રકારને પણ ઇ. સ. પૂર્વે ૧૫૦ની આસપાસમાં મૂકે છે.

સંબંધી કોઈ પણ જાતનો ઉલ્લેખ નારાયણીય પર્વમાં નથી એ જોતાં હરિવંશ કરતાં નારાયણીય જૂનું લાગે છે. વળી યોગના પ્રસંગમાં જેમ પતંજલીના યોગ સૂત્રનું સ્પષ્ટ સૂચન છે. તેમ સાંખ્યના પ્રસંગમાં ઈશ્વર કૃષ્ણની કારિકાનું ખીલકુલ સૂચન નથી. વળી નારાયણીય પર્વના સાંખ્યના સિદ્ધાન્તો કારિકાના સાંખ્યને નહિ પણ પાછળના વેદાન્તને મળતા છે કેમ જાણે આ સાંખ્યમાંથી પાછળનું વેદાન્ત વિકસ્યું હોય. શાન્તિપર્વના ૧૧૮ માં અધ્યાયમાં સાંખ્યના પ્રસંગમાં કપિલ, આસુરી અને પંચશિખ એ ત્રણ સાંખ્યાચાર્યોનું જ સ્મરણ છે; એ પણ ધ્યાનમાં લેવા જેવું છે. આ સર્વ ઉપરથી ઇ. સ. ના આરંભની આસપાસમાં શાન્તિપર્વનો મોટો ભાગ અને નારાયણીય પર્વ રચાયાં હોય એમ અનુમાન થાય છે.

નારાયણીય પર્વનો ભાગવત ધર્મ

નારાયણીય પર્વની શરૂઆતમાં એવી કથા છે કે બદરિકાશ્રમમાં તપ કરતા નારાયણ પાસે એક વખત નારદ ગયા હતા. ત્યાં નારાયણને આક્ષિક કરતા જોઈને નારદે પૂછ્યું કે “ તમે જે દેવનું પૂજન કરો છો તે કોણ છે ” ? ત્યારે નારાયણે કહ્યું કે જે તત્ત્વ સક્ષ્મ, અવિશેષ, અચળ, દ્રુવ, તથા ઇન્દ્રિયો, ઇન્દ્રિયોના વિષયો અને સર્વ જૂતોથી રહિત છે તે તત્ત્વ સર્વ પ્રાણીઓનો અન્તરાત્મા છે, એને તું, ક્ષેત્રજ કહે છે. હે દ્વિજશ્રેષ્ઠ એ તત્ત્વથી ત્રણ ગુણવાળું અવ્યક્ત ઉપજ્યું છે. એ નિષ્કલ સદસદાત્મક આત્માને અમે પૂજીએ છીએ ” (શાં. ૩૩૫-૨૬ થી ૩૨) ત્યારે નારદે કહ્યું કે “ હવે હું તમારી આલમ્બર્તિ જે શ્વેતદ્વીપમાં રહે છે તેને જોવા જઈ છું. ” (શાં. ૩૩૬-૨) પછી નારદે શ્વેતદ્વીપમાં જઈને તે નિર્ગુણ તથા ગુણાત્મા વિશ્વરૂપ ભગવાનની સ્તુતિ કરી (શાં ૩૩૮) ત્યારે ભગવાને દર્શન આપ્યું. અને પછી પરમતત્ત્વનું સ્વરૂપ સમજાવતાં કહ્યું કે “ જેને વિષે આ પુરૂષો (એકાન્ત ભક્તો) પ્રવેશ કરે છે તે તત્ત્વ અવિનાશી છે, જન્માદિભવથી રહિત છે, નિત્ય છે પ્રકૃતિ પેઠે એ પરિણમતું

નથી. તે નિર્ગુણ છે, નિષ્કલ છે. તે દેવને તારે સનાતન વાસુદેવ પરમાત્મા જાણવા. તે અવ્યક્ત નિષ્ક્રિય પુરૂષમાં પૃથ્વીથી અવ્યક્ત પર્યન્તની સર્વ સૃષ્ટિ લય પામે છે. તે સનાતન પુરૂષથી પર બીજું કંઈ નથી. મોટા બગવાળા તે વાસુદેવ સર્વ પ્રાણીઓના આત્મારૂપ છે. વાસુદેવ ભગવાન જે ક્ષેત્રજ અને નિર્ગુણ છે તેનેજ જીવ અથવા સંકર્ષણ જાણવા. તે સંકર્ષણથી પ્રદ્યુમ્ન અથવા મન ઉપજે છે. અને પ્રદ્યુમ્નથી જે ઈશ્વર અહંકાર ઉપજ્યો તે અનિરૂદ્ધ. એ રીતે મેં તને વાસુદેવ સંકર્ષણ, પ્રદ્યુમ્ન અને અનિરૂદ્ધ એ ચાર ભૂતિઓનું કથન કર્યું. તેથી તારે સમજવું કે હું જીવના સમુદાયરૂપ છું અને તું મારું જે રૂપ જીએ છે; તે મારી સરજેલી માયા છે. હું તો જગતનો ગુરૂ અને ઈશ્વર છું.” (શાં. અ. ૩૩૦) પછી ભગવાન પોતામાંથી સર્વની ઉત્પત્તિ વર્ણવે છે. અને પોતાના શરીરમાં વિશ્વરૂપ દેખાડે છે. આ વિશ્વરૂપનું વર્ણન ગીતાને મળતું જ છે. જરા વિસ્તાર વધારે છે. સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ મંથનમાં કહે છે કે ‘મારા અનિરૂદ્ધરૂપની નાભિમાંથી પ્રકટ થયેલા બ્રહ્મા જગતને ઉત્પન્ન કરે છે.’ આ પ્રકરણની સમાપ્તિમાં લખ્યું છે કે “ચાર વેદ, સાંખ્ય તથા યોગ સહિત આ પંચરાત્ર નામનું મોટું ઉપનિષદ્ધ નારદે જે રીતે નારાયણના મુખથી સાંભળ્યું હતું તે રીતે કહેલું છે.”

આ ઉતારા ઉપરથી રૂપરૂપ દેખાય છે કે ભકિતભાજન પરમ-દેવનું સ્વરૂપ ગીતામાં જે રીતે કહેલું છે તેજ રીતે અહિં કહેલું છે. માત્ર વાસુદેવ, સંકર્ષણ, પ્રદ્યુમ્ન અને અનિરૂદ્ધ એ ચાર ભૂતિઓની માન્યતા નવી છે. છેવટના ભાગ ઉપરથી તો જણાય છે કે પરમાત્માનું ઉપરોક્ત સ્વરૂપ એ પાગ-ચરાત્રનો મુખ્ય સિદ્ધાન્ત છે.

ગીતામાં ભગવાનના ધામનું અથવા એ ધામમાં વસતા મુક્ત ભકતોની સ્થિતિનું કંઈ વર્ણન નથી. પણ નારાયણીયપર્વમાં એ વર્ણન નીચે પ્રમાણે છે. આ ભગવાનના ધામને અહિં શ્વેતદ્વીપ

નામ આપ્યું છે. આ શ્વેતદ્વીપમાં વસનારા “પુરૂષો સ્થૂલ દેહનાં સંગરહિત છે. તેથીજ ઈન્દ્રિયભોગ વિનાના છે. તેઓ શ્વેત છે એટલે શુદ્ધ સત્ત્વ પ્રધાન છે. વળી તેઓ પાપી પુરૂષોથી ન દેખાય એવા તેજસ્વી અને પાપરહિત છે, તેનાં માથાં જત્ર જેવાં છે. તેઓના અવયવો દિવ્ય છે. તેઓનાં હાડકાં વજ્ર જેવાં છે. તેઓના શરીરમાં માંસ નથી, અને તેઓના મનમાં માન અને અપમાન સમાન છે.” [શાં ૩૩૬-૯૫૧૧] “આ ચન્દ્ર સરખી કાન્તિવાળા પુરૂષો નારાયણના પરમભક્ત મનુષ્યો છે. તે સર્વે એકાન્ત ભાવથી પુરૂષોત્તમ ભગવાનની ભક્તિ કરે છે.” (શાં ૩૩૭-૨૭, ૨૮) ગીતામાં જેમ “આકાશમાં હજારો સૂર્યનું તેજ એક સાથે પ્રકાશે તો તે મહાત્માના પ્રકાશ જેવો પ્રકાશ થાય” એમ કહ્યું છે; તેમજ ઉપર કહેલા ભક્તોના મધ્યમાં રહેલા ભગવાનના સ્વરૂપનું વર્ણન નારાયણીયમાં કર્યું છે. શ્વેતદ્વીપ તરફ નારાયણને જેવા બેસેલા ચિત્ર શિખંડી મુનિઓ પોતાના અનુભવનું વર્ણન કરતાં કહે છે કે “અમે શ્વેતદ્વીપમાં તે ભગવાનનું દર્શન કરવા ગયા હતા. ત્યારે ત્યાં જોયું તો સર્વ પુરૂષો યુગના ક્ષય વખતની સૂર્યની કાન્તિ જેવી કાન્તિવાળા હતા. પછી જેમ એક હજાર સૂર્યોનું તેજ એક સમયે એક સ્થળે ઉત્પન્ન થયું હોય તેમ અમારી દષ્ટિએ તેજઃ પુંજ દેખાયો. અમે તો તે દેવના તેજથી અંતઃક ગયા હતા તેથી કાંઈ જોઈ શકતા ન હોતા. પણ અમે એ દેવની સ્તુતિ સાંભળી. તેઓએ જે વાર્ણાને ઉચ્ચાર કર્યો તે ઉપરથી અમે સમજ્યા કે ત્યાં ભગવાન પધાર્યા છે. છેવટ અમને અશરીરી સત્ત્વે કહ્યું કે તે દેવનું દર્શન ભક્તિ વિનાના પુરૂષથી થવું અશક્ય છે. ઘણા કાળ સુધી એકાન્તિઃ ભક્તિ કરવાથી ભગવાન જે પોતાના તેજમણા વડે બીજાઓથી દેખી શકાતા નથી તે જોઈ શકાય છે.” (શાં ૩૩૭.) ઉપરના ઉતારાના છેવટના ભાગમાં ભક્તિ વગર ભગવાનનું દર્શન થતું નથી એ ગીતાનો સિદ્ધાન્ત કહેલો છે.

આ પર્વમાં ખીજે પણ અનેક સ્થળે આ સિદ્ધાન્ત કહ્યો છે. આ ચિત્ર શિખંડીનું આખ્યાન, એવુંજ એકત, દિત અને ત્રિતનું આખ્યાન તથા વસુ ઉપરિચરના યગ્નનું આખ્યાન ખાસ લકિત સિતાય પ્રભુ ન દેખાય એ સિદ્ધાન્ત દર્શાવવાજ કહેલાં છે.

લકિતનાં શ્રવણ મનન વગેરે અંગો વિષે કાંઈ વધારે વિસ્તાર અહિં નથી દેખાતો. માત્ર સ્તુતિ, નમસ્કાર અને નૈવેદ્યનું વર્ણન ચિત્ર શિખંડીએ કરે છે. લકિતોનાં લક્ષણોનો વિસ્તાર ગીતામાં છે તે પણ અહીં નથી.

કર્મયોગ અને જ્ઞાનયોગનો જે વિસ્તાર ગીતામાં છે તે અહીં નથી છતાં એનું સૂચન છે—“ કરેલાં વૈદિક કર્મો પરમ ગુરુ ભગવાનને અર્પણ કરવારૂપ લકિતમાર્ગનું કથત કરનારૂં પચ્ચરાત્ર ” (શાં ૨૪૯-૭૨) જ્ઞાન માટે કહ્યું છે કે “ પુરૂષની પોતાની ઇચ્છાથી પ્રાપ્ત થતું નથી પણ નારાયણની કૃપાથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે માટે ભગવાનની લકિત કરતી એ શ્રેષ્ઠ છે. ” (શાં ૩૪૩-૭૫.) આ વચનમાં ઈશ્વરના અનુગ્રહનું સૂચન કર્યું છે. વેદાન્ત પેઠે જ આ પચ્ચરાત્ર પણ “ જીવ અને બ્રહ્મ એકજ છે. જીવ ઉપાધિ રહિત થયો એટલે બ્રહ્મ જ છે (શાં ૩૪૯-૮૦) પુરૂષો અનેક નથી પણ એકજ છે માત્ર ઉપાધિ ભેદથી અનેક ભાસે છે. (શાં ૩૫૨-૧૩) વસ્તુતઃ જીવમાં અને હરિમાં ભિન્નતા નથી ” (શાં. ૩૪૩-૫૮) આ રીતે જીવ જીવનું અને જીવ બ્રહ્મનું એક્ય પ્રતિપાદન કરે છે.

ભોક્ષ્ણો ક્રમ નારાયણીય પર્વમાં એવી રીતે બતાવ્યો છે કે—“ જે પુરૂષો પાપ અને પુણ્ય રહિત તથા મળ રહિત છે. તેઓનો માર્ગ કુશળતા વાળો છે. એવા પુરૂષો કોઈક કારણથી કોઈક સ્થળમાં પરમાણુ રૂપ થઈ જાય છે, પછી આદિત્યમાં પ્રવેશ કરે છે, આદિત્યથી મુક્ત થઈને અનિરૂદ્ધ શરીરમાં પ્રવેશ કરે છે પછી મનરૂપ થઈને પ્રદ્યુમ્નમાં પ્રવેશ કરે છે. પ્રદ્યુમ્નથી મુક્ત થઈને જીવરૂપ સંકર્ષણમાં પ્રવેશ કરે છે. પછી સાંખ્યજ્ઞાનને જાણનારા વિપ્રો, ભાગવત પુરૂષો

સહિત, ત્રણ ગુણથી રહિત થઇને વેગથી પરમાત્મામાં પ્રવેશ કરે છે. એ પરમાત્મા ક્ષેત્રજ, નિર્ગુણ છે. સર્વના સ્થાનરૂપ વાસુદેવ ને ક્ષેત્રજ જાણવા એ કહ્યુંજ છે.' (શાં. ૩૪૫. ૧૩ થી ૧૮.) આ નારાયણીય પર્વનો છેલ્લો શ્લોક એવો છે કે 'કર્મથી ભગવાનની ભક્તિ, ભક્તિથી ઈશ્વરની કૃપા અને કૃપાથી જ્ઞાન તથા જ્ઞાનથી મુક્તિ એ અધું યથાવત્ કહ્યું છે.' (શાં. ૩૫૨. ૨૩.) ઉપર જેમ માક્ષનો ક્રમ કહ્યો તેમ આ શ્લોકમાં માક્ષના સાધનોનો ક્રમ બતાવ્યો છે. હિંસા વગરના અદિસાત્મક યજ્ઞનો નારાયણીય પર્વમાં જોરથી ઉપદેશ કર્યો છે; યજ્ઞમાં હિંસાની તરફેણમાં મત આપવાથી વસુ ઉપરિચરની અધોગતિની મોટી કથા કહીને અદિસાનો ઓષ આપ્યો છે. (શાં. ૩૩૮.) આ ઉપરાંત ભગવાનનાં અનેક નામોનું નિરૂક્તિ સહિત વર્ણન (શાં. ૩૪૦) પણ આ પર્વમાં છે. યોગની પ્રક્રિયામાં ધ્યાન ઉપર વધારે ભાર છે. બાકી પાતંગ્ય સૂત્રના બીજા કેટલાક સિદ્ધાન્તો પણ આ પ્રકરણમાં છે. પણ 'સાંખ્ય એટલે આત્માનાત્મ વિવેક અને યોગ એટલે ચિત્તવૃત્તિનો નિરોધ (શાં. ૪૪૯, ૮૨) એ એ વાતો આધુનિક સાંખ્ય યોગમાં પણ મુખ્ય છે. ત્યારે 'સાંખ્ય અને યોગનું એકજ આત્મા છે એમ કહેવાનું તાત્પર્ય છે.' (શાં. ૩૫૨-૨૪) એ વાન હાલનાં સાંખ્ય કે યોગમાં નથી.

આ રીતે નારાયણીય પર્વનો સાર જોયો, ગીતા કરતાં વાસુદેવ, સંકર્ષણ, પ્રહુમ્ન અને અનિરૂદ્ધ એ ચાર વ્યૂહાત્મક પરમાત્મસ્વરૂપની માન્યતા ખાસ વધી છે, એમ દેખાય છે. બાકી ગીતામાં ધર્મનાં સર્વ અંગોનું જે સૂક્ષ્મ માર્મિક વિવેચન છે તે આ પર્વમાં નથી. કારણ કે શાન્તિ પર્વમાં તથા ઉદ્યોગ વગેરે મહાભારતનાં બીજાં પર્વોમાં ધર્મનાં ધ્રુવ અંગોની બહુજ સવિસ્તર ચર્ચા છે. એટલે માત્ર ભાગવતોના પૂજ્ય દેવનું મહાત્મ્ય કહેવા માટેજ આ નારાયણીય પર્વ છે.

પ્રકરણ ૭ મું.

કૃષ્ણ આલયરિત અને હરિવંશ

ભક્તિમાર્ગનો પ્રવાહ મહાભારતમાં ભગવાન વાસુદેવ કૃષ્ણ ઉપદેશેલ ભગવદ્ગીતાથી ચાલ્યો છે, એ જોયું. મહાભારતમાં આ ભક્તિમાર્ગના ઉપદેશક વાસુદેવનું જે કાંઈ ચરિત્ર મળે છે, તે એની મોટી ઉમ્મરનું જ મળે છે, બાલ્યાવસ્થાનું નથી મળતું. આ ખોટ પાછળથી મહાભારતના ખિલપર્વરૂપ હરિવંશથી પૂરવામાં આવી છે. પાછળના ભક્તિસંપ્રદાયોમાં કૃષ્ણઆલયરિતનો ઘણો ઉપયોગ થયો છે. પણ શ્રી કૃષ્ણના ચરિત્રનું નિરૂપણ આ ગ્રંથનો મુખ્ય વિષય ન હોવાથી અને એ વિષયના ભુદા ગ્રંથો લખાયા છે તથા લખાશે એટલે અહીંતો વૈષ્ણવ ભક્તિમાર્ગમાં હરિવંશનું સ્થાન જ ટુંકામાં જોઈ લેવાનું છે.

હરિવંશમાં ત્રણ પર્વો મળે છે પણ તેમાં એ જ પર્વો હોવાનું પણ મહાભારતની અનુક્રમણિકામાં નોંધાયેલ છે.^૧ હરિવંશના મોટા ભાગનો સમય ઈ. સ. ખ્રીસ્ત ત્રીજા શતકથી અગાંવીન નથી પણ કેટલોક ભાગ એથી જૂનો હોવાનો સંભવ ખરો,^૨ એ મેં અન્યત્ર દર્શાવ્યું છે.

હરિવંશના પહેલા પર્વમાં તો વાયુ પેઠે ટુંકામાં યદુવંશના વર્ણનના પ્રસંગમાં કૃષ્ણચરિત્રનું પણ કથન છે, પણ ખ્રીસ્ત પર્વમાં કૃષ્ણજન્મથી આરંભી સગંગ કૃષ્ણચરિત્ર વિસ્તારથી આપેલું છે અને ત્રીજા પર્વમાં વરાહ અને વામન અવતારની કથાઓ વિસ્તારથી આપી છે. આટલો વૈષ્ણવ અંશ હરિવંશમાં છે. પણ વૈષ્ણવ ભક્તિનું જે નિરૂપણ વિષ્ણુપુરાણમાં તથા

૧ ભુજો માંડે પુરાણ વિવેચન પૃ. ૧૭૦

૨ એજન પૃ. ૧૬૪ તથા પૃ. ૧૭૪

ભાગવતમાં છે તેનો કાંઈ પણ અંશ હરિવંશમાં નથી. પરિણામે વિષ્ણુપુરાણ રચાયા પહેલાં ભક્તિમાર્ગના સાહિત્ય તરીકે ભગવદ્-ગીતા અને નારાયણીયપર્વનો અને કૃષ્ણ ચરિતના ગ્રંથ તરીકે હરિવંશનો જ ઉપયોગ થતો હશે. બાણ કવિએ હરિવંશનું નામ લખ્યું છે અને તેણે એમાંથી જ કૃષ્ણના બાલચરિત સંબંધી ઉલ્લેખો કર્યા છે.^૧

હરિવંશોક્ત કૃષ્ણચરિત વિગતવાર અવલોકવાની જરૂર નથી. હરિવંશમાં જે કથા છે તે જ થોડા સુધારા વધારા સાથે ષ્ણુપુરાણમાં અને વિષ્ણુપુરાણમાં છે. અને ભાગવતમાં તથા ષ્ણુવૈવર્તમાં તે ઉપરાંત નવા ઉમેરા થયા છે. એટલે એ વિષે થોડા વિચાર કરવાનું પાછળ રાખી કૃષ્ણ બાલચરિતના ચિત્રની અંતિહાસિક ભિત્તિનો જ વિચાર ટુંકામાં અહીં કરવો યોગ્ય છે. ઉપર જોયેલા પ્રાચીન ઉત્કૃષ્ટ લેખોમાં, પતંજલીના કૃષ્ણવિષયક ઉલ્લેખોમાં અને નારાયણીયમાં ગોપાલ કે બાલકૃષ્ણની પૂજનો ઉલ્લેખ નથી. નારાયણીયપર્વમાં તથા મહાભારતમાં અન્યત્ર પણ કંસ વધ માટે વાસુદેવનો અવતાર થયો હોવાનું કથન છે પણ ગોપાલકૃષ્ણે ગોકુળમાં પૂતનાદિ અનેક દૈત્યોનો નાશ કર્યાનું હરિવંશાદિમાં જે વર્ણન મળે છે તે કશાનો ઉલ્લેખ નથી.^૨ ડા. સર રામકૃષ્ણ ભાંડારકર

૧ એનન પૃ. ૧૫ થી ૨૮

૨ મહાભારતની દાક્ષિણાત્ય પ્રતોમાં ઉત્તરની પ્રતો કરતાં શ્લોકોનું નહિ પણ અધ્યાયો પણ વધારે મળે છે, જેમાંનો મોટો ભાગ મંવાદિ સંપ્રદાયોના પ્રચાર પછી ઉમેરાયો છે. આવા-ખાસ કરીને સભાપર્વના પ્રક્ષિપ્ત ભાગોમાં કૃષ્ણ બાલચરિતને લગતા જે ઉલ્લેખો મળે છે તે તો વિચારણીય જ નથી. પણ સભાપર્વમાં શિશુપાલ વધ પર્વમાં શિશુપાલ કૃષ્ણની નિન્દા કરતાં “પૂતનાદિના વધમાં તે કૃષ્ણે શું મોટું પરાક્રમ કર્યું તે તમે એ ગોવાળની સ્તુતિ કરો છો?” એ રીતે બીજને ઢોલો મારે છે (સભાપર્વ અ-૪૪) પણ બીજે કૃષ્ણની જે પ્રશંસા કરી છે (અ-૩૮) તેમાં પૂતનાદિના વધની વાત આવતી નથી એટલે આ ભાગ

તો કહે છે કે મહાભારતમાં વૃષ્ણી કુળના ક્ષત્રિય વીરરૂપે વાસુદેવ કૃષ્ણનું જે ચરિત્ર વર્ણવાયું છે તેને હરિવંશાદિમાં વર્ણવાયેલા બાલચરિતની અપેક્ષા તો નથી જ પણ એ બાલચરિત્ર વૃષ્ણીવીર વાસુદેવના મહાભારતોક્ત પાછલા ચરિત્ર સાથે અંધએસતું પણ નથી માટે એ આખુંય પાછળથી રચાયું છે.^૧

૩૧. ભાંડારકરે કૃષ્ણનાં ગોવિંદ નામનો દાખલો આપ્યો છે. કૃષ્ણનું ગોવિંદનામ ગીતામાં તથા મહાભારતમાં અન્યત્ર મળે છે. એ જૂનું નામ છે અને પા. ૩-૧-૧૩૮ સૂત્ર ઉપરના વાર્તિકને અનુસરીને સિદ્ધ થાય છે. જે આ નામ કૃષ્ણને તેના ગાયો સાથેના સંબંધને લીધે મળ્યું હોવાની મહાભારતનો જૂનો થર લખાવો ત્યારે ખબર હોત તો એને અનુસરતી ગોવિંદ શબ્દની વ્યુત્પત્તિ મહાભારતમાં મળત. પણ ઉલટું મહાભારતના આદિપર્વ (અ. ૨૧ શ્લો. ૧૨) તથા શાન્તિપર્વ (અ. ૩૪ શ્લો. ૭૦)માં વરાહ અવતાર વખતે ગો એટલે પૃથ્વીને પાણીમાંથી કે ગુફામાંથી શોધી કાઢી માટે ગોવિન્દ નામ મળ્યું એમ કહ્યું છે. આ વ્યુત્પત્તિ જોતાં વરાહ અવતારની કથા કૃષ્ણબાલચરિત્ર પહેલાં પ્રસિદ્ધ થઈ હોય એમ લાગે છે. બાકીનો ઇન્દ્રના ગોવિદ્દ નામનું પાછળનું રૂપ ગોવિન્દ હોય એમ જણાય છે. કૃષ્ણનું કેશિનિષૂદન નામ પણ વેદમાં ઇન્દ્રનું નામ છે.

આ બધા ઉપરથી ૩૧. ભાંડારકર ધારે છે કે કૃષ્ણબાલચરિત્ર ઈ. સ. ના આરંભ પહેલાં અગાત હતું અને એનો બધો વિકાસ આભીર જાતિમાં થયો છે. આભીર એ ઢોર ઉછેરનારી ઢોરને લઈને ભટકતી જાતિનું નામ છે. ઇ. સ. ખ્રીસ્ત ત્રીજા શતકમાં આભીર જાતિના લોકો નાશિકથી કાઠીઆવાડ સુધીમાં રાજ્યસત્તા

પણ પ્રાપ્તિ જ હોવા જોઈએ એમ ૩૧. ભાંડારકર કહે છે. (જુઓ કલેક્ટેડ બર્ક્સ ઓફ સર આર-જી-ભાંડારકર મં. ૪ પૃ. ૫૦)

ભોગવતા હોય એમ આભીર શિવદત્તના પુત્ર રાજા ઈશ્વરસેનનો નાશિકમાંથી અને આભીર સેનાપતિ રૂદ્રભૂતિનો ગુંદા (કાડીઆવાડ) માંથી લેખ મળ્યો છે એથી જણાય છે.^૧ પુરાણોમાં પણ દસ આભીર રાજાઓનો ઉલ્લેખ મળે છે.^૨ આ આભીરજાતિ ઈ. સ. ૧૬૯૫ સૈકામાં આવી હશે એમ ડા. ભાંડારકર ધારે છે.^૩ અને બીજા ત્રીજા સૈકામાં તે મથુરા નજીક મધુવનથી આરંભી અનૂપ અને આનર્ત (દારકા) સુધી આભીરો ફેલાઈ ગયા હશે એમ હરિવંશ ઉપરથી તથા પુરાણોના કથનોથી લાગે છે. શ્રી કૃષ્ણના દેહોત્સર્ગ પછી યાદવસ્ત્રીઓને સાથે લઈને દારકાથી કુરૂક્ષેત્ર તરફ જતા અર્જુન ઉપર આભીરોએ હુમલો કર્યાનું મહાભારત મૌસલપર્વ (અ. ૭૮)માં કહ્યું છે. ત્યાં તથા આ પ્રસંગના વર્ણનમાં પુરાણોમાં આભીરોને એન્ડ્રો અને ચોર લુંટારા કહ્યા છે.^૪

મહાભારતમાં જ અન્યત્ર પરશુરામની બીકથી જે ક્ષત્રિયોએ પોતાનું કર્તવ્ય છોડી દીધું તે આભીરો થયા એસ કહ્યું છે.^૫ અને યાદવોને ગાળદેવી હોય ત્યારે મહાભારતમાં તથા પાછળના સાહિત્યમાં પણ આભીર, ગોપ કે આહીર કહે છે. આ બધા ઉપરથી આભીરો યાદવોની જ શાખા હોવાનું મેં અન્યત્ર અનુમાન કર્યું છે.^૬ એ ગમે તેમ હો, આભીરો યાદવોની જ શાખા હો કે ઉત્તરમાંથી ઈ. સ. ના આરંભની આસપાસમાં આવેલી આભીર જાતિની શાખા યાદવો હો, પણ શ્રીકૃષ્ણની બાલ્યાવસ્થાના પૂતનાવધાદિ પરાક્રમે

૧ લ્યુડર્સ લીસ્ટ ઓફ આઈરી ઈન્સ્ટ્રીપ્શન્સ નં-૧૧૩૭ તથા નં. ૯૬૩

૨ વાયુ પુરાણ અ. ૯૯, વિ. પુ. અં. ૪ અ. ૨૪

૩ કલેક્ટેડ વર્ક્સ ઓફ સર આર. જી. ભાંડારકર અં. ૪ પૃ. ૫૩

૪ મ-મી. અ-૮ તથા વિ. પુ. અં. ૫ અ. ૩૮

૫ જુઓ મ-૧૪-૨૯

૬ જુઓ યાદવાનું કુળ નામનો મારો લેખ-૧૯૮૫ ના વસંતના અંકો. બૌદ્ધ ઘટ જાતક મારો અનુમાનને ટેકો આપે છે.

અને ગોપીઓ સાથેની ક્રીડાઓ વગેરેની કથાનો વિકાસ આભીર જાતિમાં થયો છે. ગીતાના તથા મૂળ વાસુદેવ ભક્તિના માર્ગના ઉચ્ચ નૈતિક ઉપદેશ સાથે બંધ ન બેસે એવું ગોપીઓ સાથેની કૃષ્ણની બાલ ક્રીડાઓનું જે વર્ણન હરિવંશ વગેરેમાં મળે છે તે સ્ત્રીઓની શિથિલ નૈતિક વર્તણૂકનું પ્રતિબિંબ છે એમ ડા. ભાંડારકર કહે છે.^૧ પણ હરિવંશ (વિષ્ણુપર્વ અ. ૭૭)માં જે હલ્લીષ ક્રીડાનું વર્ણન આપ્યું છે તે તો કૃષ્ણ સાથે ગોપીઓના ગાનયુક્ત નૃત્યનું વર્ણન છે. હરિવંશમાં રાસક્રીડા શબ્દ જ નથી પણ હલ્લીષક્રીડાન શબ્દ છે. આ હલ્લીષનો અર્થજ સ્ત્રીઓનું મંડલાકાર નૃત્ય એવો થાય છે. હરિવંશમાં ગોપીઓ જનર ભુદ્ધિથી કૃષ્ણ સાથે ક્રીડા કરવા આવી હતી એવું કથન નથી તેમજ ઈશ્વરભાવથી ભજવા આવી હતી એવું પણ નથી. “ કૃષ્ણનું સુંદર મુખ ગોપીઓ પીતી હતી, કૃષ્ણચરિત્ર ગાતી હતી, તથા કૃષ્ણના ચરિત્રનું અનુકરણ કરી વ્રજની સ્ત્રીઓ રમતી હતી, રમતાં રમતાં કૃષ્ણને ભેટી પણ પડતી.” આવા શબ્દોમાં હલ્લીષક્રીડાનું વર્ણન છે. ‘રતિલાલસા’ ‘રતિ’ ‘રમણ’ એવા શબ્દો છે, પણ સમગ્ર રીતે હરિવંશના એ અધ્યાયને ભાગવતની રાસ ક્રીડા સાથે સરખાવવાથી હરિવંશમાં ભક્તિ કે શૃંગાર-દેવપ્રીતિ કે સ્ત્રી પુરૂષ વચ્ચેની વૈષયિક પ્રીતિ કાંઈ નથી માત્ર એક પ્રકારની નાયવા ગાવાની રમત છે, એમ તરત દેખાશે.

ઉપર આભીર લોકોમાં કૃષ્ણ બાલચરિત્રનો વિકાસ થયો હોવાની જે અટકળ કરી છે તે યથાર્થ હોય તો એટલું કહી શકાય કે એ લોકોની સ્ત્રીઓમાં હરવા ફરવાની, છોકરાઓ કે પુરૂષો સાથે ભળવાની, નાયવા કુદવાની વગેરે છૂટ વધારે હોવી જોઈએ. હરિવંશના લેખકમાં ભાષા પ્રભુત્વ ઝાઝું નથી એ ધ્યાનમાં રાખીએ અને તેણે છોકરાઓની સાધારણ રમત માટે રતિ શબ્દ વારંવાર વાપર્યો છે એ પણ યાદ રાખીએ તો એકાદ રૂપાળા કિશોર વયના

છોકરા સાથે આ રીતે સ્ત્રીઓ ગાય, નાચે, રમે એ આબીરોમાં અયુક્ત નહિ ગણાતું હોય, એ વસ્તુ સામાન્ય હશે એમ લાગે છે.

પણ ભક્તિમાર્ગના ઇતિહાસમાં કૃષ્ણના આલયરિતે વાસુદેવ કૃષ્ણના ઉપદેશ જેવો ભારે ભાગ ભજવ્યો છે. જે આગળ ચાલતાં જોયું.

૩૧. ભાંડારકર તો ખ્રીસ્તના જન્મની કથા આબીરો પહારથી લઈ આવ્યા હશે અને તે કૃષ્ણજન્મની કથા સાથે ગુંથાઈ ગઈ હશે એમ ગણે છે.^૧ પણ એવું માનવા માટે ચોખ્ખો પુરાવો કાંઈજ નથી એવું ઘણા ખ્રીસ્તી વિદ્વાનો પણ હવે કહે છે.^૨

૧ એજન

૨ કાર્પેન્ટરનું યીજમ ઇન મીડીવલ ઇન્ડિઆ પૃ. ૫૨૩-૨૪

પ્રકરણ ૮ મું.

પાંચરાત્ર સંહિતાઓ

પાંચ રાત્ર અથવા ભાગવત^૧ ધર્મનું પ્રાચીન તમ સાહિત્ય નારાયણીય પર્વ છે એ ખરૂં પણ રામાનુજ સંપ્રદાયમાં પાંચરાત્ર સંહિતાઓનો ધણો આધાર લેવાયો છે.

સાધારણ રીતે ૧૦૮ પાંચરાત્ર સંહિતાઓ છે, એમ દ્રવિડ દેશમાં ગણાય છે. પણ એના નામની જે સૂચીઓ જળવાઈ રહી છે, તે ઉપરથી તો કુલ લગભગ ૨૧૫ નામો મળે છે. જેમાંનાં ૨૫ નામો તો અગ્નિપુરાણના ૩૯ મા અધ્યાયમાં છે. આમાંથી સાર્વત સંહિતા કાંચીમાં ૧૯૦૨ માં અને અહિરુધ્ન્ય સંહિતા ૧૯૧૬માં અદ્યારમાં દેવનાગરી લિપિમાં છપાઈ છે. તે સિવાય ઇશ્વરસંહિતા, કાપિજલ સંહિતા, પરાશર સંહિતા, પાદ્મ સંહિતા ભારદ્વાજ સંહિતા, લક્ષ્મીતંત્ર, વિષ્ણુ તિલક, અને શ્રી પ્રશ્ન સંહિતા એટલી સંહિતાઓ તેલગુ કે ગ્રન્થલિપિમાં દક્ષિણમાં છપાયેલ છે; પણ અહિરુધ્ન્ય સંહિતા સિવાયની બધી સંહિતાઓ અશુદ્ધ છપાયેલ છે. આ ઉપરાંત કલકત્તામાં નારદ પંચરાત્ર છપાયેલ છે. અને પુણા આન્દાશ્રમમાં નારદ પંચરાત્રાન્તર્ગત બૃહદ્વક્ત્ર સંહિતા છપાઈ છે; પણ નારદ પંચરાત્રને પાંચરાત્રની પ્રમાણભૂત સંહિતા ગણવાની રામાનુજીય વિદ્વાનો ના પાડે છે.^૨ જે કે છપાયેલ

૧ બાણ કવિએ હર્ષચરિત (ઉ. ૮) માં પાંચરાત્રિક અને ભાગવત જે નામો એક ઠેકાણે જુદાં લખ્યાં છે. એ ઉપરથી આ જે નામથી જે જુદા સંપ્રદાયો ઈ. સ. સાતમા શતકમાં ચાલતા હોવાનું અનુમાન થાય પણ શંકરાચાર્ય અને એના ટીકાકારો બ્રહ્મસૂત્ર (૨-૨-૪૨)ના ભાષ્યમાં પાંચ રાત્રના પર્યાય તરીકે ભાગવત શબ્દ વાપરે છે. એટલે બાણનું વચન શિથિલ રીતે લખાયેલું માનવું પડશે.

૨. નારદ પંચરાત્રમાં શ્રીકૃષ્ણ ચરિત સવિસ્તર ગાયેલું છે. તેમાં પર-

સંહિતાઓ આટલી જ છે, પણ મદ્રાસનું સરકારી પ્રાચ્ય પુસ્તકાલય અઘારનું પુસ્તકાલય, મહિસૂરનું પુસ્તકાલય, વગેરે દ્રાવિડ પુસ્તકાલયોમાં ખીજી ઘણી સંહિતાઓના હસ્તલિખિત ગ્રન્થો છે. તે ઉપરાંત જૂના ગ્રન્થોમાં ઘણી સંહિતાઓમાંથી ઉતારા મળે છે. એટલે એકંદર રીતે દક્ષિણમાં પ્રચલિત મત ખાસ ખોટો માનવાનું કારણ કારણ નથી.

પાંચરાત્ર સંહિતાઓનો સમય

ઉપરોક્ત સર્વ સંહિતાઓ એક સમયની નથી. કેટલીક ઘણી જૂની છે જ્યારે કેટલીક કેવળ આધુનિક પણ હશે. નારાયણીય પર્વમાં સાત્ત્વત વિધિની વાત આવે છે. એ ઉપરથી સાત્ત્વત સંહિતા નારાયણીય પર્વથી પ્રાચીન છે એમ પંડિત અનન્તાચાર્ય કહે છે. પણ નારાયણીય પર્વના શબ્દોમાંથી એવો અર્થ સરલતાથી નીકળવો મુશ્કેલ છે. એથી ઉલટું નારાયણીય પર્વ ઉપર તાન્ત્રિક ક્રિયાઓની અસર દેખાઈ આવે એવી નથી; જ્યારે જૂનામાં જૂની પાંચરાત્ર સંહિતાઓમાં તાન્ત્રિક ક્રિયાઓ ભારેભાર છે, ૨ ઉપરથી હાલની સંહિતાઓને નારાયણીય પર્વથી અર્વાચીન માનવી યોગ્ય લાગે છે. ખીજી તરફથી રામાનુજના ગુરુ યામુનાચાર્ય (જે ઇ. સ. ૧૦૪૦માં ગુજરી ગયા.) પ્રશ્નર, પરમ. શાંડિલ્ય, સનતકુમાર, મહા-સનતકુમાર, અને પદ્મોદ્ભવ સંહિતામાંથી ઉતારા કર્યા છે. અને રામાનુજે પોતે પરમ, પૌષ્કર, અને સાત્ત્વત સંહિતામાંથી ઉતારા કર્યા છે. એજ મતના સમર્થ આચાર્ય વેદાન્તદેશીકે (૧૪ મું સ્કતક) પાંચરાત્ર રક્ષા નામનો ખાસ ગ્રન્થ લખ્યો છે; જેમાં જપ, પારમેશ્વર, પૌષ્કર, પાદ્મ, નારદીય, શ્રીકર, સાત્ત્વત, અર્ધિર્ણુ-મધ્યમ તરીકે ગણાઈનું વર્ણન છે. એમાં રાધાને કૃષ્ણની પરમપ્રેમ પાત્ર પ્રિયા કહી છે. ટુંકમાં આ ગ્રન્થ નિખાર્કસંપ્રદાયના પ્રચાર પછી અને શ્રી વલ્લભાચાર્ય પહેલાં તથા એ જાણીય છે. કાશ્મીર કે વલ્લભાચાર્ય એમાંથી ઉતારા કરે છે.

ન્ય, ભાર્ગવ, વરાહ, વિહગેન્દ્ર અને હયગ્રીવનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. ઉત્તરમાં, કાશ્મીરના ૧૦ મા શતકના ઉત્પલ વૈષ્ણવે સ્પન્દ પ્રદીપિકામાં જપ, હંસ, પરમેશ્વર, વૈહાયસ, અને શ્રીકાલપરનાં નામ લખ્યાં છે. તથા પાઞ્ચરાત્રમાંથી નામ વગર ઉતારા કર્યા છે; જેમાંનો એક થોડા ફેરફાર સાથે અહિર્બુધ્ન્ય સંહિતામાં મળે છે. ૧૦ મા અને ૧૧ મા શતકના ગ્રન્થકારો જેમાંથી ઉતારા કરે છે; અને જેને રામાનુજ અને યામુનાચાર્ય જેવા આગમ જોટલું માન આપે છે; એ સંહિતાઓ ૧૦ મા ૧૧ મા શતકથી ૧૫૦-૨૦૦ વર્ષ જૂની તો હોવી જ જોઈએ. વળી રામાનુજ વગેરેએ જેમાંથી ઉતારા કર્યા છે તે સંહિતાઓ પાછી ખીજ સંહિતાઓનો ઉલ્લેખ કરે છે; એ ઉપરથી શ્રીયુત એક. ઓટા સ્કેડર એમ ધારે છે કે પૌષ્કર, વરાહ, પ્લાહ, સાત્વત, જપ, અહિર્બુધ્ન્ય, પારમેશ્વર, સનતકુમાર, પરમ, પદ્મોદ્ભવ, માહેન્દ્ર, કાણ્વ, પાદ્મ અને ઇશ્વર એટલી સંહિતાઓ જૂની છે; અને તેમાંથી છેલ્લી ઇ. સ. ૮૦૦ ની આસપાસની અને તે પહેલાંની અનુક્રમે પ્રાચીનતર હોવાનો સંભવ છે.

પાઞ્ચરાત્ર સંહિતાઓમાં મુખ્યત્વે નીચેના ૧૦ વિષયો હોય છે. વિદ્યા, મન્ત્રશાસ્ત્ર, યન્ત્રશાસ્ત્ર, માયાયોગ, યોગ, મન્દિરનિર્માણ, પ્રતિષ્ઠાવિધિ, સંસ્કાર, આદ્યિક, વર્ણાશ્રમધર્મ અને ઉત્સવો.

વિદ્યામાં સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ, ઇશ્વરનું સ્વરૂપ, જીવનું રૂપ, મોક્ષ, વગેરે વાતો આવે છે. આમાંથી સૃષ્ટિ વિષે ટુંકામાં દિગ્દર્શન કરવાથી પાઞ્ચરાત્ર સંહિતાઓનો પ્રકાર કાંઈક સમગ્રશે. પરબ્રહ્મ એક, દુઃખ રહિત. અનન્ત અપ્રાકૃત કલ્યાણગુણયુક્ત, અનાદિ, અનન્ત, સર્વવ્યાપી, હેયોપાદેયાદિ રહિત, નિષ્કલંક, નિરંજન, અને પૂર્ણ છે. જે પરમાત્મા, ભગવાન, વાસુદેવ, વગેરે નામોથી ઓળખાય છે. એ ત્રિવિધ પરિચ્છેદથી શૂન્ય છે. આ બ્રહ્મ, પ્રતિબન્ધ ક્ષીણ થયા પછી અનુભવી શકાય છે પણ કહી શકાતું નથી. સર્વ

કારણના કારણરૂપ આ બ્રહ્મ જ્ઞાન, શક્તિ, ઐશ્વર્ય, બલ, વીર્ય અને તેજ રૂપ છ ગુણથી યુક્ત હોવાથી ભગવાન કહેવાય છે. પણ પરમાત્માનું મુખ્ય રૂપ તો જ્ઞાનજ છે. આ છ ગુણયુક્ત બ્રહ્મ ‘હું બહુ થાઉં’ એવો મંકલ્પ કરે છે. એ મંકલ્પ—એ પ્રેક્ષણનું જ નામ સુદર્શન.

આ બ્રહ્મની શક્તિ એનું સર્વ કાર્ય કરે છે. એ સર્વ ભાવમાં, અનુરૂપત રહે છે, એ વિષ્ણુના નિમેષ ઉન્મેષ રૂપ છે. એ શક્તિ જગત રૂપે દેખાય ત્યારે લક્ષ્મી કહેવાય છે. એ શક્તિના એ ભેદ છે; ક્રિયાશક્તિ અને ભૂતિશક્તિ. ભૂતિના ત્રણ પ્રકાર છે; અવ્યક્ત, કાલ અને પુરૂષ.

સૃષ્ટિનાં ઉત્પત્તિ અને લય

પ્રલય વખતે છ ગુણોને સમેટી લઈને સુતેલા પરબ્રહ્મ નારાયણની શક્તિમાં સ્વતન્ત્રતાથીજ, કોઈ કારણથી એ મહારાત્રિના છેલ્લા ભાગ વખતે સ્ફુરણ થાય અને એ સ્ફુરણથી શુદ્ધશુદ્ધ, ભોગ્યભોક્તાવિભાગમય, સર્વ સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થાય છે. શુદ્ધસૃષ્ટિમાં, પરબ્રહ્મમાંથી સંકર્ષણ, પ્રલુપ્ત, અને અનિરૂદ્ધ એ ત્રણ વ્યૂહ ઉત્પન્ન થાય છે. વાસુદેવને સાથે ગણીને એ ચાર વ્યૂહ પણ કહેવાય છે. વિષ્ણુની જે ઉપરોક્ત શક્તિ એજ વાસુદેવ. આ ચાર વ્યૂહમાંથી બીજા ૧૨ ઉપવ્યૂહો નીકળે છે; જેનાં નામો નીચે પ્રમાણે છે:—કેશવ, નારાયણ, માધવ, ગોવિંદ, વિષ્ણુ, મધુસૂદન, ત્રિવિક્રમ, વામન, શ્રીધર, હંપીકેશ, પદ્મનાભ અને દામોદર. આ ઉપરાંત ૩૮ વિભવો (અવતારો) માન્યા છે. પદ્મનાભ, દ્રુવ, અનન્ત, શકત્યાત્મા, મધુસૂદન, વિદ્યાધિદેવ, કપિલ, વિશ્વરૂપ, વિહંગમ, કોડાત્મા, વડવાવકત્ર, ધર્મ, વાગીશ્વર, એકાર્ણવશાયી, કમઠેશ્વર, વરાહ, નારસિંહ, પીથૂષ હરણ, શ્રીપતિ, અમૃતધારક, કાલનેમિદ્ધન, પારિગ્ગતહર, લોકનાથ, શાન્તાત્મા, દત્તાત્રેય, ન્યઝોધશાયી, એકશૃંગતનુ, વામન, ત્રિવિક્રમ, નર, નારાયણ, હરિ, કૃષ્ણ, વેદવિત્, પરશુરામ, રામ, કલ્કી,

અને પાતાલશયન. વિષ્ણુનાં આ સર્વરૂપો—પરબ્રહ્મ, અપરબ્રહ્મ, અને વિભવ સર્વની મૂર્તિઓ, અને આયુષો, એનાં શ્રુષ્ટો એનાં વસ્ત્રો, એની પૂજનો વિધિ વગેરે બધું પાંચરાત્ર સંહિતાઓમાં સવિસ્તર વર્ણવેલું મળે છે. અને એ ઉપરથીજ દક્ષિણમાં આ દેવોની મૂર્તિઓ થતાં અને હજી થાય છે. ઉપર જે સૃષ્ટિ કહી તે શુદ્ધસૃષ્ટિ. હવે અશુદ્ધ સૃષ્ટિ નીચે કહી છે, આ શુદ્ધતર સૃષ્ટિ પણ વિષ્ણુસંકલ્પમય જૂતિશક્તિની સ્ફૂર્તિમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. અશુદ્ધસૃષ્ટિ ત્રણ પ્રકારની છે. પુરૂષ, કાલ, અને ગુણ. પુરૂષસૃષ્ટિમાં પ્રધુમ્નમાંથી બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર એ ચાર વર્ણનાં, મૂળ મનુરૂપ જોડકાં ઉત્પન્ન થઇને તેમાંથી આ સર્વ જીવ-પુરૂષો ઉત્પન્ન થાય છે. અને કાલ તથા નિયતિ બે કાલમય શક્તિમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. અને શક્તિનું જે ગુણુભયરૂપ છે તેમાંથી સત્ત્વ, સત્ત્વમાંથી રજ, એમાંથી તમ, પછી બુદ્ધિ, અહંકાર, અને એમાંથી પચ્ચભૂત તન્માત્રાઓ, ૧૧ ઈન્દ્રિયો પાંચ મહાભૂતો અને તેમાંથી સઘળું ભૌતિક જગત એ રીતે સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થાય છે. સૃષ્ટિક્રમથી ઉલટી રીતે ઉપલી સૃષ્ટિનો લય થાય છે. એટલે પૃથ્વી, પાણી, તેજ, વાયુ, આકાશ, અહંકાર, બુદ્ધિ, તમ, રજ, સત્ત્વ, કાલ, નિયતિ, શક્તિ, કૂટસ્થ પુરૂષ, અનિરૂદ્ધ, પ્રધુમ્ન સંકર્ષણ અને વાસુદેવ આ પ્રમાણે ઉત્તરોત્તર એક બીજામાં લય પામે છે.

ઉપર જે બ્રહ્મ વગેરેની શુદ્ધસૃષ્ટિ કહી એનો દેશ, એ પરમ-વ્યોમ. એ પણ શુદ્ધ સૃષ્ટિમાં છે. જે નિઃસીમ સુખમય છે, જ્યાં આનન્દમય ભોગ અને લોભ છે, જ્યાં મુક્તોના જ્ઞાનાનન્દમય દેહો હોય છે, ત્યાં આ દેવો હમેશાં ભગવાનને જીએ છે. આ પદ પ્રાપ્ત કરીને સૂક્ષ્મ, ત્રસરેણુરૂપ આવિર્ભાવતિરોભાવધર્મરહિત મુક્તો ફરી સંસારમાં આવતા નથી. સંસારમાં, ભગવાનના જેવા રૂપ વિષે ભક્તો આસક્ત હોય તેવું રૂપ ત્યાં દેખે છે.

અહીં પાંચરાત્ર સંહિતામાંથી વધારે સાર આપવા જેટલી

જગ્યા નથી. એનું સાહિત્ય ઘણું વિશાળ છે. વળી આ તરફ એ અપરિચિત હોવાથી ટુંકામાં સમજાવું મુશ્કેલ છે. આગળ રામાનુજ મતનો સાર આપ્યો છે તેમાં આ સંહિતાઓની કેટલીક વાત આવી જાય છે. આ સંહિતાઓમાં, તે ઉપરાંત મન્ત્રો અને યન્ત્રોના તાન્ત્રિક પ્રકારોનું બહુ સવિસ્તર વર્ણન છે. (પાંચરાત્ર સંહિતાઓનો ઇતિહાસ તથા તેનો સાર અઘાર લાયબ્રેરીમાંથી ૧૯૧૬માં બહાર પડેલી અદિભુષ્ણ સંહિતામાંથી તથા એના ઉપોદ્ધાતમાંની લીધો છે.)

દ્રાવિડ દેશમાં પાંચરાત્ર સંહિતાઓ ઉપરાંત વૈખાનસ સંહિતાઓ કે શાસ્ત્રો નામના ગ્રન્થો પ્રચલિત છે. અને કેટલાંક વૈષ્ણવ મંદિરોમાં એ વૈખાનસ ગ્રન્થોને અનુસરી દેવનાં પૂજનદિ થાય છે. દા. ત. તિરૂપતિના વેંકટેશ્વરમાં. હવે અપ્પયદીક્ષિત કહે છે કે પાંચરાત્ર સંહિતાઓ અવૈદિક છે ત્યારે આ વૈખાનસ સંહિતાઓ જે બારેકની સંખ્યામાં મળે છે, તે વૈદિક છે. અતિહાસિક દષ્ટિએ તો ભક્તિ માર્ગ જ પૂરેપૂરો વૈદિક ગણાય કે કેમ એ શંકા છે. પાંચરાત્ર અને પાશુપતને છેક મદાભારતથી ત્રયીથી ભિન્ન ગણવાની પ્રથા છે. ભગવાન શંકરાચાર્ય અને મહિમ્નઃ સ્તોત્રના કવિ પણ એમજ ગણે છે (જુઓ પ્રયો સારંથ્ય યોગઃ પશુપતિમતં વૈષ્ણવમિતિ એ વચન).

૪. સ. ૮૦૦ની આસપાસમાં પાંચરાત્ર સંપ્રદાયના મુખ્ય સિદ્ધાન્તો:-શંકરાચાર્યે બ્રહ્મસૂત્ર(૨-૨-૪૨)ના ભાષ્યમાં પાંચરાત્ર સિદ્ધાન્તનું ખંડન કરતાં એના સિદ્ધાન્તો નીચે પ્રમાણે રજૂ કર્યા છે:—“ચતુર્વ્યૂહાત્મક ભગવાન વાસુદેવરૂપ પરબ્રહ્મની પૂજનો વિધિ પાંચ પ્રકારનો છે. અભિગમન (દેવ મન્દિરે મન, વચન, કર્મ દેવમાંજ રાખીને જવું), ઉપાદાન (પૂજનની સામગ્રી એકઠી કરવી), ઈજ્યા, સ્વાધ્યાય (મન્ત્રનો જપ) અને યોગ; આ રીતે પાંચ પ્રકારથી ૧૦૦ વર્ષ સુધી ભગવાનને ભજવાથી ભક્ત સર્વ પાપોથી છુટીને ભગવાનને પ્રાપ્ત થાય છે” અહીં ભગવાન વાસુદેવના ચાર બ્યૂહો નારાયણીય પર્વોક્તજ લખ્યા છે..

પ્રકરણ ૯ મું

પુરાણો

ભાગવત સંપ્રદાય માટે શંકરાચાર્યના ભાષ્યમાંથી ઉપર ઠરેલા ઉતારા ઉપરથી ઇ. સ. ના આઠમા શતક સુધી પાઞ્ચરાત્ર સંપ્રદાયનું સ્વરૂપ કેવું હતું એ દેખાય છે. ભગવદ્ગીતા મૂળ, પછી નારાયણીય પર્વ, પછી સાત્ત્વત, અહિર્ભુધન્ય વગેરે પાઞ્ચરાત્ર સંહિતાઓ અને શંકરાચાર્ય જેમાંથી પઞ્ચધા પૂજા બતાવે છે એવું બીજું, આજે ન મળતું, સાહિત્ય એ સર્વમાંથી પઞ્ચરાત્રને અનુસરનારા રામાનુજ વગેરે આચાર્યોએ પોત પોતાના ભક્તિમય સંપ્રદાયો માટે મૂળતત્ત્વો લીધાં છે. આ સંહિતાઓ ઉપરાંત ભક્તિમાર્ગને પોષનારાં તથા નિઃસ્વાર્ક મધ્ય ચૈતન્ય અને વક્ત્રભે પોતાના મત માટે જેનો ખાસ આશ્રય લીધો છે એવાં કેટલાંક વૈષ્ણવ પુરાણો છે; પાછળના ભક્તિ માર્ગ ઉપર એ પુરાણોએ ઘણી અસર કરી છે. લૌકિક ભક્તિમાર્ગ ઉત્તરમાં તો પુરાણોથી-જ ખેડાયો છે. વૈષ્ણવ પુરાણોમાં વિષ્ણુના અવતારોની તથા વિષ્ણુ ભક્તોની કથાઓ ભક્તિરસનું ઉદ્દીપન કરે એવી રીતે કહેલી હોય છે; તે ઉપરાંત એમાં ભક્તિનું તથા ભક્તિનાં જીદાં જીદાં અંગોનું સવિસ્તર વ્યાખ્યાન મળે છે. ગરૂડ, અગ્નિ, વાયુ, મત્સ્ય કૂર્મ, માર્કંડેય, પદ્મ, વિષ્ણુ, બ્રહ્મવૈવર્ત, બ્રહ્મ, નારદીય, વામન, વરાહ અને ભાગવત એટલાં પુરાણો વૈષ્ણવ ગણાય છે. પણ વસ્તુતઃ; બ્રહ્મ પુરાણ, વિષ્ણુપુરાણ, ભાગવત અને બ્રહ્મવૈવર્ત એ ચારમાંજ વૈષ્ણવ અંશ ઠીક વિસ્તારવાળો છે. બાકી છુટક વચનો કે અધ્યાયો બીજાં પુરાણોમાં મળે છે તેનો અહીં વિચાર કરવાની જરૂર નથી. આમાંથી બ્રહ્મ પુરાણ અને વિષ્ણુપુરાણ ઉપર નજર નાખી લઈ ભાગવતનું જ સવિસ્તર અવલોકન કરીએ.

બ્રહ્મપુરાણ

હરિવંશમાં કહેલું કૃષ્ણ ચરિત્ર બ્રહ્મપુરાણમાં મળે છે. અને એનો પાઠ હરિવંશ પછીનો અને વિષ્ણુપુરાણ પહેલાંનો છે એવો મારો મત છે. બ્રહ્મપુરાણના ૧૮૦ થી ૨૧૨ સુધીના ૩૨ અધ્યાયોમાં શ્રી કૃષ્ણ ચરિત્ર છે. પણ એ શિવાય બ્રહ્મપુરાણમાં વૈષ્ણવ અંશ કહી શકાય એવા ભાગોમાં વરાહ, વામન, નૃસિંહ, દત્તાત્રેય, જામદગ્ન્યરામ, દાશરથીરામ, અને કલ્કી એટલા અવતારોની સંક્ષિપ્ત કથાઓ છે. પણ એ શિવાય બ્રહ્મપુરાણને ખાસ વૈષ્ણવપુરાણ ગણવું પડે એવું એમાં કંઈ નથી. ઉલટું તેમાં સૂર્યસ્તુતિ (અ. ૩૩) રૂદ્રમહિમાનું વર્ણન (અ. ૩૪) પાર્વતી આખ્યાન, શિવસ્તુતિ, દક્ષયજ્ઞ ભંગ વગેરે ખીણું બંધું છે. વળી મુખ્યત્વે બ્રહ્મપુરાણ તીર્થપુરાણ છે (જુઓ મારું પુરાણ વિવેચન પૃ. ૧૮૪-૧૮૫) એટલે બ્રહ્મપુરાણોક્ત કૃષ્ણચરિત્ર લગભગ શબ્દશઃ જેમાં મળે છે અને જે વૈષ્ણવપુરાણ ગણાય છે તથા જેનો ભાગવત પુરાણમાં તથા ભક્તિમાર્ગમાં ઘણો લાભ લેવાયો છે તે વિષ્ણુપુરાણ ને ટુંકામાં અવલોકીએ.

વિષ્ણુપુરાણ

વિષ્ણુપુરાણ ભાગવતનું મૂળ છે. ભાગવત એનો આધાર રાખીને એના ક્રમને અનુસરીને ચાલે છે. વિ. પુ. ના ૭ અંશોના ભાગવતે બાર સ્કંધો કર્યા છે, એટલે વિ. પુ. નાં વસ્તુનો ભાગવતે વિસ્તાર કર્યો છે. વિષ્ણુપુરાણનો સમય પુરાણોમાં એના સ્થાન ઉપરથી તથા ભામતીકારે એના એક શ્લોકનો ઉતારો કર્યો છે એ ઉપરથી મેં ઇ. સ. ૬૦૦ ની આસપાસમાં માન્યો છે. (જુઓ પુરાણ વિવેચન પૃ. ૧૮૮) નારાયણીય પર્વ અને હરિવંશ સાથે વિષ્ણુપુરાણને સરખાવવાથી વિષ્ણુપુરાણના વખતમાં વૈષ્ણવ ભક્તિમાર્ગનો કેવો વિકાસ થયો છે તે સમજી શકાય છે. વિષ્ણુપુરાણ ચોખ્ખું વૈષ્ણવ પુરાણ છે.

વૈષ્ણવોના ખાસ ઉપયોગ માટે રચાયેલું એ દેખાય છે. છતાં એમાં વંશાદિ સામાન્ય પૌરાણિક અંશો જરૂર છે પણ અહીં તો એ શિવાયના જે વૈષ્ણવ અંશો છે તેનો જ વિચાર પ્રસ્તુત છે. (૧) પહેલું તો પરમદેવના નામ તરીકે વિષ્ણુપુરાણમાં વિષ્ણુ, નારાયણ, વાસુદેવ, કૃષ્ણ વગેરે વિષ્ણુના પર્યાયો જ વાપરવામાં આવ્યા છે. “વિષ્ણુ જ બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને શંકરરૂપે જગતનાં ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લયના કારણરૂપ થાય છે” (જુઓ વિ. પુ. અં. ૧ અ. ૨) એ વિષ્ણુપુરાણનો સિદ્ધાંત છે. (૨) વિષ્ણુનું માહાત્મ્ય વર્ણવવા માટે અને વિષ્ણુમાં ભક્તિ ઉત્પન્ન કરવા માટે આ પુરાણ રચાયું હોય તેમ વારંવાર વિસ્તારથી વિષ્ણુસ્તુતિ કરવામાં આવી છે. (૩) વિષ્ણુ ભક્તિને ઉદ્દોષ્ટ કરવાના ઉદ્દેશથી જ પ્રલ્હાદ વગેરે ભક્તોની પરચા વાળી કથાઓ કહેવામાં આવી છે. (જુઓ વિ. પુ. અં. ૧ અ. ૧૬ થી ૨૦ માં પ્રલ્હાદ ચરિત્ર) અને (૪) એ જ ઉદ્દેશથી શ્રી કૃષ્ણચરિત્ર વિસ્તારથી કહેલું છે. પણ વિષ્ણુપુરાણને વૈષ્ણવ સિદ્ધ કરવા માટે દત્તીલની જરૂર જ નથી. સંપૂર્ણ રીતે વૈષ્ણવ ગણાય અને સાંપ્રદાયિક અસર વગરનાં હોય એવાં તો એજ પુરાણો છે: (૧) વિષ્ણુપુરાણ અને (૨) ભાગવત, એ નિર્વિવાદ છે. ભાગવતનો પ્રચાર થયા પહેલાં વૈષ્ણવ પ્રમાણુ અન્ય તરીકે વિષ્ણુપુરાણ વપરાતું એમ શાંડિલ્ય-સૂત્રની ટીકા, દશ શ્લોકીની ટીકા વગેરે ગ્રંથો જેતાં જણાય છે.

વિષ્ણુપુરાણ અદ્વૈતવાદી છે. એનો અદ્વૈતવાદ ઉપનિષદો અને મહાભારતના શાંતિપર્વને અનુસરે છે. મુક્તિના સાધન તરીકે છેલ્લા ભાગમાં એટલે જુદા અંશના સાતમા અધ્યાયમાં તો પાતંજલયોગ દર્શનમાં કહેલા યોગનો જ ઉપદેશ કર્યો છે. માત્ર યોગાંગ રૂપ ધ્યાનનું નિરૂપણ કરતાં વિષ્ણુની ભૂતિનું ધ્યાન કરવાનો ઉપદેશ આપ્યો છે, એટલી વિશેષતા છે પણ અન્યત્ર નિઘ્રલ ભક્તિથી વિષ્ણુની પ્રસન્નતા અને તે દ્વારા મુક્તિ એ માર્ગ પણ કહ્યો છે. (જુઓ અં.

૧ અ. ૨૦ શ્લો. ૨૭-૨૮) આ ભક્તિ વિષ્ણુની હોય કે એના કૃષ્ણાદિ અવતારની હોય એથી કશો ફર પડતો નથી એમ વિષ્ણુ પુરાણ ગણે છે. “વિષયોમાં અવિવેકી માણસોને જેવી પ્રીતિ હોય છે તેવી ભગવાનના સ્મરણથી ભગવાન ઉપર થયેલી અચ્છ પ્રીતિ એનું નામ ભક્તિ” એવું ભક્તિનું લક્ષણ વિષ્ણુપુરાણ (અં. ૧ અ. ૨૦ શ્લો. ૧૭)માં મળે છે. આ ભક્તિ જેમ નિશ્ચળ હોવી જોઈ એ તેમજ અન્યભિચારી હોવી જોઈ એ એમ પણ કહેલું છે (અં. ૧ અ. ૧૯ શ્લો. ૫) વળી સ્મરણ, નામ કીર્તન, પ્રપત્તિ વગેરેનો વિષ્ણુપુરાણમાં ઉલ્લેખ મળે છે. કલ્પયુગમાં તો કૃષ્ણનું નામ સ્મરણ જ કલ્યાણસાધક છે અને સ્ત્રી શૂદ્રનો એ સહેલાઈથી ઉદ્ધાર કરે છે એ એવ નર્તવો કહ્યાં છે. (અં. ૬ અ. ૩ શ્લો. ૧૭) જતાં ગીતા જેટલું પણ ભક્તિનું સવિસ્તર કે સૂક્ષ્મ નિરૂપણ વિષ્ણુપુરાણમાં નથી. અલગત ગીતામાં ભક્તિનું જે વિવરણ કરેલું છે તે બધું તો લોકપ્રસિદ્ધ જ છે, ભક્તો એનો ઉપયોગ તો કરે જ છે એટલે એ વસ્તુ ફરી કહેવાની જરૂર નથી એમ ગણીને ભક્તોનાં ચરિત્રોની તથા શ્રી કૃષ્ણ ચરિત્રની કથા વાર્તા કરીને ભક્તિને પોષવાના જે પ્રકારનો ગીતાના સમય પછી વિકાસ થયો હતો તેનું વિશેષતઃ નિરૂપણ કરવાનો વિષ્ણુપુરાણનો ઉદ્દેશ છે. ભક્તોનાં ચરિત્રોમાં ધ્રુવ અને પ્રહલાદનાં વિષ્ણુ ભક્ત તરીકે લખાયેલાં ચરિત્રો પહેલી વાર વિષ્ણુપુરાણમાં મળે છે.

શ્રી કૃષ્ણચરિત્રનું તો મહાભારત તથા હરિવંશને અનુસરીને વિષ્ણુપુરાણમાં વર્ણન કરેલું છે. “શ્રી કૃષ્ણ માણસ રૂપમાં પરબ્રહ્મ વિષ્ણુ જ છે.” (અં. ૪ અ. ૧૧ શ્લો. ૨) એમ ગણીને વિષ્ણુપુરાણના પાંચમા અંશમાં શ્રી કૃષ્ણચરિત્ર કહેલું છે. વિષ્ણુ પુ. ના કુલ ૧૨૬ અધ્યાયોમાંથી ૩૮ અધ્યાયોમાં કૃષ્ણ ચરિત્ર છે; એ ઉપરથી પુરાણકારના મનમાં એનું ફેટલું મોટું સ્થાન છે તે સમજી શકાશે. વળી એના મનથી તો એણે જે કૃષ્ણ કથા આપી છે તે ઐતિહાસિક વૃત્તાન્ત છે.

કૃષ્ણ ચરિત્રનો સવિસ્તર વિચાર કરવાની કાંઈ જરૂર નથી કારણ એ અતિ પ્રસિદ્ધ છે અને એ ઉપર સ્વતંત્ર ગ્રન્થો લખાયા છે. ગીતામાં કહેલા “ સાધુઓના રક્ષણ માટે અને દુષ્કર્મ કરનારાઓના વિનાશ માટે હું યુગે યુગે અવતાર લઉં છું.” એ સિદ્ધાન્તના દાખલા રૂપ કૃષ્ણ ચરિત્રમાં કંસ વધનું સ્થાન તો મહાભારતના વખતથી જ હતું અને પૂતનાદિના વધની કથા હરિવંશમાં આવી. પણ ભક્તિમાર્ગના ઇતિહાસમાં કૃષ્ણ ચરિત્રના ખીજા પ્રસંગોની ચર્ચા અનાવશ્યક છે. ફક્ત ગોપીઓ સાથેનો કૃષ્ણનો મંયંધ જ કુંકામાં વિચારી લેવાની જરૂર છે. રાસલીલા વિષે હરિવંશના પ્રસંગમાં જે કહ્યું છે તે વિષ્ણુપુરાણને પણ લાગુ પડે છે. વિષ્ણુપુરાણમાં હરિવંશના હલ્લીપ કીડનને બદલે રાસકીડા શબ્દ છે. આ રાસ શબ્દનો, ભાગવતના ટીકાકાર શ્રીધરના કહેવા પ્રમાણે “ હાથમાં હાથ ભરાવીને મંડળ રૂપે ફરતાં સ્ત્રીઓ તથા પુરૂષોનો નૃત્ય વિનોદ ” એવો અર્થ થાય છે. આ પ્રકારના નૃત્ય વિનોદમાં ચૂરોપતી તથા ખીજી પ્રગ્નઓ કાંઈ ખોટું કે અનીતિ યુક્ત ગણતી નથી. આપણા દેશમાં પણ ચોધરા નવડા, દુબળા વગેરે લોકોમાં સ્ત્રી પુરૂષો સાથે મળીને ગોળ ફરતાં ફરતાં નાચે એ સામાન્ય રિવાજ છે. જે કે ભાગવતાન્તર્ગત રાસ પંચાધ્યાયીમાં વર્ણવવામાં આવેલા ઘણાખરા પ્રસંગોનું ખીજ વિષ્ણુપુરાણના રાસ વર્ણનના અધ્યાય (અં. ૫ અ. ૧૩)માં છે પણ તેમાં સ્થૂળ કામોપભોગનું સૂચન કરે એવું ખાસ કાંઈ નથી. હરિવંશના વર્ણન કરતાંયે વિષ્ણુપુરાણનું વર્ણન વધારે નિર્દોષ છે. પણ વિષ્ણુપુરાણનો જમાનો હરિવંશના જમાનાથી જુદો છે. અને એના લેખકમાં ચોખલીઆ-પણું હરિવંશના લેખક કરતાં વધારે છે, એટલે એણે હરિવંશથી ચાહ્યું આવતું રાસકીડાનું વર્ણન ઉતાર્યું ખરૂં પણ વિષ્ણુના અવ-તાર રૂપ કૃષ્ણ ગોપીઓ સાથે આ રીતે નાચે રમે એ કાંઈ એને કીક ન લાગ્યું એટલે અધ્યાયને અન્તે બચાવમાં કહે છે કે “ તે

પરમેશ્વર (કૃષ્ણ) ગોપીઓમાં તેના પતિઓમાં તથા પ્રાણી માત્રમાં આકાશાદિ પેઠે વ્યાપીને રહ્યા છે.” (અં. ૫ અ. ૧૩ શ્લો. ૬૦-૬૧) વળી વિષ્ણુપુરાણના લેખકમાં જેમ ચોખલીઆ પાણું વિશેષ છે તેમ ભક્તિના વિચારોમાં પણ હરિવંશના લેખકની દૃષ્ટિ કરતાં એની દૃષ્ટિ ઘણી આગળ વધેલી છે. પરિણામે ગોપીઓની કૃષ્ણને મળવાની કામનામાં એ ભક્તિ તત્ત્વ જુએ છે. અને લખે છે કે અમુક ગોપી તો વડીલ જનોએ રોકવાથી કૃષ્ણ પાસે ન જઈ શકી તે “પરબ્રહ્મરૂપ કૃષ્ણનો વિચાર કરતાં કરતાં એને ન મળી શકાવાના મહા દુઃખથી પાપો બળી જતાં પ્રાણ રહિત થઈને મુક્ત થઈ ગઈ.” (અં. ૫ અ. ૧૩ શ્લો. ૧૪-૧૫) આ રીતે વિષ્ણુપુરાણના કર્તાએ ગોપીઓમાં જોયેલી ભક્તિની ભાવનાનો ભાગવતમાં કેવો વિકાસ થયો છે તે આગળ દેખાશે.

વિષ્ણુપુરાણમાં ભક્તિ, જ્ઞાન, યોગનું નિરૂપણ છે. પણ એના લેખકને વ્યવહારનો ઉચ્છેદ ઇષ્ટ નથી. વિષ્ણુ ભક્તોનાં લક્ષણો વર્ણવનાં વર્ણાશ્રમના ધર્મોના અચળ પાત્રન ઉપર તથા બ્રહ્મચર્ય, સત્ય, અદિસા, રાગદ્વેષનો ત્યાગ, માત્સર્યનો ત્યાગ નિરભિમાનિતા વગેરે નૈતિક ગુણોની આવશ્યકતા ઉપર ઘણો ભાર મૂક્યો છે. જેનામાં સત્ય બ્રહ્મચર્યાદિ ગુણો હોય અને જે પોતામાં અને સર્વ જીવોમાં અભેદ ભાવથી હરિને જોઈને તેની ભક્તિ કરે તેને જ હરિના ભક્તો ગણવા એમ વિ. પુ. કહે છે. તથા અનીતિ પાપ અને કપટમાં જેઓ આસક્ત હોય તેઓ વાસુદેવના ભક્ત (એવો ડોળ કરતા હોય તો પણ) કહેવાય જ નહિ એમ પણ સ્પષ્ટ કહે છે. (જુઓ અં. ૩ અ. ૭).

કુકુદર વિષ્ણુપુરાણને પાંચરાત્ર સંપ્રદાયનો અન્ય ગણે છે.^૧ પણ એમને ટેકા આપે એવું કાંઈ વિ. પુ. માં મને દેખાતું નથી.

^૧ આજટ લાઈન ઓફ ધી રીલીજિઅસ લીટરેચર ઓફ ઇન્ડિયા પૃ. ૧૪૩

પ્રકરણ ૧૦ મું.

ભાગવત પુરાણ

અક્ષપુરાણ કે વિષ્ણુપુરાણ કરતાં વધારે વંચાતું, અથવા કથા માટે વપરાતું તથા આ તરફ ખીજાં કોઈ પણ પુરાણ કરતાં વધારે લોકપ્રિય ભાગવત છે. ધણાં તો ભાગવત સિવાય ખીજાં પુરાણો છે એમ જાણતાજ નથી. ભાગવતમાં એનાં નામ ઉપરથી દેખાય છે તેમ ભક્તિનું વ્યાખ્યાન પણ ધણું છે. વૈષ્ણવ માર્ગના ઈતિહાસમાં ભાગવત પુરાણનું સ્થાન ધણું મોટું છે. ભગવદ્ગીતા, નારાયણીય પર્વ અને પછી એક તરફ પાંચરાત્ર મંહિતાઓ અને ખીજી તરફ હરિવંશ અને વિષ્ણુ ભાગવત જેવાં પુરાણો એમ વૈષ્ણવ સાહિત્યનો ક્રમ મને તો દેખાય છે. અને જેમ દ્રાવિડ દેશમાં પાંચરાત્ર મંહિતાઓ પ્રચલિત છે; તેમ આ તરફ ભાગવત પ્રચલિત છે. વળી નારાયણીય પર્વ કરતાં ભાગવતમાં ગીતાએ પ્રથમ ઉપદેશોનાં ભક્તિતત્ત્વનું વધારે વિસ્તારવાળું તથા વધારે ઉંડું વિવરણ છે એમ મને લાગે છે. જેમ ગીતામાં કૃષ્ણાન્બુત સંવાદ છે, તેમ ભાગવતના એકાદશસ્કંધમાં કૃષ્ણ ઉદ્ભવ સંવાદ છે, જેમાં ગીતાની કેટલીક વાતોનો અધ્યાયાનુક્રમે વિસ્તાર છે; અને તે ઉપરથી, ગીતાના વિચારોએ ભાગવતના વખતમાં કેવું રૂપ લીધું હતું એ સ્પષ્ટ દેખાય છે.

ભાગવતનો સમય

મહાભારત અને ખીજાં પુરાણો કર્યાથી અસન્તુષ્ટ રહેલા વ્યાસજીએ, શ્રીમદ્ભાગવત ભગવાનના ગુણ જાવા માટે રચ્યું એમ એ ગ્રન્થની શરૂઆતમાં જ લખ્યું છે; અને વાયુ, મત્સ્ય વગેરે અનેક પુરાણો રચાયા પછી ભાગવત રચાયું છે એટલું તો વાયુ વગેરે સાથે એને સરખાવી જોવાથી તરત

દેખાય છે. પણ ભાગવતનું ખાસ મળતાપણું તો વિષ્ણુપુરાણ સાથે છે. વિષ્ણુ પુરાણ સામે રાખીને એનાં વસ્તુને ક્રમશઃ વિસ્તાર કરીને ભાગવત રચાયું છે. હવે વિ. પુ. નો સમય ઈ.સ. ૬૦૦ની આસપાસમાં મેં માન્યો છે. ભાગવત તે પછી રચાયું છે એટલું નિઃસંદેહ છે. બીજી તરફથી ૧૩ મા સતકના બોપદેવે ભાગવત ઉપર મુક્તાફલ અને હરિલીલાષોડષકલા નામના બે ગ્રન્થો લખ્યા છે. અને મધ્વાચાર્ય ભાગવતને મહાભારત જેટલું માન આપે છે. આ આચાર્યનો સમય ઈ. સ. ૧૧૯૯ થી ૧૨૭૮ નો ગણાય છે. ૧૩મા સતકમાં આટલી પ્રતિષ્ઠા મેળવનાર ભાગવત એ વખતે ૨૦૦-૩૦૦ વર્ષ જૂનું હોવું જોઈએ. વળી ૧૨મા સતકના જયદેવ કવિથી બ્રહ્મવૈવર્ત પુરાણ જૂનું છે અને ભાગવત તેથી પણ જૂનું છે. મતલબકે ઈ. સ. ૬૦૦ થી ૧૧૦૦ વચ્ચે ભાગવત રચાયું હોવું જોઈએ અને શંકરાચાર્યના વિચારોની ભાગવત ઉપર અસર છે^૧ એમ સકારણ ગણીને હું ભાગવતને ઈ. સ. ૮૨૫ થી ૮૫૦ ની અંદર રચાયેલું ગણું છું.^૨

ભાગવતના તથા પાંચરાત્ર મંદિતાઓના સમય માટે અહિં

૧ કેટલાકે શંકરાચાર્યના કહેવાતા ગ્રન્થો સર્વ સિદ્ધાંતસાર સંગ્રહ ચતુર્દશમતવિવેક, વાસુદેવ સહસ્રનામની દીક્ષા વગેરેમાં ભાગવતનો ઉલ્લેખ છે, તથા પંચીકરણની તેમજ ઉત્તર ગીતાની ગૌડપાદાચાર્યની કહેવાતી વ્યાખ્યાઓમાં ભાગવતનો ઉત્તાર સાથે ઉલ્લેખ છે માટે ભાગવત એ બેમથી પ્રાચીન છે એમ કહે છે પણ ઉપલા ગ્રન્થો આદ્યશંકરાચાર્યના તથા તેની પહેલાં થયેલા ગૌડપાદાચાર્યના નથી એવી ઐતિહાસિકોની પ્રમાણ પ્રતિષ્ઠાપિત માન્યતા છે.

૨ ભાગવતના સમયની સવિસ્તર ચર્ચા માટે જુઓ મારો ભાગવતનો સમય નામનો લેખ (પુરાતત્ત્વ પુ. ૫ પૃ. ૧૧૧) જેમાં ભાગવતમાં દેખાતી શંકરાચાર્યની અસર અનેક દાખલાઓવડે સવિસ્તર દર્શાવી છે અને વિષ્ણુપુરાણ વગેરે સાથે ભાગવતની સરખામણી માટે માફે પુરાણ વિવેચન પૃ. ૨૦૪

કરેલા અનુમાનને બીજી રીતે પણ ટેકા મળે છે. નારાયણીય પર્વમાં મન્દિરોની કે વાસુદેવની પ્રતિમા પૂજનની વાત નથી. જ્યારે આ ગ્રન્થોમાં વાસુદેવનાં મન્દિરોની તથા એની પ્રતિમા પૂજનની ઘણી વાતો છે. હવે જો કે વિદિશા (વેશનગર) ના ગરુડધ્વજથી, ઘોસંડીના લેખથી તથા પતંજલીના કહેવાથી આપણે જાણીએ છીએ કે ઈ. સ. પૂર્વે બીજા શતકમાં વાસુદેવનાં મન્દિરો હતાં; પણ આ ગ્રન્થોમાં જે અસર દેખાય છે, તે ઈ. સ. પાંચમા શતકમાં ઉભાં થવા માંડેલાં અને તે પછી આખા દેશમાં પ્રસરી ગયેલાં વિષ્ણુનાં મન્દિરોની અને એ મન્દિરોની યાત્રા કરવા કરતા તથા જ્યાં જ્યાં ત્યાં કીર્તનો તથા કથા વાર્તાઓ કરતા ભાગવત કવિઓ અને ભક્તોની અસર હોય એમ જણાય છે. અર્થાત્ ભાગવતમાં જે ચિત્ર દેખાય છે, તે ઈ. સ. ના પાંચમાથી નવમા શતક દરમિયાન પ્રચલિત ભક્તિ માર્ગની સ્થિતિનું ચિત્ર છે. આગળ આપેલા લેખો સાથે ભાગવતનું વિવેચન સરખાવવાથી એ વાતની ખાત્રી થશે.

ભાગવતની ભક્તિ-ઇશતત્ત્વનું સ્વરૂપ

ભાગવતમાં ઇશતત્ત્વનું સ્વરૂપ ટુંકામાં નીચે પ્રમાણે કહ્યું છે. “ આ જગત્તાં સૃષ્ટિ, સ્થિતિ અને પ્રલયના હેતુરૂપ, જાતે અહેતુ (જેનું કોઈ કારણ નહિ એવા), જે સ્વમ, જગૃત, સુષુપ્તિમાં અંદર અને બહાર રહ્યા છે; અને જેનાથી દેહ, ઇન્દ્રિયો, પ્રાણ અને હૃદય જીવતાં રહીને ચાલે છે; તે પર (પરમાત્મા) છે. ” (મા. ૧૧-૩-૩૫). આ પરનુંજ ભાગવતમાં વિષ્ણુ, નારાયણ કે કૃષ્ણ નામ આપીને પણ વર્ણન કરેલું છે. એ ભગવાનની માયા માટે કહ્યું છે કે “ સર્ગ, સ્થિતિ અને અંત કરનારી, ભગવાનની આ ત્રણ ગુણવાળી માયા છે. ” (મા. ૧૧-૩-૧૬). આ માયારૂપ પ્રકૃતિમાંથી સૃષ્ટિની કેવી રીતે ઉત્પત્તિ થાય છે એનો વિસ્તાર ભાગવતમાં અનેક સ્થળે સાંખ્યા-

નુસાર કર્યો છે. સૃષ્ટિના કારણરૂપ પ્રકૃતિ, ભગવાનની માયાશક્તિ હોવાથી એ ભગવાનથી જુદી નથી; અને વસ્તુતઃ ભગવાનમાંજ જગતનાં સ્થિતિ ઉત્પત્તિ અને લય છે, એમ કહેવાનો ઉપલાં બે વાક્યોમાં ભાગવતદ્વારેનો આશય હોય એમ જણાય છે. જીવનું સ્વરૂપ તથા એના બંધમોક્ષની વ્યવસ્થા ભાગવતમાં નીચે પ્રમાણે ખતાવી છે “ મારા (પરમાત્માના) અંશરૂપ એકજ જીવને અવિદ્યાર્થી બંધન થાય છે અને વિદ્યાર્થી મોક્ષ થાય છે. ” (૧૧-૧૧-૪) આ મોક્ષપ્રદ વિદ્યા તે ભાગવત વિદ્યા. માટે જ આ વિદ્યા શીખવા સારૂ “શાબ્દ અને પર બ્રેય ક્ષેત્રમાં નિષ્ણાત ગુરૂ પાસે જવાનું તથા એની પાસેથી ભાગવત ધર્મો શીખવાનું” કહે છે. (૧૧-૩-૨૧). ગુરૂ ઉપરાંત ભક્તજનો-ભાગવ-તોની સેવા અને એના સત્સંગને પણ ભક્તિનો માર્ગ શીખવા (૧-૨-૧૮)નું સાધન ગણે છે. ભાગવત ધર્મો તરીકે, અનામકિત, સત્સંગ, દયા, મૈત્રી, વિશ્વાસ, શૌર્ય, તપ, તિતિક્ષા, મૌન વગેરે ગીતાક્ત દેવી સંપત્તિનું તથા શ્રવણ, કીર્તન, ધ્યાન, સર્વસ્વનું નિવેદન વગેરે ખાસ ભક્તિનાં અંગોનું એકમાથે કથન કર્યું છે. (૧૧-૩-૨૨ થી ૨૬)

ભાગવત ધર્મોમાં મુખ્ય ભક્તિ વિષે ભાગવતમાં નારાયણી-યપર્વ કરતાં ઘણું ઊંટું અને સવિસ્તર વિવેચન છે. નારાયણીય પર્વની વાસુદેવ વગેરે ચાર વ્યૂહની વાત રાખી છે, પણ ચારે વ્યૂહને ઉપર કહેલ પર નારાયણ-પરમાત્માના અવતારો ગણ્યા છે. (૧૧-૫-૩૯) વળી ત્રિમૂર્તિની ભાવના ગીતામાં કે નારાયણીયપર્વમાં નથી; એ વિષયપુરાણમાં અને ભાગવતમાં છે. પણ એને યે પરમાત્માના અવતારરૂપ ગણેલ છે. (૧૧-૪-૫) ભાગ-વતમાં વિષ્ણુના જુદા જુદા અવતારોનાં તથા જુદા જુદા ભક્તોનાં ચરિત્રો, અને કૃષ્ણનો ગુણાનુવાદ, ભક્તિનું સ્વરૂપ દાખલાઓથી સમજાવવા માટે તથા ભક્તિને પ્રદીપ્ત કરવા માટે સવિસ્તર ગાયેલ છે.

કર્મ, જ્ઞાન અને યોગ ઉપર ગીતામાં બહુ જોર છે. ભાગવતમાં એ સર્વનો સંગ્રહ કર્યો છે; પણ ભક્તિને મુખ્ય અને કર્મ જ્ઞાન, યોગ વગેરેને ગૌણ-ભક્તિનાં માત્ર સાધનો-ગણ્યાં છે. કર્મ માટે કહ્યું છે કે “ જ્યાંસુધી નિર્વેદ ન થાય ત્યાંસુધી અથવા મારા ગુણોના અવણુ વગેરેમાં શ્રદ્ધા ન થાય ત્યાં સુધી કર્મો કરવાં ” (૧૧-૨૦-૯) તથા “ દાન, વ્રત, તપ, હોમ, જપ, સ્વાધ્યાય, સંયમ અને બીજાં શ્રેયઃસાધનોને પણ કૃષ્ણની ભક્તિનાં સાધનો ” ભાગવતે ગણ્યાં છે. (૧૦-૪૭-૨૪). ભક્તિ સિદ્ધ થયા પછી તો બીજાં શ્રેયઃસાધન માત્ર નકામાં છે; એમ સિદ્ધાન્ત બતાવતાં ભાગવત કહે છે કે “ માટે મારી ભક્તિવાળા, અને મારામાં જેનો આત્મા છે એવાને ધણું કરી જ્ઞાન કે વૈરાગ્ય શ્રેયઃ સાધન નથી લાગતાં. ” “ જે કર્મથી, તપથી, જ્ઞાનથી, વૈરાગ્યથી, યોગથી, દાનથી, અને બીજાં શ્રેયઃ સાધનથી મળે તે સર્વ મારા ભક્તિયોગથી મારો ભક્ત તરત મેળવે છે ” (૧૧-૨૦-૩૧થી ૩૩). આ રીતે જ્ઞાન વૈરાગ્યને એક રીતે નિષ્કળ ગણ્યાં છે; છતાં “ અચ્યુતના ચરણને અનુવૃત્તિથી ભજતાં ભક્તિ, વૈરાગ્ય અને ભગવાનનો ઓધ થાય છે ” (૧૧-૨-૪૩) એમ પણ કહ્યું છે; અર્થાત્ જ્ઞાન વૈરાગ્યનો ભાગવત-કારને નિરસ્કાર નથી પણ “ ભક્તિ વિનાનું જ્ઞાન શોભતું નથી ” એમ ગણે છે (૧-૫-૧૨) આટલી સાધન પણ ભક્તિ છે અને સાધ્ય પણ ભક્તિ છે, એવો ભાગવતનો સિદ્ધાન્ત ઉપરના વચનમાં તથા “ ભક્તિ વડે ઉત્પન્ન થયેલી ભક્તિથી ” (૧૧-૩-૩૦) એ વચનમાં દેખાય છે. મતલબ કે ભક્તિની ટેવથી એ ગાઢ અને ગાઢતર થતી જાય એજ સાચા વૈષ્ણવનું લક્ષ્ય હોવું જોઈ એ.

આ રીતે ભક્તિજ સાધન અને ભક્તિજ સાધ્ય હોવાથી નિર્ગુણ શુદ્ધભક્તિ કરનારા પરમ એકાન્ત ભક્તો ભક્તિ સિવાય બીજું કંઈ પ્રભુ પાસે માગતા નથી. ભાગવતે મુચુકુન્દ પાસે કહેવરાવ્યું

છે કે “ હે હરિ, હું તમારાં ચરણની સેવા સિવાય ખીજાં વરણનને ઈચ્છતો નથી ” (૧૦-૫૧-૫૫). તથા એકાદશ સ્કન્ધમાં કહ્યું છે કે “ જોના ચરણકમળની રજને પ્રાપ્ત થયેલા ભક્તો પરમેષીપણાને, મહેન્દ્રનાં સ્થાનને, ચક્રવર્તીપણાને, વરણપદને, યોગની સિદ્ધિઓને કે મોક્ષને પણ ઈચ્છતા નથી ” (૧૧-૧૪-૧૪). માટેજ કહ્યું છે કે “ ધન, ધર, આલોક, પરલોક, સર્વને તજીને મારી અનન્ય ભક્તિ કરનારા ભક્તોને હું મૃત્યુથી તારી દઉં છું ” (૩-૨૫-૪૦). પણ એ ભક્તો તો “ મારી સેવા વગર સાલોક્ય, સાર્થિ, સામીપ્ય, સારૂપ્ય, કે મારી સાથે એકતાને, હું આપું છું તોપણ, સ્વીકારતા નથી. ” (૩-૨૬-૧૩). મતલબકે ભાગવતના ભક્તો પરમાત્મા સાથે ઐક્ય કરતાં એની સેવાને વધારે પસંદ કરે છે. ભાગવતકારના મતે અહૈતુકી નિર્ગુણભક્તિ સિદ્ધિથી પણ મોટી છે (૩-૨૫-૩૩). ભગવાને આપેલા કેવલ્યને પણ ન ઈચ્છનારા (૧૧-૨૦-૩૪) આ પરમભક્તોના ચિત્તની પ્રભુને જોવા-મળવાની ઝંખના નીચેના શબ્દોમાં વર્ણવી છે. “ પાંખો વગરનાં પંખીઓ જેમ પોતાની માની વાટ જીએ, બૂખ્યાં ખમ્યાંઓ જેમ ધાવણ માટે તરફડે, અને ખિન્નવિયુક્ત પ્રિયા જેમ દૂર ગયેલા પ્રિયને ઝંખે તેમ પ્રભુને જોવાને તલસે છે ” (૬-૧૧-૨૬). ઊપરોક્ત સિદ્ધાન્તને અનુસરીને ભાગવતમાં, ઉત્કટ પ્રેમસૂચકભક્તિનું નીચે પ્રમાણે લક્ષણ આપ્યું છે. “ મારા ગુણ સાંભળવાથીજ, સર્વના હૃદયમાં રહેલા મારામાં, ગંગાની જેમ સમુદ્રમાં ગતિ થાય તેમ ચિત્તની જે અવિચ્છિન્ન ગતિ થાય, એ નિર્ગુણ ભક્તિયોગનું લક્ષણ ” (૩-૨૬-૧૧). આવી ભક્તિ અહૈતુકી હોય છે (૩-૨૬-૧૩). આ રીતની હૃદયની ગતિને અનુસરતી શરીરની સ્થિતિ—રોમોદ્ગમ, અશ્રુ, વગેરેનું પણ સવિસ્તર વર્ણન ભાગવતમાં છે. (૧૧-૧૪-૨૩).

ભક્તિના ભાગવતમાં એકસ્થળ નવ પ્રકાર દેવા છે. “ વિષ્ણુનું

શ્રવણ, કીર્તન, સ્મરણ, પાદસેવન, અર્ચન, વન્દન, દાસ્ય, સખ્ય, અને આત્મનિવેદન” (૭-૫-૨૪). જો કે આ રીતે ભક્તિનું નવધા નિરૂપણ પાછળથી ઘણું પ્રસિદ્ધ થયું છે, પણ ભાગવતકારનો ભક્તિના નવજ પ્રકારો છે કે નવ તો મુખ્ય છે એમ કહેવાનો આશય દેખાતો નથી. કારણકે અન્યત્ર ભાગવતધર્મો ગણાવતાં અહિંસા, ત્યાગ, સંતોષ વગેરે સાથે જરાય ભેદ પાડ્યા વગર શ્રવણાદિને પણ ગણાવેલ છે (૭-૧-૧૧). છતાં પાછળથી આ નવધાભક્તિને ખાસ મહત્ત્વ મળ્યું છે, તેનું ગમે તે કારણ હો. પણ અનાસક્તિ, દયા, અહિંસા વગેરે ગીતા-મહાભારતના સમયથી પ્રસિદ્ધ દૈવીગુણો વિષે વધારે વિવેચન ન કરતાં ભાગવતકારે નવા દાખલ કરેલ શ્રવણાદિ ભાગવતધર્મોનું સ્વરૂપ ટુંકામાં જોઈએ. ઉપર કહેલ નવમાંથી ભગવાનના મહિમાનું, તેના ગુણોનું તથા ભગવાનના અવતારોની કથાઓનું (૧) શ્રવણ, તેનુંજ (૨) કીર્તન ખીન્ન પાસે કથન અને પછી તેનું સ્મરણચિંતન આ ત્રણ ઉપર ભાગવતકારે વારંવાર ભાર મુક્યો છે. (૧-૧-૧૬, ૩-૧૩-૪, ૨-૨-૩૭; ૬-૨-૧૧, ૧-૧-૧૪, ૧-૫-૧૦, ૧૧-૩૧-૨૮; ૨-૧-૬; ૧૨-૧૨-૫૪, ૫૫ વગેરે) ખરી રીતે ભાગવત પોતેજ શુકદેવનું કીર્તન અને પરીક્ષિતનું શ્રવણ છે. પછી (૪) પાદસેવન, (૫) અર્ચન અને (૬) વંદન એ ત્રણનો ઉપયોગ દેખીતી રીતે ભગવાનની મૂર્તિમાં જ શક્ય છે. (જુઓ નીચે ઉતારેલું ભક્ત અંખરીયની પ્રવૃત્તિનું વર્ણન તથા પ્રાકૃત ભક્તનું વર્ણન). (૭) દાસ્ય એટલે સેવા. ભાગવતકારે સેવાના અર્થમાં જોકે દાસ્ય શબ્દ વાપર્યો છે (૧૦-૫૯-૪૫) અને સેવા શબ્દને ભક્તિના અર્થમાં વાપરેલ છે (જુઓ ૧-૬-૩૬) પણ અન્યત્ર દાસ્ય અને સેવા બેય શબ્દોને એક વાક્યમાં વાપર્યા છે (૭-૧૧-૧૧). એટલે દાસભાવવાળી સેવા તે દાસ્ય એમ અર્થ કરીએ તો દાસ્ય એ ભક્તિનો એક પ્રકાર જ ગણાય અને દાસ શબ્દ ભક્તના પર્યાય

તરીકે વપરાયેલો જ્યાં જોવામાં આવે (દા. ત. ૬-૧૧-૨૪) ત્યાં એ ભક્તમાં દાસ્યભાવનું પ્રાધાન્ય છે એમ જ અર્થ કરવો યોગ્ય છે. (૮) સખ્ય-ભક્તિના પ્રકાર તરીકે સખ્યની કલ્પના ભગવાનના રામ અને કૃષ્ણ જેવા અવતારની કથાઓમાંથી ઉત્પન્ન થઈ દેખાય છે. મહાભારતોક્ત અર્જુન અને કૃષ્ણની મૈત્રી પ્રસિદ્ધ છે અને ભાગવતકારે એ દાખલામાં ભક્તિની ન્યૂનતા જોઈને કે ગમે તેમ પણ પ્રસિદ્ધ સુદામાખ્યાન ઉમેર્યું છે. ભાગવતકારે સખ્ય કે સૌહાર્દમૈત્રી જેવા એના પર્યાયો શ્રીદામા, અર્જુન જેવા અવતારી પુરૂષના મિત્રજનોના સંબંધમાં મુખ્યત્વે વાપર્યા છે. (જુઓ ૧૦-૮૦-૩૪, ૩૫; ૫-૧૬-૭ વગેરે) છતાં જીવ અને ઈશ્વરનું બે મિત્ર પક્ષીરૂપે વર્ણન છેક વેદમાં મળે છે અને તેને અનુસરીને ભાગવતમાં પણ અંતરાત્માને ઘણી વાર સખા અને સુહૃદ કહ્યો છે. (૩-૨૫-૩૮, તથા ૩-૬-૧૨) આ રીતે અંતરાત્મા-પરમેશ્વર સાથે સખ્યભાવ સંભવિત ગણ્યો છે. વળી મૂર્તિમાં પણ સાક્ષાત્ ઈશ્વરભાવ આરોપીને કામી ભક્તો તેની સાથે સખ્યભાવ ફળવે એ સંભવિત છે. આ રીતે દાસ્ય અને સખ્ય શબ્દો સમાન-રીતે ભક્તિના પ્રકારો હોવા છતાં ભક્તિના સામાન્ય અર્થમાં સખ્ય શબ્દ ભાગ્યે જ વપરાયો છે ત્યારે સેવાપેટે જ દાસ્ય શબ્દ પાછળના ભક્તિ સાહિત્યમાં ભક્તિના પર્યાય તરીકે પણ વપરાયો છે. (૯) આત્મનિવેદન એટલે “શરીર, મન, ઈન્દ્રિયો, બુદ્ધિ વગેરેથી જે કાંઈ કર્મ થાય તે તથા તપ, જપ, દાન, સ્ત્રી, પુત્ર, ઘર, ગ્રાણ્ય વગેરે પોતાને જે પ્રિય હોય તે બધું પરમેશ્વરને નિવેદન-અર્પણ કરવું” તે (૧૧-૨-૩૬, ૧૧-૩-૨૮).

નવધા ભક્તિનું વિવેચન ઉપર ટુંકામાં કર્યું છે, પણ આમાં કે ભાગવતમાં અન્યત્ર કયાંય પાછળથી જેને ખૂબ મહત્ત્વ મળ્યું છે તે કાન્તાભક્તિ કે દાંપત્યભક્તિનો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ નથી એ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે.

ભાગવતકારે ઉપરોક્ત અવસ્થાદિ નવ અને તે ઉપરાંત સ્વ-
ધર્માચરણ, અહમ્યર્થ, અહિંસા, સ્વાધ્યાય, તપ, શૌચ વગેરેને ભક્તિનાં
અનેક અંગો ગણ્યાં છે ખરાં (જુઓ ૩-૨૮-૨૩ી ૭ વગેરે)
જતાં ભક્તિ એટલે ખરી રીતે તો ભગવાન ઉપર ભાવ કે પ્રેમ
એ પણ પ્રણય અને પ્રેમ જેવા શબ્દો વાપરીને (જુઓ
૧૧-૨-૫૫ તથા ૧-૬-૧૮) કહ્યું છે અને એ ભાવ કે પ્રેમનું
મહત્ત્વ સૂચવતાં કહે છે કે-“ માત્ર ભાવથી જ ગોપીઓ, ગાયો,
પક્ષીઓ, મૃગો અને બીજા મૂઢ બુદ્ધિવાળા નગો નાગો પણ સિદ્ધ
ધર્મને મને સાક્ષાત્પ્રાપ્ત થયા છે. ” (૧૧-૧૨-૮).

ભક્તોની પ્રવૃત્તિ તથા એની સ્થિતિનું ભાગવતમાં નીચે પ્રમાણે
વર્ણન કર્યું છે:- “ તે (અમ્મરીષ રાજ) પોતાના મનને, કૃષ્ણના
પદારવિન્દમાં, વાણીને વૈકુણ્ઠ (પ્રભુ)ના ગુણોનું વર્ણન કરવામાં,
હાથને હરિનું મન્દિર વાળવામાં, કાનને અચ્યુતની કથા સાંભળવામાં,
આંખને મુકુન્દની મૂર્તિને જોવામાં, અંગોને ભગવાનના દાસનો
સ્પર્શ કરવામાં, નાકને તેના ચરણકમળ ઉપરની તુલસીની સુગંધ
લેવામાં, પગને હરિના ક્ષેત્ર તરફ જવામાં, માથાને હૃષીકેશના
પગને નમવામાં, કામનાઓને એના દાસ્યમાં, જીભને એને અર્પણ
કરેલામાં, અને સ્નેહને પ્રભુના ભક્તોમાં જોડતા; અર્થાત્ સર્વાત્મ-
ભાવથી ભગવત્સંપ્રીધીમાં પોતાનાં મન ઇન્દ્રિયોની પ્રવૃત્તિ રાખતા. ”
(૯-૪-૧૮થી ૨૧). આવા ભક્તોને પ્રભુ શિવાય બીજા
કશાનું-પોતાના દેહનું પણ જ્ઞાન હોતું નથી. કહ્યું છે કે “ તેમાંજ
(પરમાત્મામાં જ) મન હોવાથી કૃષ્ણ૩૫ ગ્રહથી પકડાયેલો માણસ
જગત આતું છે, એમ જાણતો નથી. ” “ બેસતાં, ફરતાં, ખાતાં,
સૂતાં, પીતાં, બોલતાં, સર્વ ક્રિયા કરતાં ગોવિન્દથી આલિંગિત-
યેલો એ ભક્ત, તે તે ક્રિયામાં અનુસન્ધાન કરતો નથી. ”
(૭-૪-૩૧ થી ૩૮) “ એ વૈકુણ્ઠની ચિન્તાથી કોઈ વખત રૂવે
છે, કોઈ વખત હસે છે, અને કોઈ વખત આનંદમાં આવીને
ગાય છે. ” (૧૧-૩-૩૨.)

ભાગવતમાં ભક્તોના ઉત્તમ, મધ્યમ અને અધમ એમ ત્રણ ભેદ પાડ્યા છે. “સર્વભૂતોમાં જે આત્માનો ભગવદ્ભાવ જુએ તે ભાગવતોત્તમ,” ‘ઈશ્વરમાં, એના ભક્તોમાં, મૂર્ખોમાં, અને દેવીઓમાં, જે અનુક્રમે પ્રમ, મૈત્રી, કૃપા અને ઉપેક્ષાવૃત્તિ રાખે તે મધ્યમ” અને “જે હરિની મૂર્તિનીજ શ્રદ્ધાથી પૂજા કરવા ઇચ્છે તથા ભક્તો કે બીજામાં પ્રભુને ન જુએ તે પ્રાકૃત ભક્ત” (૧૧-૨-૪૫ થી ૪૭). ભાગવતનો આ ભાગવતોત્તમ તે ગીતાનો જ્ઞાની ભક્ત. મૂર્તિપૂજને ભાગવતમાં ઘણું ગૌણસ્થાન છે, એ ઉપરના શબ્દોમાં દેખાય છે. અન્યત્ર પણ ચિત્ત શુદ્ધિનાં સાધનોમાં મૂર્તિનાં પૂજન, દર્શન, વંદન, સ્તુતિ વગેરેને ગણ્યાં છે (મા. ૩-૨૬-૧૭ થી ૧૮) છેલ્લા પ્રાકૃત ભક્ત માટે મૂર્તિપૂજનો નીચે પ્રમાણે વિધિ ભાગવતમાં લખ્યો છે: “જે હૃદયની અન્ધિ કાઢી નાખવા ઇચ્છતા હોય, તેણે વેદોક્ત અને તન્ત્રોક્ત વિધિથી કેશવની પૂજા કરવી, આચાર્યનો જેણે અનુગ્રહ મેળવ્યો છે અને તેની પાસેથી (પૂજનો) માર્ગ જેણે જાણ્યો છે, એવા ભક્તે પોતાની ઇષ્ટમૂર્તિદ્વારા ભગવાનની પૂજા કરવી. અર્ચા (પ્રતિમા) માં અને હૃદયમાં પણ, જે મળે તે ઉપચારોવડે, દ્રવ્ય, પૃથ્વી, અને આત્માનાં ચિહ્નો સંપાદન કરીને, પાદ વગેરેને કલ્પીને તથા પાસે રાખીને, એકાગ્ર થઈને, હૃદય વગેરેમાં ન્યાસ કરીને, મૂળ મન્ત્રથી પૂજા કરવી. અંગ ઉપાંગ તથા પાર્ષદો સહિત તે તે મૂર્તિને પોતપોતાના મન્ત્રથી પૂજીને પાદ, અર્ધ્ય, આચમનીય, સ્નાન, વસ્ત્ર, આભૂષણ, ગન્ધ, પુષ્પ, અક્ષત માળા, ધૂપ, દીપ અને નૈવેદ્ય અર્પીને, વિધિ પ્રમાણે સ્તુતિ કરીને હરિને પ્રણામ કરવા. આત્માનું તે (ભગવાન) રૂપે ધ્યાન કરતાં, હરિની મૂર્તિની પૂજા કરવી, પછી નિર્માલ્યને પોતાને માથે ચડાવી લઈ પૂજેલી મૂર્તિને પોતાના સ્થાનકમાં પધરાવવી. આ રીતે જે, અગ્નિ, સૂર્ય, પાણી, અતિથી, અને હૃદયમાં આત્મા-ઈશ્વર-ને પૂજે છે તે થોડા કાળમાં મુક્ત થઈ જાય છે.” (૧૧-૩-૪૭ થી ૫૧).

આ ઉપરાંત ભક્તિ કરનારના હેતુઓ ઉપર નજર રાખીને સાત્ત્વિક, રાજસ, તામસ અને નિર્ગુણ એવા પણુ ભક્તિના બેદ ભાગવતકારે પાડ્યા છે. (૧) કર્મનો ક્ષય કરવાના ઉદ્દેશથી પર-મેશ્વરમાં સર્વ કર્મોનું અર્પણ કરીને, પૂજન કર્તવ્ય જ છે એવી શુદ્ધિથી પણુ બેદભાવથી જે પૂજન-ભક્તિ થાય તે સાત્ત્વિક, (૨) વિષયોને ઉદ્દેશીને, કે યશ અથવા ઐશ્વર્ય માટે મૂર્તિ વગેરેનું જે બેદભાવથી અર્ચન તે રાજસી ભક્તિ, અને (૩) હિંસાને ઉદ્દેશીને દંભથી કે માત્સર્યથી જે માણસ ક્રોધપૂર્વક બેદભાવવાળી પૂજન કરે તે તામસી ભક્તિ. (૩-૨૯-૮ થી ૧૦) અને ચોથી અબેદભાવ વાળી અહૈતુકી ભક્તિ તે નિર્ગુણ તથા સર્વ શ્રેષ્ઠ. એવી ભક્તિ ચંડાલને પણ પવિત્ર કરે છે એમ ભાગવતમાં કહ્યું છે. (૧૨-૧૪-૨૧) આ રીતે ભક્તિ યોગ ચાર પ્રકારનો છે એમ ભાગવતમાં માન્યું છે. (૩-૩૨-૩૭). છેલ્લા પ્રકારની નિર્ગુણ ભક્તિ કરનાર ભાગવતોત્તમ-પરમભક્ત મુક્તિના સાલોકચાદિ કાઈ પ્રકારને પ્રસ્થિતો નથી એ તો ઉપર કહ્યું જ છે. પણ સર્વભૂતો-માં ભગવદ્ભાવ જોનારા ઉત્તમ ભક્તોની અસાધારણ ત્યાગવૃત્તિનો દાખલો નીચેના આખ્યાનદ્વારા આપ્યો છે:-અડતાલોશ દિવસ અજ પાણી વગર કાઢ્યા પછી ખાવાનું મળી આવતાં જ્યાં ખાવા બેસે છે ત્યાં આવી ચડેલા અતિથિઓ (જેમાં એક બ્રાહ્મણ છે, અને એક કૂતરાં લઈને ફરનારો શૂદ્ર છે) ને સધળું અજ આપી દીધા પછી બાકી રહેલું પાણી પણ પુલ્કસ નામની જાતના તરસ્યા અંત્યજને આપી દેનાર રન્તિદેવરાજનું આખ્યાન કહીને અન્તે ભાગવતકાર રન્તિ દેવ પાસે જ બોલાવે છે કે “ ઇશ્વર પાસે અશ્રુસિદ્ધિ વાળી પરમગતિને કે મોક્ષને નથી માગતો. પણ સર્વ સ્તરીરધારીઓની પીડા મને પ્રાપ્ત થાય અને તેથી એ બધાં દુઃખરહિત થાય એવું માગું છું.” (મા. ૯-૨૧-૨ થી ૧૨).

ભાગવતકારની દષ્ટિ સમજવા માટે અસાંપ્રદાયિક મનોવૃત્તિથી

આવાં વચનોનું સ્વાસ્થ્ય વિચારાવું જોઈએ. ભાગવતના ભક્તિ-
વાદમાં લોકસંગ્રહની દૃષ્ટિ છે એનું આ સરસ ઉદાહરણ છે.

ભાગવતમાંથી ભક્તિવિષયક સિદ્ધાન્તોનો જે ટુંકો ઉતારો
ઉપર કર્યો છે.^૧ તે ઉપરથી ભક્તિનું કેવું ઉંડું, કેવું ઉંચી કોટિનું
તથા કેવું મર્મગ્રાહી વર્ણન ભાગવતમાં કર્યું છે તેનો વાંચનારને
કાંઈક ખ્યાલ આવશે. જે કે ભાગવત જેવા અતિ ઉંચી કોટિના
ગ્રંથના કર્તાનું નામ અંધારામાં રહ્યું છે, કારણ કે બીજાં પુરાણો
પેઠે એ પણ વ્યાસની કૃતિ ગણાય છે. પણ ભાગવતની તોલે આવે
એવું બીજું એક પણ પુરાણ નથી. એટલું જ નહિ પણ સમસ્ત
સંસ્કૃત સાહિત્યમાં ભાગવતનું સ્થાન અસાધારણ છે. ભાગવતનો
એ અગ્રાત લેખક સંસ્કૃત ભાષા અને વૃત્તરચના ઉપર સંપૂર્ણ
પ્રજ્ઞાત્વ ધરાવનારો, સમર્થ પ્રતિભાશાળી કવિ-આજ્ઞની પરિભાષામાં
સર્જક, પોતાના કાળમાં પ્રચલિત યાવત્ સંસ્કૃત તથા પ્રાકૃત
(ધણું કરી દ્રાવિડ) સાહિત્યનો પ્રખર પંડિત, અદ્વૈત જ્ઞાનમાં
પરમ નિષ્ઠાવાળો વિરક્ત-ધણું કરી પરમહંસ પરિવ્રાજક અને
શ્રી કૃષ્ણની ગાઢ-અતિ ગાઢ નિર્ગુણ ભક્તિમાં ગળી ગયેલો પરમ
આર્દ્ર ઉત્તમ ભક્ત-‘ભાગવતોત્તમ’ છે. એ પોતેજ કહે છે તેમ
“ આત્મારામ અને નિર્ગુણ મુનિ હોવા છતાં હરિની અહૈતુક ભક્તિ
કરનાર ” (ભા. ૧-૭-૧૦) ભાગવત ગ્રંથનો કર્તા છે. ભાગવતના
વક્તા શુકદેવ વિષે ભાગવતમાં જે જે કહેલું છે તે તે ભાગવતના

૧. ભક્તિ સંબંધી ભાગવતનાં વચનોનો સવિસ્તર સંગ્રહ કરવા જતાં
તો મોટા ગ્રંથ થાય. જોપહેલે મુક્તાકળમાં એક હજાર શ્લોકો લીધા છે.
અને વિષ્ણુપુરીએ (ઇ. સ. ૧૬ મા ગતક પહેલાં લખેલા) ભક્તિ
સ્તનાવલીગ્રંથમાં લગભગ ચારસો શ્લોક લીધા છે. છતાં એકેય કદાચ સંપૂર્ણ
ન કહેવાય. અલખત એટલું ખરું છે કે ભક્તિનાં તરવો ભક્તના હૃદયમાં
દ્રઢ ઠસાવવા માટે ભાગવતકારે એકને એક વાત પણ ફરી ફરી જુદી જુદી
રીતે સરસ શબ્દોમાં કહી છે.

આ અજ્ઞાત લેખકને લાગુ પાડી શકાય એમ મને લાગે છે. ભાગવતકારે અતિ ઉચ્ચ દૃષ્ટિથી અને ઇશ્વરગામી માનવ વૃત્તિઓનું સચોટ પૃથક્કરણ કરીને, ભક્તિનું સર્વ ગ્રાહી નિરૂપણ ઉંચી કાવ્યશૈલી દ્વારા કર્યું છે, બીજા શબ્દોમાં ભક્તિ નિરૂપણનું શિખર ભાગવતમાં આવી ગયું છે એમ કહી શકાય અને વધારે ઉંચે ચડવાનું શક્ય ન હોવાથી કે ગમે તેમ પણ એ પછીથી નીચે જતી ગતિ શરૂ થાય છે અને એ નીચી ગતિનાં બીજા-કવચિત્ મૂળ પણ ભાગવતમાં જ છે.

ભાગવતકારે કરેલા ભક્તિના તાત્ત્વિક નિરૂપણનો ટુંકાસાર ઉપર આપ્યો છે પણ ભક્તિનું કેવળ તાત્ત્વિક નિરૂપણ કરવું એ ભાગવતકારનું લક્ષ્ય નથી. પણ “ભગવાન હરિમાં માણસોની ભક્તિ થાય” એ માટે “વિષ્ણુના અવતારોની ચાલી આવતી કથાઓ વિસ્તારીને” (મા-૨-૭-૫૧, ૨૨) કહેવી એ એનું ખાસ લક્ષ્ય છે. અને ભક્તિની પ્રેરણા આપે એવી આકર્ષક વાણીમાં ભાગવતકારે વિષ્ણુના વરાહ, રામન, કપિલ, નરસિંહ, ઋષભદેવ વગેરે અવતારોની કથાઓ, ખાસ વિસ્તારથી એ જ મુખ્ય વિષય હોય તે રીતે શ્રીકૃષ્ણચરિત; અને ભક્તિપ્રેરક હોવાથી ધ્રુવ, પ્રહ્લાદ, અકુર, અઝમિલ, ગજેન્દ્ર, મુચુકુન્દ, સુદામા વગેરે અનેક ભક્તોનાં ચમત્કાર ભરેલાં ભગવાનની કૃપાનાં નિદર્શક ચરિત્રો લખેલ છે. હરિવંશ, બ્રહ્મપુરાણ અને વિષ્ણુપુરાણ કરતાં આ બધી બાબતમાં ભાગવતમાં ઘણો નવો ઉમેરો જોવામાં આવે છે; દાખલા તરીકે કૃષ્ણ ચરિત્રનું વર્ણન વિષ્ણુપુરાણના ૩૮ અધ્યાયોને ટેકાણે ભાગવતમાં ૯૦ અધ્યાયોમાં કરેલું છે. અને આ નવો ઉમેરો “પરસ્પર હરિનું સ્મરણ કરાવતા ભક્તજનો” (મા-૧૧-૩-૩૦)માં પ્રચલિત કથાઓમાંથી આવ્યો છે એમ દેખાય છે. અલબત્ત ભાગવતકારની કલ્પના શક્તિનું પરિણામ આવો ઉમેરો હોવાના સંભવની ના પાડવી મુશ્કેલ છે, પણ મારા

મત પ્રમાણે ભગવાનના અવતારોની તથા ભક્તોની ગ્રન્થો મારફત કે મોઢે ચાલી આવતી કથાઓને આકર્ષક શૈલીમાં કહેવામાં તથા વિસ્તારવામાં ભાગવતકારે પોતાની અસાધારણ કવિત્વશક્તિ તથા કલ્પનાશક્તિ વાપર્યા છે. નવી કથા ભાગ્યે જ કલ્પી છે. યશોદાને શ્રી કૃષ્ણ પોતાના મોઢામાં સમસ્ત વિશ્વ દેખાડે છે. (મા-૧૦-૮) તથા યશોદા તેને દોરડાંઓથી બાંધે છે. (મા-૧૦-૯) વગેરે કથાઓ ભગવાનનું માહાત્મ્ય દર્શાવવાના, વાત્સલ્ય ભક્તિના દાખલા આપવાના તથા ભગવાન ભક્તિવશ છે એ તત્ત્વ સમજાવવાના ઉદ્દેશથી ઉમેરાઈ છે. (જુઓ ભાગવતકારના પોતાના શબ્દો મા. ૧૦-૮-૫૧ તથા ૧૯-૯-૧૮, ૧૯)

કૃષ્ણ ચરિત્રની કથાને ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ ભાગવતકારે નથી જોઈ, એ વાત હરિવંશ, વિષ્ણુ પુરાણ અને ભાગવતનાં કૃષ્ણચરિત્રોને સરખાવી જોવાથી તરત સમજાય છે. તેની દૃષ્ટિમાં તો એ ભગવાનની ભક્તિ પ્રેરક કથા છે. અહીં એ સમગ્ર કથાને કે ભાગવતકારના બધા ઉમેરાઓને જોવાની જરૂર નથી, પણ ભક્તિ માર્ગના ઈતિહાસમાં જેનો મોટો ફાળો છે એ ગોપીઓ અને કૃષ્ણની કાંડાઓને ટુંકામાં અવલોકવાની જરૂર છે. ગોપીઓ સાથે શ્રીકૃષ્ણે નાચ ગાન વાળી કીડા કર્યાની કથા તો હરિવંશ-વિષ્ણુપુરાણમાં હોમને જૂના વખતથી ચાલી આવતી હતી તેનો ભાગવતકારે ભક્તિપોષક કલ્પનાથી પુષ્કળ વિસ્તાર કર્યો છે; અને વસ્ત્રહરણલીલા (મા. ૧૦-૨૨) જેવા નવા પ્રસંગો ઉમેર્યા છે. ગાઢ ભક્તિના વેગમાં ભક્તો લોક લાજ લોકશુદ્ધિ-લોકવ્યવહારને છોડી દે છે, એ પોતાના સિદ્ધાંત (મા. ૪-૨૯-૪૬) નો દાખલો વસ્ત્રહરણ લીલાના વર્ણન દ્વારા ભાગવતકારે આપ્યો છે. અને રાસકીડાના વર્ણનના વિષ્ણુપુરાણના એક અધ્યાયના ભાગવતકારે પાંચ અધ્યાયો કરી એ પ્રસંગને વિસ્તારથી મહત્ત્વ આપ્યું છે, એટલું જ નહિ પણ એ વર્ણનમાં એવી સરસતા મુકી છે કે રાસપંચાધ્યાયી પાંચ અંકનું ગીતમય નાટક

હોય એટલી સ્વતંત્રતા એ વર્ણનને મળી છે. વિષ્ણુ પુરાણના લેખક પેઠે ભાગવતકારને પણ ગોપીઓ સાથેની રાસક્રીડામાં બ્યભિચારનો ભાસ થયો છે અને પોતે કરેલા ક્રીડા વર્ણનને ખૂબ સરસ બનાવવા માટે જે ઉમેરા ભાગવતકારે કર્યા છે તેમાંના કેટલાક શબ્દો તો નાચવાળી સાદી રમત ગમતની મર્યાદાને ઓળંગી જાય છે (ભુઓ મા. ૧૦-૨૯-૪૬) પણ તેણે જેમ વિલાસનું તત્ત્વ ગાઢ કર્યું છે તેમ ભક્તિતત્ત્વને ગાઢતર કર્યું છે. ભાગવતકારનો સિદ્ધાંત છે કે “કાંઈ પણ રીતે કૃષ્ણમાં મનને જોડવું.” (મા. ૭-૨-૩૧). હવે ભગવાનના ગુણના શ્રવણથી ભગવાનમાં મન જોડાઈ જાય તો ઉત્તમ; પણ “કામથી, ભયથી, દ્વેષથી, કે રનેહથી પણ, ભક્તિથી ભગવાનમાં જેવું મન જોડાય છે, તેવું મન જેઓ જોડે તેઓ પણ તે પાપથી છુટી જઈને સદ્ગતિને પામે છે.” (મા. ૭-૧-૩૩, ૩૪) અને કામથી ભગવાનમાં મન રાખનારનો દાખલો આ ગોપીઓ છે. (મા. ૭-૧-૩૫) મતલબ કે ગોપીઓ કામવશ થઈને શ્રીકૃષ્ણ તરફ આકર્ષાઈ હતી. તેઓ કાંઈ એને ઇશ્વર જાણીને ભજતી નહોતી છતાં શ્રીકૃષ્ણ તો સાક્ષાત્ ભગવાન છે અને તેને કામથી ભજનારની પણ કામવાસના છુટી જાય અને પરમ ગતિને પામે એવો તેનો મહિમા છે એમ ભાગવતકાર આ રાસલીલા પ્રકરણથી કહેવા માગે છે. ભાગવતકારની અંતર્દષ્ટિ આગળ શ્રીકૃષ્ણનું અમૂર્ત પરમેશ્વરરૂપ જ હોવા છતાં પોતે અવતારી માનવરૂપધારી શ્રીકૃષ્ણની કથા કહે છે એ વાત પણ એના ધ્યાન ખંદાર નથી. અને એ એય રૂપ એક જ છે એયમાં જરાપણ અંતર નથી; “શ્રીકૃષ્ણ માયાથી શરીરધારી હોય એવા લાગે છે” (મા. ૧૦-૧૪-૫૫) બાકી “એ છે તો ભગવાન પોતે જ” (મા. ૧-૩-૨૪) એવી તેની માન્યતા હોવાથી જે વર્ણન સર્વાન્તર્યામી ઇશ્વર સંબંધમાં કરવામાં વાધો નહિ તે વર્ણન મા

નવ રૂપધારી શ્રીકૃષ્ણના સંબંધમાં કરે છે. અને આ મનઃસ્થિતિને પરિણામે ગોપીઓ અંતર્યામી પરમાત્મારૂપે શ્રીકૃષ્ણને જાણે છે અને તેની ભક્તિ જ માગે છે (જુઓ મા. ૧૦-૨૯-૩૧, ૩૨, ૩૩; ૧૦-૩૧-૪ વગેરે) એવું એક ઠેકાણે કહે છે અને “શ્રી. કૃષ્ણને ગોપીઓ જાન્યે બુદ્ધિથી પ્રાપ્ત થઈ હતી અને તેના પ્લહ્લભાવ નહોતી જાણતી” (મા. ૧૦-૨૯-૧૧, ૧૨) એવું સ્વોક્તવિરોધી કથન પણ કરે છે.

ભાગવતકારનો આ માનસિક ગુંચવાડો રાસપંચાધ્યાયીના અન્તના પ્રશ્નોત્તરમાં સ્પષ્ટ દેખાય છે. પરીક્ષિત પૂછે છે કે “ધર્મની સ્થાપના કરવા માટે અને અધર્મનો ઉચ્છેદ કરવા માટે જેનો અવતાર થયો છે તે ધર્મમાર્ગના રક્ષક જગદીશ્વરે પરસ્ત્રીના મંભોગ જેવું નિન્દિત કામ કેમ કર્યું?” (મા. ૧૦-૩૩-૨૮) આ પ્રશ્નના જવાબમાં ભાગવતકાર કદાચ પોતાને પણ એકેય પુરેપુરો સંતોષકારક ન લાગવાથી નીચેના પાંચ ખુલાસા કરે છે (૧) “સમર્થ વ્યક્તિમાં કેટલીકવાર ધર્મનું ઉલ્લંઘન જોવામાં આવે છે, પણ સર્વભક્ષી અગ્નિપેઠે તેજસ્વીને દોષ લાગતો નથી. પણ અસમર્થ માણસે એવું આચરણ કદિ ન કરવું; મૂઢતાથી એમ કરવા જાય તો એ નાશ પામે છે. દા. ત. જેમ રૂંદે ઝેર પીધું તેમ બીજું કોઈ પીએ તો નાશ પામે છે. (૨) સમર્થ માણસોનું કહેવું સાચું હોય છે. પણ આચરણ વખતે સાચું હોય છે (વખતે નથી હોતું.) માટે ગાહ્યા માણસે તે કહે તેમ કરવું. (કરે તેમ ન કરવું) (૩) જે નિરહંકારી છે; દેવ, મનુષ્ય, પશુપક્ષી વગેરે સર્વનો નિયંત્રા છે; જેને સાઈ આચરણ કરવાથી કાંઈ લાભ થતો નથી અને ખોટું આચરવાથી કાંઈ હાનિ નથી એને સારાં ખોટાં કામ સાથે શું લાગે વળગે છે? વળી જેના ચરણ કમળની સેવા કરવાથી યોગશક્તિ મેળવનાર મુનીઓના કર્મબંધ જુટી જાય છે અને તેઓ સ્વૈર આચરણ કરી શકે છે તે પોતાની

ઇન્ધાથી દેહ ધારણ કરનાર પરમેશ્વરે તો કર્મબંધન શેનું જ હોય ?
 (૪) ગોપીઓ, તેના પતિઓ અને સર્વ દેહધારીઓની અંદર જે
 અધ્યક્ષ રહ્યો છે તે જ રમતમાં દેહ ધારણ કરે છે અને ભક્તોના
 અનુગ્રહ માટે માનવદેહ ધારણ કરીને એવી ક્રીડાઓ કરે છે કે
 જેના સ્મરણથી માણસમાં ભગવાન ઉપર ભક્તિ જાગે (૫)
 વ્રજનાં માણસોએ શ્રીકૃષ્ણની માયાથી મોહ પામીને પોતાની
 પત્નીઓ પોતાની પાસે જ છે એમ માનીને કૃષ્ણની અસૂયા
 નહોતી કરી (મા. ૧૦-૩૩-૩૦ થી ૩૮)

ભાગવતકારે રાસક્રીડાનું વર્ણન તેને ભક્તિપોષક માનીને કર્યું છે
 એટલું ઉપરના ચોથા ખુલાસાથી સમજાય છે પણ એ ઉપરાંત
 ગ્રંથસ્તુતિ જેવા એ પ્રકરણના છેલ્લા શ્લોકમાં સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે
 “વિષ્ણુની વ્રજસ્ત્રીઓ સાથેની આ ક્રીડાને જે કોઈ ધીર માણસ
 શ્રદ્ધા સાથે સાંભળશે કે વર્ણવશે તે ભગવાનમાં પરમ ભક્તિ પ્રાપ્ત
 કરીને હૃદયના રોગરૂપ કામવાસનાને તરત નાશ કરી શકશે”
 (મા-૧૦-૩૩-૪૦)

ભાગવતકારના આ કથનના પરિણામે ગીતગોવિંદ જેવી
 કૃતિઓનો આખો પ્રવાહ ચાલ્યો દેખાય છે. અને રાધાકૃષ્ણની કે
 ગોપીકૃષ્ણની ક્રીડાઓનું શૃંગાર રસપૂર્ણ નિરૂપણ કરનારાં કાવ્યોના
 બધા કર્તાઓ તથા ભોક્તાઓમાં ભાગવતકારનાં જ્ઞાન વૈરાગ્ય
 હોવાનો સંભવ નથી. વળી રચનારના મનમાં કદાચ ભક્તિભાવનું
 પ્રાધાન્ય હોય છતાં એવી રચનાઓ ધણાં વાંચનારના મનમાં
 કેવળ શૃંગારની છાપ પાડે અને કામવાસનાને જગાડે એવો
 પણ સંભવ છે. અને ગીતગોવિંદના કાળથી આજસુધીના
 ગાળામાં આ દેશના સમાજ ઉપર આવી અનિષ્ટ અસર
 પુષ્કળ પ્રમાણમાં થઈ પણ છે. મતલબ કે ભાગવતથી જ
 ભક્તિમાર્ગની જે નીચી ગતિ શરૂ થઈ છે, તે એક તો આ રસ્તે

થઈ છે. (૨) ભગવદ્ગીતાની ભક્તિ એ જ્ઞાનયોગમિત્ર ભક્તિ છે (જુઓ ગીતા, ૭-૧૯, ૯-૧૩, વગેરે) ભક્તિમાર્ગના વિકાસ સાથે ધીમે ધીમે જ્ઞાનયોગથી ભક્તિ સ્વતંત્ર થતી જાય છે અને ભાગવતમાં એનું પૂર્ણ સ્વતંત્ર રૂપમાં દર્શન થાય છે. મતલબ કે જ્ઞાન અને યોગને બાળુ ઉપર રાખીને કેવળ ભક્તિને કેળવવાનો માર્ગ ભાગવતકારના વખતમાં ભગવદ્ભક્તોના હાથમાં આવી ગયો છે. પણ એ જ સ્થિતિ અંતઃકરણની વૃત્તિઓના સમન્વયની દૃષ્ટિએ એનું ભયસ્થાન છે. ભક્તિ જ મોક્ષનું સાધન અને જ્ઞાન-વૈરાગ્ય-યોગ વગેરેની અંતઃકરણને ઉન્નત કરનારી કેળવણી શિવાયની શુદ્ધ ધન્યરપ્રીતિ એજ ભક્તિ આ માન્યતાને પરિણામે સમાજમાં અજ્ઞાન, શ્રૈણુભાવ અને નિર્બંધતા વધે એ સ્વાભાવિક છે. (૩) બૌદ્ધ અને જૈન ધર્મની ત્યાગપ્રધાનતા સમાજના જીવનને હાનિકારક જણાતાં ભગવદ્ગીતાએ નિષ્કામ કર્મયોગ સાથે સંકળાયેલા ભક્તિયોગનો ઉપદેશ કર્યો હતો. વિષ્ણુપુરાણ પણ વર્ણાશ્રમ ધર્મના યથાગોચ પાલનને વિષ્ણુભક્તનું લક્ષણ ગણે છે. પણ ભાગવતકારનું વલણ લૌકિક અને વૈદિક કર્મના ત્યાગ તરફ છે. (મા. ૪-૨૯-૪૬) અલબત્ત અન્યત્ર ભાગવતકાર વર્ણાશ્રમ ધર્મનો ઉપદેશ પણ કરે છે (જુઓ મા. ૧૧-૧૭. ૧૮ વગેરે). અને ભગવાન ઉપરના પ્રેમમાં બધું ભુલી જનારને જ ત્યાગનો અધિકાર છે એમ કહેવા માગે છે. છતાં સમાજ ઉપર ત્યાગપ્રેરક અનિષ્ટ અસર થવાનું બીજ એમાં છે, એમ મને લાગે છે.

વળી લોક અને વેદના ત્યાગની તથા ગોપીઓના કૃષ્ણ ઉપરના પ્રેમની તીવ્રતાની સ્તુતિ કરતાં ઉદ્ધવ જેવા પરમ ભક્તના મોઢામાં ભાગવતકારે નીચેનાં વચનો મુક્યાં છે:—

“પૃથ્વી ઉપર સર્વશરીર ધારીઓમાં આ ગોપ વધુઓનું શરીર ધારણ સફળ છે. કારણ કે સર્વના આત્મારૂપ ગોવિન્દમાં જ તેઓનો રૂઢ આવ છે. કે જે ભાવને સંસારથી પ્હીતા મુનીઓ

અને અમે ઇચ્છીએ છીએ (પણ પામી શકતા નથી) ” (૧૦-૪૭-૫૮). “ ક્યાં આ વ્યભિચારથી દુષ્ટ વનચર સ્ત્રીઓ અને પરમાત્મા કૃષ્ણમાં આરૂઢ ભાવ ક્યાં ? નક્કી ઇશ્વર, ઉત્તમ ઔષધના સેવન પેઠે પોતાને ભજનાર અજ્ઞાનીઓનું પણ સાક્ષાત્કલ્યાણ કરે છે. ” (૧૦-૪૭-૫૯) “ કૃષ્ણના હાથ જેની ડોકે વીંટાયેલા છે એવી વ્રજ ગોપીઓને રાસોત્સવમાં જે પ્રસાદ મળ્યો તે હમેશાં કૃષ્ણ સાથે રમનાર લક્ષ્મીને પણ નથી મળ્યો તો ખીમ્મની તો વાત જ શું. ” (૧૦-૪૭-૬૦). જે ગોપીઓ પોતાનાં દુસ્ત્યજ સ્વજનોને તથા આર્યમાર્ગ (અવ્યભિચાર ?) ને તજીને શ્રુતિઓ વડે શોધવા યોગ્ય મુકુન્દની પદવીને પ્રાપ્ત થઈ છે તે ગોપીઓના પદની ધૂળ જેને અડે છે, એવાં આ લતા, ગુહમ ખડ વગેરેમાં હું પણ હોઉં એમ હું ઇચ્છું છું ” (૧૦-૪૭-૬૧) હેમાદ્રી આ શ્લોક ઉપર ટીકા કરતાં લખે છે કે ગોપી તુલ્યતા દુર્લભ માનીને ઉદ્ભવે ઉપલી વસ્તુ માગી છે.

ભાગવતની આ પ્રશંસા-લક્ષ્મીથી પણ ગોપીઓના પ્રેમની અધિકતા અને ઉદ્ભવ જેવા માટે એની સ્પૃહણીયતામાંથી ભક્તિ માર્ગના ગ્જરભાવ અને ગોપીભાવનો ઉદ્ભવ થયો છે એ સહેલાઈથી સમજાય એવું છે.

ભાગવતમાં ભક્તિ સંબંધી એટલા બધા વિચારો એવી સુંદર ભાષામાં ગુંથાયેલા પડ્યા છે કે એ બધા ઉપર નજર ફેરવી જવી એ પણ શક્ય નથી. એટલે અહીં ભક્તિમાર્ગના ભાગવત પછીના ઇતિહાસના મૂળમાં રહેલા વિચારોની જ ખાસ નોંધ કરી છે.

પ્રકરણ ૧૧ મું.

શ્રીકૃષ્ણ સાથે રાધાનો યોગ

ઈષ્ટદેવ સાથે તેની પત્નીનું યજ્ઞન કરવાની પ્રથા તો ઘણી જૂની છે. વેદમાંયે દેવપત્નીના થોડા ઉલ્લેખો મળે છે. વિષ્ણુ પત્ની રૂપે લક્ષ્મીનો ઉલ્લેખ પાછલા વૈદિક સાહિત્યમાં મળે છે, મહાભારત કાળમાં તો એ વ્યાપક છે અને એ હજાર વર્ષથી વધારે જૂની તો લક્ષ્મીની મૂર્તિઓ મળે છે. પણ રામાયણદ્વારા રામાવતાર પૂજવા લાગતાં લક્ષ્મીનું સ્થાન સીતાએ લીધું એટલે લક્ષ્મીનારાયણ પેઠે સીતારામનું યુગલ પૂજવા લાગ્યું. એજ રીતે કૃષ્ણની પૂજા પ્રચલિત થતાં રૂકિમણી કૃષ્ણનું યુગલ પૂજવું જોઈ એ. પણ એક મહારાષ્ટ્ર શિવાય કૃષ્ણ સાથે રૂકિમણીનું સ્મરણ ક્યાંય પ્રચલિત નથી. રામાનુજના અને મધ્વના મતમાં વિષ્ણુ કે વાસુદેવ સાથે લક્ષ્મી જ પૂજ્ય છે. પરંતુ સોળમા શતકથી તો ગોપીજન વલ્લભ કૃષ્ણ સાથે રાધાનું નામ જ વિશેષ જોડાયેલું જોવામાં આવે છે. રાધાવલ્લભસંપ્રદાયના અનુયાયીઓમાં, તેમજ ગૌડીય અને પુષ્ટિ માર્ગીય વૈષ્ણવોમાં નિત્ય ‘રાધાકૃષ્ણ’ ‘રાધાકૃષ્ણ’ રટાય છે. સંપ્રદાયોમાંથી નિન્ન્યાર્કમતમાં કૃષ્ણ સાથે રાધાની પૂજનું પ્રથમ દર્શન થાય છે. કૃષ્ણ ચરિત્રનાં પ્રાધાન્ય વાળાં પુરાણો-માંથી હરિવંશમાં, વિષ્ણુપુરાણમાં કે ભાગવતમાં રાધાનો ઉલ્લેખ નથી. પણ બ્રહ્મવૈવર્તમાં, ગર્ગસંહિતામાં તથા પદ્મ પુરાણના તેમજ સ્કંદ પુરાણના કેટલાક ભાગોમાં છે. વિષ્ણુપુરાણમાં જે સ્થાન લક્ષ્મીનું છે તે સ્થાન બ્રહ્મવૈવર્તમાં રાધાનું છે. બંકીમચન્દ્રે બન્ને પુરાણોનાં વચ્ચેના વિસ્તારથી ઉતારીને આ વાત સિદ્ધ કરી છે.^૧ પણ બ્રહ્મવૈવર્તમાં રાધા આવી ક્યાંથી? આ પ્રશ્ન વિકટ છે. એમાં અનેક જવાબો અપાયા છે; જેમાંથી મુખ્ય એ છે કે રાસલીલા

૧. જુઓ એના કૃષ્ણચરિત્રનું ગુજરાતી ભાષાંતર પ્ર-૧૦.

પ્રકરણમાં ભાગવતકારે એક ગોપી વિષે લખ્યું છે કે અનયારાચિતો નૂન મગવાન્હરિરીશ્વર : (મા. ૧૦-૩૦-૨૮). આરાધન-(ભજન) જોણે કર્યું તે રાધા; એ રીતે ભાગવત પછી આ વિશેષ ભાગ્યશાળી ગોપી રાધા નામથી પ્રખ્યાત થઈ અને ધીમે ધીમે લક્ષ્મીને પણ અદેખાઈ આવે એવું સ્થાન તેણે પ્રાપ્ત કર્યું. પણ આ ખુલાસો બરાબર નથી. કારણ કે બ્રહ્મવૈવર્તાદિ પુરાણોના^૧ ચોક્કસ સમય નક્કી કરવો જો કે કઠણ છે પણ જેનો સમય ચોક્કસ છે એવાં લખાણોના પુરાવાથી રાધાકૃષ્ણની પૂજનો પ્રચાર ભાગવત કરતાં થે જૂનો જણાય છે.

નિમ્બાર્ક હરિ સાથે રાધાને પૂજે છે એ નિમ્બાર્ક સંપ્રદાયના વર્ણન-માં નોંધ્યું છે. બારમા શતકના ઉત્તરાર્ધના કવિ જયદેવની રાધાભક્તિ પ્રસિદ્ધ છે. પરંતુ જયદેવ પહેલાના, સિદ્ધરાજ કુમારપાલના સમકાલીન (વિ. સં. ૧૧૪૫ થી ૧૨૨૯) હેમચન્દ્રે કાવ્યાનુશાસન (નિ. સ. આ. પૃ. ૮૦)માં રાધાકૃષ્ણના વિહારનું વર્ણનકરનારા શ્લોકો ઉદા-હરણ રૂપે ઉતાર્યા છે. એ જ હેમચન્દ્ર જેના કૃષ્ણ દર્શામૃતમાંથી કૃષ્ણોનામ્બ-૦ વગેરે શ્લોકનું ઉદાહરણ લે છે તે ત્રિદવમંગળ કે લીલાશુક પણ જયદેવ પેઠે રાધાકૃષ્ણના વિહારનું ગાન કરે છે. આથી જૂના કાળમાં ઉતરતાં રૂદ્રટના કાવ્યાલંકાર ઉપરની નમિ સાધુ (ઇ. સ. ૧૦૬૮)ની ટીકામાં નીચેનો શ્લોક ઉતાર્યો છે:—

યો ગોપીજનવલ્લભઃ સ્તનતટવ્યાસંગલઘ્યાસ્પદઃ

ફિ રાધે મધુસૂદનો; નહિ નહિ પ્રાણાધિકચ્છોલકઃ ॥

આ નમિસાધુના વૃદ્ધ સમકાલીન અને કાશ્મીરના રાજા

૧. બ્રહ્મવૈવર્તપુરાણને વીલ્સનના સો વર્ષ પુરાણા મનથી દોરાધને કેટલાક હજી સોળમા શતકની રચના માને છે. જુઓ સરસ્વતી સિતંબર ૧૯૩૪ પૃ. ૨૬૬માં બ્રહ્મવૈવર્તપુરાણકી શ્રી રાધારાની નામનો લેખ. પણ હું તો બંકીમચંદ્રપેઠે બ્રહ્મવૈવર્તને કવિ જયદેવ પહેલાંની લગભગ અગીઆશમા શતકની રચના ગણું છું (જુઓ મારું પુરાણ વિવેચન પૃ. ૨૨૭)

કલશ (ઈ. સ. ૧૦૬૩ થી ૧૦૮૯) ના સમકાલીન ધાણું કરી
ઈ. સ. ૧૦૬૫ માં ગ્રન્થ લખનાર ક્ષેમેન્દ્રે દશાવતાર ચરિતમાં
કૃષ્ણચરિત્ર વર્ણવતા ચારશ્લોકો (૮૩, ૧૭૦, ૧૭૧ અને ૧૭૬)
માં રાધાનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. મતલબ કે જ્યદેવ પહેલાં સો વર્ષ
કૃષ્ણસાથે રાધાનો ઉલ્લેખ છેક કાશ્મીર સુધી પોચો હતો. પણ
મધ્યહિંદમાંથી રાધા વિષે એથીયે જૂના કાળના ઉલ્લેખો મળે
છે. માળવાના રાજા ભોજ (ઈ. સ. ૧૦૦૪ થી ૧૦૪૫) ના
સરસ્વતી કંઠાભરણમાં રાધાકૃષ્ણ વિષયક ચારેક શ્લોકો મળે છે.
અને ભોજના પૂર્વજ માળવાના રાજા મુંજની સભાના કવિ
ધનંજયના દશરૂપ (પરિચ્છેદ ૪)માં નીચેનો શ્લોક છે.

નિર્મળેન મયામ્ભસિ સ્મરમરાદાલી સમાલિક્ષિતા
કેનાલીકમિદં તવાદ્ય કથિતં રાધે મુધા તામ્યસિ ।

શ્વત્યુત્સ્વપ્નપરંપરાસુ શયને શ્રુત્વા વચ્ચઃ શાક્ષિણઃ

સવ્યાજં શિથિલીકૃતઃ કમલયા કણ્ઠગ્રહઃ પાતુ વઃ ॥

અને મુંજના પોતાના વિ. સં. ૧૦૩૧ના તામ્રપત્રના મંગલાચરણમાં:

યલ્લક્ષ્મીવદનેન્દુના ન સુખિતં યન્નાદ્રિતં ચારિષે

ર્વારા યન્ન નિજેન નામિસરસીપદ્મેન શાન્તિ ગતમ્ ।

યચ્છેષાદિફળાસદ્દસ્યમધુરશ્વાસૈ ન ચાશ્વાસિતં

તદ્રાધાવિરહાતુરં મુરરિપોર્બેલ્લદ્વપુઃ પાતુ વઃ ॥

(પ્રા. લે. મા. પ્ર. ભાગ નં. ૧)

આ રીતે દશમામાં અને રાજતરંગિણી પ્રમાણે કાશ્મીરના
રાજા અવન્તીવર્માન (ઈ. સ. ૮૫૬ થી ૮૮૩)ના સમકાલીન
આનંદવર્ધનાચાર્યે ધ્વન્યાલોકમાં રાધાનો ઉલ્લેખ કર્યો છે; એ
પણ ગણીએ તો નવમા શતકમાં પણ લક્ષ્મીની સ્પર્ધા કરતી
રાધાનો ઉલ્લેખ મળે છે. આ ઉલ્લેખો સાંપ્રદાયિક કે ધાર્મિક
સાહિત્યમાંથી નથી. એટલે હેમચન્દ્ર, ક્ષેમેન્દ્ર, ધનંજય, આનંદવર્ધ-
નાચાર્ય વગેરે લેખકોએ પોતાના કાળમાં પ્રચલિત માન્યતા

નોંધી છે, અથવા પ્રચલિત સુભાષિતો ઉતાર્યા છે. આ માન્યતા કાણે પ્રચારી ? ઉપરના નમુના ઉતાર્યા છે તેવાં સુભાષિતો કાણે રચ્યાં ? જ્યદેવ બિલ્વમંગળના આ નવમા દ્શમા શતકના સંસ્કારપૂર્વજો પણ રાધાકૃષ્ણની જે વાત કરે છે તે એમની ઉત્પન્ન કરેલી નથી. વળી શ્રી. દે. રા. બાંડારકરે નવમા શતકથીજે જૂના કાળના રાધા સંબંધી જે ઉલ્લેખો શોધી કાઢ્યા છે અને એ બેયને તેઓ પાંચમા શતકના ગણે છે. તેમાંનો એક પંચતંત્ર (તંત્ર ૪ પૃ. ૪૬) માં મળે છે જેમાં એક વણકર એક રાજકુંવરી સાથે પ્રેમમાં પડતાં તેના મિત્ર સુતારે બનાવી આપેલા ચમત્કારિક ગરૂડ ઉપર બેસી ઉડીને એક રાતે પોતાની પ્રિય રાજકુંવરી પાસે પોત્તી જાય છે અને વાસુદેવના વેષમાં ગયેલો એ વણકર રાજકુંવરીને કહે છે કે “તું રાધા નામથી ગોપકુળમાં જન્મેલી મારી આ છો.”

ધણું કરી એજ સમયના હાલના ગાથા સમ્પ્રશતી નામના પ્રાકૃત સંગ્રહમાં નીચેની ગાથા મળે છે:—

મુહમારુષણ તં કણ્ઠ ગોરઝં રાહિમાષ અવજેન્તો ।

ચતાણ ચલ્લવીણ અણ્ણાણ વિગોરઝં હરસિ ॥

“હે કૃષ્ણ, જ્યારે તમે ગાયોના ચાલવાથી રાધાના મોઢા ઉપર ઉડેલી રજને તમારી કુંકથી ઉડાડો છો, ત્યારે ખીજી ગોપી-ઓના દર્પનું હરણુ કરો છો.” (૧-૮૯) પોત્રીશના નામથી આ ગાથા ઉતારી છે.

પંચતંત્રનો તથા ગાથા સમ્પ્રશતીનો ઉલ્લેખ ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ ધણો ઉપયોગી છે. રાધા નામ જ નહિ પણ કોઈક પ્રકારની રાધાકૃષ્ણ પૂજા ઈ. સ. પાંચમા શતકમાં પ્રચલિત હતી એમ એ ઉલ્લેખો સૂચવે છે. તે પછી લગભગ ચારસો વર્ષ સુધી રાધાનો ઉલ્લેખ સામાન્ય સંસ્કૃત સાહિત્યમાં મળતો નથી. નવમા શતકના

ભાગવત જેવા કૃષ્ણવેદમાં પણ રાધાનો ઉલ્લેખ નથી. એ ઉપરથી મને એમ લાગે છે કે કૃષ્ણ સાથે રાધાનો યોગ પહેલગહેલો ગ્રામ્ય-લોકોમાં કે હિંદુગતિના નીચલા થરમાં થયો હોવો જોઈએ. ઉપરનો પ્રાકૃત ઉલ્લેખ પણ એ તર્કને ટેકો આપે છે. વળી ગાથા સમશતીની ગાથાઓનો ઘણો ભાગ આન્ધ્ર રાજ્યોના કાળમાં આન્ધ્ર દેશમાં રચાયો છે, અને એ દેશ ઉપર તથા નાશિકથી છેક કાઠીઆવાડ સુધીના પ્રદેશ ઉપર ઇ. સ. ખ્રી. ૩૦૦ ત્રીજી સદીમાં આબીર નામની દેર ઉછેરનારી ભટકતી જનનું રાજ્ય હતું એમ આબીર શિવદત્તના પુત્ર રાજા મંથરસેનનો ગુંદા (કાઠીઆવાડ)માંથી લેખ મળ્યો છે અને એનોજ લેખ નાશિકની ગુફાઓમાંથી પણ મળ્યો છે એથી સિદ્ધ થાય છે. વજ્રમાં જે ગોવાળીઆઓમાં શ્રીકૃષ્ણ ઉછર્યા હોવાનું હરિવંશાદિ વર્ણવે છે, તે આ આબીર લોકો જ અને શ્રીકૃષ્ણના બાલચરિત્રનો ખૂબ વિકાસ આ આબીર જનતિમાં જ થયો છે, એમ ડા. રામકૃષ્ણ બાંડારકર કહે છે. એ આબીર જનતિમાં પ્રચલિત કૃષ્ણ ચરિત્રની વાતોને હરિવંશાદિ ગ્રંથોએ સંસ્કારી લીધી. કૃષ્ણને રાધા નામની આબીર પત્ની કે પ્રિયા હોવાની વાત હરિવંશ રચાયા પછી એ લોકોમાં ચાલી હોય કે ગમે તેમ હોય પણ એ વાતનો હરિવંશાદિના કૃષ્ણ ચરિત્રમાં સમાવે નથી થયો. પણ આબીર જેવી નીચલા થરની જનતાની લોકકથાઓમાં જે રાધાકૃષ્ણ સંબંધી વાતો ચાલતી તથે તેની અદ્ય નોંધ ફક્ત ગાથા સમશતીમાં અને પંચતંત્રમાં જળવાઈ રહી. ધીમે ધીમે એ નીચલા થરમાં કૃષ્ણ સાથે રાધાના યોગની વાતોવાળું લોક સાહિત્ય વધતું ગયું હોતું જોઈએ પણ એમાંનું કાંઈ જળવાયું નથી. છેવટ નવમા દશમા સદીના સંસ્કૃત સાહિત્યકારોએ લોકસાહિત્યમાંની આ વસ્તુને ઉપાડી લીધી. પણ એ ખરસો ત્રણસો વર્ષનાં પણ થોડાં સુભાષિતો જ જળવાયાં છે. પણ જે જળવાયાં છે તે ઉપરથી એ પ્રકારનું ઘણું સાહિત્ય

ઉત્પન્ન થયું હશે એમ જણાય છે. પછી નિંબાકે અને બ્રહ્મવૈવર્ત પુરાણે પોતપોતાની રીતે રાધા પૂજને જે નવી જ પ્રતિષ્ઠા આપી, તે આજ સુધી અવિચળ રહી છે. ટુંકામાં રાધાકૃષ્ણની પૂજના પ્રવાહનું મૂળ લોકકથા અને લોકકવિતામાં છે.

કૃષ્ણ સાથે રાધાના યોગનો ઇતિહાસ જોયો. એકવાર યોગ થયા પછી રાધાએ લક્ષ્મીનું જ સ્થાન અથવા લક્ષ્મીને પણ અદ્વૈતાર્થ આવે એવું ગોલોકસ્થ શ્રીકૃષ્ણની સ્લાદિની શક્તિનું સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું છે. સોળમા શતકના સંપ્રદાયો અને રાધાકૃષ્ણનાં પદો ગાનારા કવિઓ રાધાકૃષ્ણની શૃંગારક્રીડાનું ગાન કરતાં ધરાતા નથી. તેઓની દષ્ટિમાં રાધાનું જે સ્થાન છે તે સમજવા માટે બ્રહ્મવૈવર્ત પુરાણમાં રાધાનું જે ચરિત્ર વર્ણવ્યું છે તે અતિ ટુંકામાં જોઈ લઈએ. બ્રહ્મવૈવર્ત પુરાણમાં, રાધા અને તેની સખીઓ સાથે ગોલોકમાં રાસક્રીડા કરતા શ્રીકૃષ્ણનું વર્ણન મળે છે. એ ગોલોકસ્થ રાધા શ્રીકૃષ્ણના વામાંગમાંથી ઉત્પન્ન થયેલી એની શક્તિસ્વરૂપા મૂલ પ્રકૃતિ છે. પણ ગોલોકની રાસક્રીડામાં ભાગલેતી અતિશય રૂપ લાવણ્ય યુક્ત યુવાન સ્ત્રી તરીકે જ બ્રહ્મવૈવર્ત પુરાણમાં એનું ફરી ફરી વર્ણન કરેલું છે. રાધાના રોમરોમમાંથી નીકળેલી કરોડો સખીઓ પણ એના સમાન રૂપ લાવણ્યવાળી છે. આ રાસક્રીડાને અંગે જ શ્રીકૃષ્ણને વિરગ્ન નામની ગોપી સાથે વિહાર કરતા જોઈને, રાધા રોંસાઈ ગયા પછી કૃષ્ણ મનાવા ગયા ત્યાં રાધા કૃષ્ણને મારવા માંડી એ જોઈને કૃષ્ણના મિત્ર શ્રીદામા કે સુદામાએ રાધાને પૃથ્વી ઉપર ગોપી થવાનો શાપ આપ્યો અને રાધાએ સુદામાને શાપ આપ્યો. આ શાપના કારણથી રાધાએ ગોકુળમાં વૃષભાનુની પુત્રી તરીકે જન્મ લીધો. ત્યાં વૃષભાનુએ રાધાનાં રાયાણુ નામના એક વૈશ્ય સાથે લગ્ન પણ કર્યા. અલગત રાયાણુ સાથે જેનાં લગ્ન થયાં તે તો રાધાની છાયા હતી એમ પુરાણકાર કહે છે. પછી રાધા ૧૪ વર્ષનાં થયાં ત્યારે કૃષ્ણનો અવતાર થયો અને એક વખત બાળક કૃષ્ણ સાથે નન્દજી ભાંડીર વનમાં

ગાયો ચરાવતા હતા ત્યાં એકાએક વરસાદ ચડી આવ્યો. અંધારૂં થઈ ગયું અને નન્દજીએ જ રાધાને કહ્યું કે તું કૃષ્ણને લઈ જ, એટલે રાધા કૃષ્ણને લઈને ચાલ્યાં ત્યાં એકાએક કીડા યોગ્ય કુંજજૂમિ તૈયાર થઈ ગઈ. અને કૃષ્ણ રાધાની કાંખમાંથી ઉતરી કિશોરરૂપમાં પ્રગટ થયા. એજ વખતે બ્રહ્માએ પ્રગટ થઈ રાધા સાથે કૃષ્ણનાં લગ્ન કરાવ્યાં. ઉપર પ્રમાણે રાધા પરકીયા અને સ્વકીયા બેય ગણાય એવું બ્રહ્મવૈવર્ત પુરાણનું વર્ણન છે. પાછળના ચૈતન્ય મતના રૂપ ગોસ્વામી વગેરે પંડિતો ગોલોકમાં નિત્ય દાંપત્ય છે અને આ પરકીયાપણું તો માયિક હોઈને અવતાર સમયે કૃષ્ણે માયાથી ઉત્પન્ન કરેલું છે એમ કહે છે. (જુઓ ઉજ્જવલ નીલમણિ).

બ્રહ્મ વૈવર્તના જુદા જુદા ભાગોમાં પણ રાધાની ઉત્પત્તિ, રીંસાવું, શાપ વગેરે વાતો થોડા ફેરફાર સાથે મળે છે, પણ એ મહત્ત્વની વાત નથી. પણ ભાગવતમાં રાધા નથી અને શૃંગાર કાંઈક ઢાંક્યો તથા દશમ સ્કંધના પૂર્વાર્ધે શિવાય અન્યત્ર જ્ઞાન વૈરાગ્ય અને માનસી ભક્તિમાં દબાઈ ગયેલો છે એ ખોટ પૂરી પાડવા શક્તિ પૂર્ણના જોરવાળા પ્રદેશમાં-બ્રહ્મ કરી બંગાળામાં બ્રહ્મ વૈવર્તપુરાણની રચના થઈ જણાય છે. સંકલના, કવિત્વ, વિદ્વતા, ગંભીરતા, વૈરાગ્ય ભક્તિની ઉચ્ચભાવના અને બ્રહ્મજ્ઞાન વગેરે વિષયોમાં બ્રહ્મવૈવર્ત પુરાણ ભાગવતની સરખામણીમાં સારી પેઠે ઉતરતી કોટિનો ગ્રન્થ છે. અને પુષ્ટિ માર્ગીય વૈષ્ણવો તથા ગૌડીય વૈષ્ણવો પ્રમાણ તરીકે તો ભાગવતને જ ગણે છે. રાધા અને ગોપીઓની સાથે કૃષ્ણની જે શૃંગાર કીડાઓનું બ્રહ્મવૈવર્તમાં ઘણા વિસ્તારથી તથા ઉઘાડું સ્થૂળ વર્ણન છે તે પણ એ વખતના ગૌડીય કવિઓના અનુકરણથી આવેલું જણાય છે. જ્યારે જયદેવ જેવા કવિની કલા બ્રહ્મવૈવર્તના કર્તામાં નથી.

પ્રકરણ ૧૨ મું

વૈષ્ણવ ધર્મના પ્રચારના ઐતિહાસિક પુરાવાઓ.

સમય: ઈ. સ. ૪ થાથી ૧૧ મું શતક

ઈ. સ. ના આરંભ પહેલાંનાં ચાર શતકો દરમીયાન શરૂઆતમાં સાત્ત્વતોમાં અને પછી બીજા લોકોમાં પણ ભાગવત ધર્મનો પ્રચાર થયો હતો એમ આપણે તે કાળના પ્રાચીન લેખોની મદદથી જોઈ શકીએ છીએ. એ ભાગવત ધર્મનું વર્ણન કરનારા મુખ્ય એ ત્રણ છે. ભગવદ્ગીતા અને મહાભારતનું નારાયણીયપર્વ; એ પણ જોઈ ગયા. નારાયણીય પર્વ પછી અને ૧૧ માં શતકમાં આચાર્યોનો ઉદય થયો તે પહેલાંનું ભાગવત ધર્મ સંબંધી જે સંસ્કૃત સાહિત્ય હાલ મળે છે, તેમાં ઉપરોક્ત પાઞ્ચરાત્ર સંહિતાઓ અને વૈષ્ણવ પુરાણો મુખ્ય છે. એ ત્રણના અવલોકનથી એ સમય દરમીયાન થયેલો ભાગવત ધર્મનો વિકાસ આપણે જોઈ શકીએ. હવે વૈષ્ણવ ધર્મના પ્રચારનાં ઐતિહાસિક પ્રમાણો કાળક્રમમાં ટુંકામાં જોઈ જઈએ. જૂના લેખો, જૂની વૈષ્ણવ મૂર્તિઓ, જૂનાં વૈષ્ણવ મંદિરો અને પુરાણોત્તર સાહિત્યમાંથી સૂચનો વગેરે એ વખતના વૈષ્ણવ ધર્મ વિષે જે દાખલાઓ મળ્યા છે તે ઉપરથી એ વખતમાં થયેલા વૈષ્ણવધર્મના વિકાસ અને પ્રચારનો સ્પષ્ટ ઐતિહાસિક ખ્યાલ આવશે એવી આશા છે.

ઈ. સ. પહેલાંનાં ચાર શતકોમાં ભાગવત ધર્મનો પ્રચાર જોરથી ચાલતા હતો, તે જોર ઈ. સ. ના આરંભ પછી મોળું પડ્યું જણાય છે. ઈ. સ. પૂર્વે પહેલા શતકના નાનાઘાટના લેખ પછીથી ૪૦૦ વર્ષ સુધી વાસુદેવ પૂજનો ઉપલક્ષ્ય કોઈ ઉત્કૃષ્ટ લેખ મળ્યો નથી. પણ કાલિદાસથી જૂના ભાસ કવિનાં પુરુષોત્તમ કૃષ્ણનાં ચરિત્ર વિષયક અનેક નાટકો હાલમાં પ્રસિદ્ધ થયાં છે. એ નાટકમાં ચતુર્ભુજ, શંખ, ચક્ર, ગદા, પદ્મ, ચાર આયુધ ધારી કૃષ્ણનું

મરમપુરુષ તારાસણના અવતારરૂપે વર્ણન કર્યું છે. આ કવિનો સમય ચોક્કસ નથી, પણ ઇ. સ. ના બીજા ત્રીજા શતકથી એ અર્વાચીન નથી, એમ વિદ્વાનોને બહુમતે મનાય છે. આ કવિ ભાગવતધર્મી હતા એ તો ચોક્કસ (જુઓ 'સાચું સ્વ'ન' નો ઉપોદ્ધાત.); યજ્ઞી ઇ. સ. ના શરૂઆતના સૈકાઓમાં જ જોરમાં આવેલા બૌદ્ધ મહાયાન પંથ ઉપર ભાગવત ધર્મની ઘણી અસર દેખાય છે; તથા કુશાન સમયની એટલે ઇ. સ. બીજા કે ત્રીજા શતકની એક વિષ્ણુમૂર્તિ મથુરાના 'મ્યુઝીયમ'માં છે^૧ એ સર્વ ઉભરથી ઇ. સ. ના ૧૬૯૫ બીજા અને ત્રીજા સૈકામાં એ ભાગવત ધર્મનો પ્રચાર હતો એમ જાણે છે. પણ બૌદ્ધ ધર્મના જોરથી તથા એ વખતનો કોઈ રાજવંશ ભાગવતધર્માનુયાયી ન હોવાથી ભાગવત ધર્મના પ્રચારની વિશેષ નિશાનીઓ મળતી નથી.

ઈ. સ. ચોથા શતકમાં જોરમાં આવેલા ગુપ્તોના રાજ્યકાળમાં પાછી ભાગવત ધર્મની ખાસ નિશાનીઓ દેખાવા માંડે છે. સમુદ્રગુપ્તના સીકાઓ ઉપરનો શરૂઆતના ભાગવત ધર્મનો સૂચક છે. પછી શુભ રાજાઓ ચન્દ્રગુપ્ત બીજો, કુમારગુપ્ત અને સ્કન્દગુપ્ત પોત પોતાના સીકાઓમાં પોતાને પરમ ભાગવત કહે છે. તથા એ સમયના જુદા જુદા છ લેખોમાં^૨ પણ એ ત્રણે રાજાઓને પરમ ભાગવત કહ્યા છે. આ ગુપ્ત રાજાઓનો સમય લગભગ ઇ. સ. ૩૩૦ થી ૪૮૦ સુધીનો છે.

ઈ. સ. પાંચમું શતક—પાંચમા શતકના નીચેના ઉત્કર્ણ લેખો એ સમયમાં થયેલા વૈષ્ણવ ધર્મના પ્રચારનો સારો ખ્યાલ આપે છે. (૧) દીલ્હીના કુતુબમિનાર નજીકના પ્રસિદ્ધ લોહસ્તંભ ઉપર ગુપ્તલિપિમાં કાતરેલો એક પ્રાચીન લેખ છે; જેમાં લખ્યું છે કે 'આ સ્તંભ વિષ્ણુના બ્રહ્મસ્તંભ તરીકે ચન્દ્ર નામના મહારાજાએ

૧ આઈઓ લોન્ડન સર્વે એન્યુઅલ રિપોર્ટ ૧૯૧૪-૧૫ ભા. ૧-૫-૬૪

૨ કો. ઇ. ઈ. ૩-૩

ઉભો કર્યો હતો. તે રાજ ચક્રવર્તી પદ ભોગવતો હતો અને વિષ્ણુનો મહાન ભક્ત હતો.” આ લેખમાં કોઈ સાલ લખી નથી, પણ અક્ષરો જૂના ગુપ્ત સમયના છે. વળી મહામહોપાધ્યાય હરપ્રસાદશાસ્ત્રીના કહેવા પ્રમાણે ઉપરોક્ત ચન્દ્ર તે ઈ. સ. ચોથા શતકમાં થઇ ગયેલો ચન્દ્રવર્મા હોવાનો સંભવ છે.^૧ પણ કદાચ ગુપ્ત વંશનો ચન્દ્રગુપ્ત ખીજો ઉદ્દિષ્ટ હોય તો પણ આ લેખ ઈ. સ. ચોથા શતકના અન્ત ભાગનો કે પાંચમાના આદિ ભાગનો હોવો જોઈએ. (૨) ઉદયગિરિની ગુફામાં એક ચતુર્ભુજ મૂર્તિ છે, જે વિષ્ણુનીજ હોય એમ દેખાય છે. આ મૂર્તિ નીચેના લેખમાં ગુપ્ત સં. ૮૨ની સાલ છે. અર્થાત્ આ મૂર્તિ ઈ. સ. ૪૦૧ ની છે.^૨ (૩) વિ. સં ૪૬૧ (ઈ. સ. ૪૦૫) ના દશપુરના સદ્ગતશીર્ષા પ્રૂષ્ણની સ્તુતિથી શરૂ થતા નરવર્માના શિલાલેખમાં નરવર્મા, વાસુદેવને પોતાનું શરણ્ય કહે છે.^૩

(૪) વિ. સં. ૪૮૧ (ઈ. સ. ૪૨૫)માં ત્રણ વૈશ્ય ભાષાઓએ વિષ્ણુનું મંદિર બંધાવ્યા સંબંધી વિષ્ણુસ્તુતિથી શરૂ થતો, શિલાલેખ નગરી પાસે મળી આવ્યો છે.^૪ (૫) સંયુક્ત પ્રાન્તના ગાઝીપુર જિલ્લાના બીટારી ગામમાં શિલાસ્તંભ ઉપર સાલ વગરનો લેખ છે,^૫ જેમાં ભગવાન શાર્ંગો (વિષ્ણુ)ની મૂર્તિની પ્રતિષ્ઠા કર્યાનો તથા તેની પૂજા માટે સ્કન્દગુપ્તે એક ગામ આપ્યાનો ઉલ્લેખ છે. વિષ્ણુની મૂર્તિ શિલાસ્તંભ ઉપર હતી જે હવે મળતી નથી. (૬) આ સ્કન્દગુપ્તેજ સુરાષ્ટ્રમાં પોતાના સુખા

૧. ઇ. એ. ૧૯૧૩ પૃ. ૨૧૭-૧૯

૨. કે. ઇ. ઇ. ૩-૩

૩. એ. ઈ. ૩. ૧૨ પૃ. ૩૨૧

૪. પ્રોએસ રિપોર્ટ ઓફ ધી આર્કીઓલોજીકલ સર્વે ઓફ ઇન્ડિયા વેસ્ટર્નસર્કલ ૧૯૧૬ પૃ-૫૬

૫. કે-ઇ-ઇ. ૩-૩

તરીકે નીમેલા પર્ણદત્તના પુત્ર ચક્રપાલિતે ગુપ્ત સં. ૧૩૮ (ઈ. સ. ૪૫૬)માં ગિરનાર પાસે કારણમાનુષ (અવતાર૩૫) ચક્રધર (વિષ્ણુ)નું મંદિર ચણાવ્યું હતું. આ માટેના લેખની શરૂઆત બલિની લક્ષ્મીને હરનાર વિષ્ણુ (વામનાવતાર)ની સ્તુતિથી કરી છે. આ લેખમાં ચક્રપાલિત પોતાને ‘ગોવિંદ પાદાર્પિતજીવિત’ કહે છે.^૧ (૭) મધ્યપ્રાંતના સાગર જીલ્લામાં, બુધગુપ્તના રાજ્યકાળના, ગુપ્ત સંવત ૧૬૫ (ઈ. સ. ૪૮૪)ના એક શિલાસ્તંભના લેખમાં, માતૃવિષ્ણુ અને એના ભાઈ ધન્યવિષ્ણુએ દેવ જનાર્દનના માનમાં ધ્વજસ્તંભ ચણાવ્યાનો ઉલ્લેખ છે. “જગતનાં સ્થિતિ, ઉત્પત્તિ અને લયના હેતુરૂપ ચતુર્ભુજ ગરૂડકેતુ જય પામે છે.” એ શબ્દોથી લેખની શરૂઆત કરી છે. આ લેખમાં માતૃવિષ્ણુને “અત્યન્ત અગવદ્ભક્ત” કહ્યો છે.^૨

(૮) ગંગધરના શિલાલેખમાં ‘વિશ્વવર્મા રાજના સચિવ શ્રીમાન્ મયૂરાક્ષકે ન્યાયથી પ્રાપ્ત કરેલા વૈભવવડે ચક્રગદાધર (વિષ્ણુ) ઉપર પરમભક્તિ દર્શાવતાં ભગવાન વિષ્ણુનું કૈલાસના ઉચ્ચ શિખર જેવું સ્થાનક (મંદિર)” કરાવ્યાનો લેખ છે. આ લેખમાં ૪૮૦ ની સાલ લખી છે એ જો માત્રવગણનો (વિક્રમનો) સંવત હોય તો આ લેખ ઈ. સ. ૪૨૪ નો ગણાય^૩ ઈ. સ. ૪૩૭ (વિ. સં. ૪૯૩)ના દશરૂપ (મન્દસર)ના લેખમાં^૪ આ વિશ્વવર્માના પુત્ર રાજ બન્ધુવર્માનું નામ છે; એ ઉપરથી ઉપરનું અનુમાન યથાર્થ લાગે છે.(૯) તોરમાણના પ્હેલા વર્ષના એરન (Eran)ના શિલાલેખમાં “મહારાજ માતૃવિષ્ણુના ભાઈ ધન્યવિષ્ણુએ જગતપરાયણ વરાહ મૂર્તિ ભગવાન નારાયણનો શિલાપ્રસાદ” (પ્રાસાદ) પોતાના દેશમાં

૧. ગુ-ઐ-લે-નં. ૧૫

૨. કા-ઈ-ઈ-મ-૩--૮૮, ૮૯.

૩. એનન ૭૨

૪. એનન ૭૯

કરાવ્યામો ઉલ્લેખ છે. “ત્રૈલોક્યકૃપી મોટા ધરના સ્તમ્ભરૂપ વરહ ક્ય પામે છે,” એ રીતે વરહસ્તુતિથી આ લેખનો આરંભ કર્યો છે.^૧ આ ધન્યવિષ્ણુ તે ઇ. સ. ૪૮૪માં વિષ્ણુનો ધ્વજસ્તમ્ભ ઉભો કરનાર માતૃવિષ્ણુના ભાઈ જ છે; તથા તોરમાણે ઇ. સ. ૫૦૦ પહેલાં આ દેશમાં પોતાનું આધિપત્ય સ્થાપ્યું હતું; માટે આ લેખ ઇ. સ. પાંચમા શતકના છેલ્લા વર્ષોનો હોવો જોઈએ.

વળી બીટા (વીચ્છીગ્રામ)માં મળી આવેલી એક સીલમાં વિષ્ણુચિહ્ન ચક્ર નીચે “નમો ભગવતે ઘાસુદેવાય” આવા ગુપ્ત સમયના અક્ષરો છે; એ ઉપરથી બીટામાં ગુપ્ત સમયમાં વૈષ્ણવ મંદિર હશે એમ જણાય છે. એ વખતમાં વપરાતાં ‘વિષ્ણુ રક્ષિત’ જેવાં નામો પણ વૈષ્ણવ ધર્મના બહોળા પ્રચારનાં સૂચક છે.^૨

કવિવર કાલિદાસ મેઘદૂત (શ્લો. ૧૫) માં મેઘધનુષ્યથી શોભાયમાન મેઘને ગોપવેષ ધારી વિષ્ણુ માથે સરખાવે છે. આ ગોપવેષ વિષ્ણુ તે કૃષ્ણ જ. કાલિદાસનો સમય ચોક્કસ નથી; પણ ઇ. સ. પાંચમા શતકથી આ મહાકવિ અર્વાચીન નથી.

જોધપુર નજીકના મેન્દોર પાસે ખોદી કાઢેલા એક સ્તમ્ભ ઉપરની મૂર્તિઓમાં શકટભંગ, ગોવર્ધનધારણ વગેરે કૃષ્ણની પુરાણીક ખાલકીડાનાં ચિત્રો છે.^૩ આ સ્તમ્ભને ડા. રામકૃષ્ણ ગોપાલ ભાંડારકર ઇ. સ. પાંચમા શતકનો ગણે છે. આ રીતે ચરમ ભાગવત ગુપ્ત મહારાગ્નઓની અસર નીચે, ઇ. સ. ના પાંચમા શતકમાં પૌરાણિક વૈષ્ણવ ધર્મના પ્રચારની ભરતીઆવી હોય એવું દેખાય છે.

છઠ્ઠું શતક-ગુપ્ત સં. ૨૦૯ (ઇ. સ. ૫૨૮) ના ખોલના, મહારાગ્ન સંક્ષોભના, તામ્રપત્રમાં ૐ નમો ભગવતે ઘાસુદેવાય

૧. એનન ૧૫૮

૨. આ. સ. ઇ-એન્યુઅલ રિપોર્ટ ૧૯૧૧-૧૨ પૃ. ૫૦-૫૨

૩. એનન ૧૯૦૫-૦૬ પૃ. ૧૩૫

એ શબ્દોથી શરૂઆત કરી છે.^૧ એ ઉપરથી આ ભાગવત ધર્મનો પ્રસિદ્ધ મન્ત્ર લગભગ ચૌદસો વર્ષ જૂનો જણાય છે.

શક ૫૦૦ (ઈ. સ. ૫૭૮) ના દક્ષિણના જૂના ચાલુક્ય વંશના મંગલીશ રાજાએ વાતાપિ-આદામી-માં એક ગુફા ખોદાવી, તેમાં વિષ્ણુનું મંદિર ચણાવી તેમાં વિષ્ણુની પ્રતિમા બેસાડી અને નારાયણજલિ માટે એક ગામની ઉપજ જુદી રાખી એવો લેખ ગુફામાં મળે છે.^૨ આ ગુફાના મંદિરમાં શેષ ઉપર બેઠેલી વિષ્ણુની મૂર્તિ છે, જેના પગ લક્ષ્મી દામે છે; વળી વામન વરાહ તથા નૃસિંહ અવતારની મૂર્તિઓ અને એક હરિહરની મૂર્તિ છે; જેમાં હરિ અને હર બેયનાં ચિહ્નો એક જ મૂર્તિ ઉપર છે.^૩

જુદા જુદા દેવોની મૂર્તિઓની પ્રતિષ્ઠા માટે યોગ્ય આદ્યજ્ઞોની વાત કરતાં વરાહમિહિર કહે છે કે વિષ્ણુની પ્રતિષ્ઠાનું કામ ભાગવતોને સોંપવું (બૃહત્સંહિતા ૬૦-૧૯) વરાહમિહિર શક ૫૦૯ (ઈ. સ. ૫૮૭) માં વિદેહ થયા છે. માટે ઈ. સ. ના છઠા શતકમાં વિષ્ણુના ખાસ પૂજારીઓ તરિકે ભાગવતો નિયત થઈ ગયા હતા એમ જણાય છે.

સાતમું આઠમું શતકઃ સાતમા શતકના મધ્ય ભાગમાં થઈ ગયેલા બાણ કવિએ હર્ષ ચરિત (ઉ. ૮) માં લખ્યું છે કે વિંધ્યાચળમાં વસતા દિવાકર મિત્ર નામના ઋષિ જે પહેલાં આદ્યજ્ઞ હતા અને પાછળથી બૌદ્ધ થઈ ગયા હતા; તે મુનિ પાસે અનેક માર્ગોના અનુયાયીઓ વસતા હતા. જેમાં ભાગવતના અનુયાયીઓ તથા પાંચરાત્રિકા પણ હતા.

(૧) મહાબલીપુરમાં શેષ ઉપર સૂતેલી એક વિષ્ણુની મૂર્તિ છે; તથા એક ઉભી મૂર્તિ છે જે સાતમા અથવા આઠમા શતકની હશે એમ

૧. કા-ઈ-ઈ-મ-૩ ૧૧૨

૨. ઈ-એ. મ-૩ પૃ. ૩૦૫ અને મ-૬ પૃ. ૩૬૩

૩. કેમટેમ્પ્લસ બોફ ઇન્ડિઆ પૃ. ૪૦૭

શ્રીગોપીનાથરાવ વધારે છે.^૧ (૨) સંયુક્ત પ્રાન્તના ઝાંસી જિલ્લાનાં દેવધર ગામમાં જૂના મંદિરના એક ખંડિયેરમાં શેષ ઉપર સૂતેલી વિષ્ણુની એક રમ્ય મૂર્તિ છે. જેની નાભિમાંથી નીકળેલા કમળમાં ઘણા બેઠા છે તથા આસપાસ ઇન્દ્ર વગેરે દેવો છે. વી. એ. સ્મીથ આ મૂર્તિને ઈ. સ. ૬ઠ્ઠા શતકના પહેલા ભાગની માને છે. ગોપીનાથરાવ સાતમા અથવા આઠમા શતકની ધારે છે.^૨ (૩) કાઝ્ચીના કૈલાસનાથ સ્વામીના મંદિરમાં એક વિષ્ણુ મૂર્તિ છે; આ મંદિર નરસિંહવર્મા ખીજએ ઈ. સ. ના સાતમા શતકના પાછલા ભાગમાં ચણાવ્યું હતું.^૩ (૪) એલાપુર (એલુરા)ની ગુફાનાં દશાવતારનાં મંદિરમાં શેષશાયી વિષ્ણુની મૂર્તિ છે; જેના પગ લક્ષ્મી ચાંપે છે અને જેની નાભિમાંથી નીકળેલા કમળ ઉપર ઘણા બેઠા છે. વળી નૃસિંહ, વામન અને વરાહ અવતારની તથા ગોવર્ધનધારી કૃષ્ણની મૂર્તિ પણ છે; આ મંદિર આઠમા શતકના મધ્ય ભાગમાં રાષ્ટ્રકૂટ વંશના દન્તિદુર્ગ રાજાએ ચણાવ્યું છે; (૫) વળી આઠમા શતકના પાછલા ભાગમાં દન્તિદુર્ગના કાકા કૃષ્ણ પહેલાના રાજ્યકાળમાં ખોદાવેલા, કૈલાસ મંદિરમાં એવીજ ખીજ વામન વગેરે અવતારોની મૂર્તિઓ છે; આમાં કૃષ્ણની કાલીયદમનની મૂર્તિ પણ છે.^૪ (૬) અદલાબાદની દક્ષિણ પશ્ચિમે ૩૨ માઈલ ઉપર પબોસામાં એક ગુફામાં નીચે પ્રમાણે લેખ છે:—“ શ્રીકૃષ્ણ અને દૂધવાળી-ગોપીઓની મૂર્તિઓ બનાવનાર ” આ લેખ ઉપર એક માણસની પ્રતિમા છે. આ લેખમાં કાંઈ સાલ નથી, પણ બુદ્ધર સાહેબ આ લેખને ઈ. સ. ના સાતમા કે આઠમા શતકનો ધારે છે.^૫ (૭) રાયપુર

૧. એલીમેન્ટસ ઓફ હિન્દુ આઈકોનોગ્રાફી ૩-૧ ભા. ૧ પૃ. ૯૭

૨. એજન ૩. ૧ ભા. ૧ પૃ. ૧૧૦ તથા વીન્સેન્ટસ્મિથનું એ હિસ્ટરી ઓફ ફાઇન આર્ટ ઇન ઈન્ડિયા એન્ડ સીલોન

૩. એલીમેન્ટસ ઓફ હિન્દુ આઈકોનોગ્રાફી ૩-૧ ભા.-૧ પૃ. ૧૦૬

૪. કેવટેમ્પલ્સ ઓફ ઈન્ડિયા.

૫. એ-ઈ-૩-૨ પૃ. ૪૮૨.

શ્રદ્ધામાં સીરપુર આગળના જૂના મંદિરના સિંહદ્વારને મથાળે શેષ ઉપર સૂતેલી વિષ્ણુની મૂર્તિ છે; જેના નાભિમાંથી નીકળેલા કમળ ઉપર બ્રહ્મા છે. મંદિરના દ્વારની બહારની બાજુએ નીચે વિષ્ણુના કેટલાક અવતારોની મૂર્તિઓ છે. જેમાંરામની અને બુદ્ધની પણ છે. બુદ્ધની હમેશ પ્રમાણે ધ્યાનસ્થ સ્થિતિમાં છે. આ મંદિર ઘણુંકરી આઠમા કે નવમા શતકનું છે.^૧

આ મંદિરમાંથીજ મળેલા મહાશિવગુપ્ત રાજાના એક શિલાલેખમાં એ રાજાની માએ હરિનું મંદિર બાંધ્યાનો અને એ મંદિર માટે પાંચ ગામ ૧૫ બ્રાહ્મણોને આપ્યાનો ઉલ્લેખ છે. જે ૧૫માંના બે, વામન અને શ્રીધરને ભાગવત કહ્યા છે. લેખનો આરંભ પુરૂષોત્તમને નમસ્કાર કરીને તથા નૃસિંહની સ્તુતિથી કર્યો છે; લેખમાં સાલ નથી; અક્ષરો ઉપરથી આઠમા અથવા નવમા શતકનો આ લેખ હોવાનું અનુમાન થાય છે.^૨

નવમું દશમું શતક-(૧) જોધપુરની ઉત્તરે ૩૨ માઈલ ઉપર સ્થાનિક જાગીરદારના ઘર પાસે એક જૂનું મંદિર છે; એના સભામણ્ડપના બે સ્તંભ ઉપર ગરૂડ ઉપર બેઠેલો બે ચતુર્ભુજ મૂર્તિઓ છે. પણ એકના હાથમાં શખ, ચક્ર, ગદા, પદ્મ છે અને બીજાના બે હાથમાં હળ અને ગદા છે અને માથા ઉપર પંચમુખ સર્પનું છત્ર છે: આ દેખીતી રીતે વાસુદેવ અને સંકર્ષણની મૂર્તિઓ છે. આ મંદિર નવમા શતકથી અર્વાચીન નથી.^૩ (૨) કનોજના રાજા મહેન્દ્રપાલ વિ. સં. ૯૫૦ થી ૯૬૪ (ઈ. સ. ૮૯૪ થી ૯૦૮)ના વખતમાં વિષ્ણુનાં ત્રણ મંદિરો બંધાયાનો

૧. પ્રોફેસર રિપોર્ટ ઓફ ધી આર્કાઈઓ લોજીકલ સર્વે. વેસ્ટર્ન સર્કલ ૧૯૦૩-૪ પૃ. ૨૧.

૨. એ. ઇ. ૩-૧૧ પૃ. ૧૮૪.

૩. પ્રોફેસર રિપોર્ટ ઓફ ધી આર્કાઈઓ લોજીકલ સર્વે વેસ્ટર્ન સર્કલ ૧૯૦૩-૪ પૃ. ૪૪.

ઉલ્લેખ લાહોરના મુઝીયમમાં પડેલા એક શિલાલેખમાં છે.^૧ (૩) ઉદ્દેપુર પાસેના સારણેશ્વર મહાદેવના મંદિર (વિ. સં. ૧૦૧૦ ઈ. સ. ૬૫૪)ના લેખમાં મુસરિનું મંદિર બાંધ્યાનો તથા તેમાં હરિની મૂર્તિ પધરાવ્યાનો ઉલ્લેખ છે,^૨ (૪) વિ. સં. ૧૦૧૧ ઈ. સ. ૬૫૫)ના ખજુરાહોના લેખમાં છુદેલખંડના ચંદેલરાજા હર્ષદેવના પુત્ર યશોવર્માએ એક વૈકુંઠનું મંદિર બંધાવ્યાનો ઉલ્લેખ છે. આ મંદિરમાં પધરાવેલી મૂર્તિ ત્રિષે એ લેખ કહે છે કે એ મૂર્તિ બોટ (ત્રિબેટ)ના રાજાએ મૂળ કૈલાસમાંથી મેળવી હતી, જેની પાસેથી કૌર રાજાને, ત્યાંથી સાહિરાજાને અને તેની પાસેથી હેરમ્બપાલને મળી હતી, ન્યાંથી કનોજના રાજા દેવપાલ પાસે આવી; છેવટ દેવપાલ પાસેથી ઉપરાજા યશોવર્મા પાસે આવી; જેણે એનું મંદિર બંધાવી તેમાં એ દેવની પ્રતિષ્ઠા કરી.^૩ (૫) વિ. સં. ૧૦૩૧ (ઈ. સ. ૬૮૦)ના મુંજ અથવા વાકપતિરાજના શાસનપત્રમાં, શરૂઆતમાં સ્તુતિનો જે શ્લોક છે તેમાં રાધાવિરહાતુર મુરારિનો ઉલ્લેખ છે. પણ આ અને ખીજા રાધાના પ્રાચીન ઉલ્લેખો માટે જુઓ પ્ર. ૧૧ મું.

(૬) જીવનેશ્વરમાં અનન્ત વાસુદેવ (એટલે બલરામ અને કૃષ્ણ)નું એક મંદિર છે. એ દશમા શતકના અન્તમાં ચણાયું હોય એમ એ મંદિરના એક લેખ ઉપરથી મનોમોહન ગંગુલી અનુમાન કરે છે.^૪

અમિતગતિ નામના એક દિગમ્બર જૈન લેખકે ધર્મપરીક્ષા નામનો ગ્રન્થ ઈ. સ. ૧૦૧૪માં લખ્યો છે. એ ગ્રન્થકાર ૬૩ મહાન પુરૂષોમાં ૬ રામ અને ૬ કેશવને પણ ગણે છે; અને

૧ પ્રાચીન લેખમાળા ભા. ૨ પૃ. ૧૦૨

૨. ભાવનગરના પ્રાચીન લેખો પૃ. ૧૫

૩. એ. ઈ. ૩-૧ પૃ. ૧૩૫

૪. ઓરીસ્સા એન્ડ ઇટ્સ રીમેઈન્સ પૃ. ૩૬૧.

વિષ્ણુના મત્સ્ય, કૂર્મ વગેરે પ્રસિદ્ધ દશ અવતારોને ગણાવે છે; જેમાં બુદ્ધનું નામ પણ છે. એ લખે છે કે વાસુદેવને એના પ્લાહણુ ભક્તો અવિકારી, અવિભાજ્ય, અવિનાશી પરમ તત્ત્વ માને છે.

દુંકામાં ઇ. સ. ના ચોથા શતકથી તે ૧૧ મા શતક સુધીમાં આ દેશમાં ચાલતા વૈષ્ણવ ભક્તિમાર્ગ માટેનાં સમકાલીન ઐતિહાસિક પ્રમાણો જોતાં એ ૭૦૦ વર્ષોમાં પૌરાણિક વૈષ્ણવ ધર્મ-કૃષ્ણ આલચરિત, રાધાકૃષ્ણ પૂજા અને દશાવતારની માન્યતા વગેરે સાથે આખા હિન્દુસ્થાનમાં કેવા જોરથી પ્રસરી ગયો હતો; એ, એ વખતના અનેક લેખો, મૂર્તિઓ મન્દિરો, અને સાહિત્ય ઉપરથી અતિસ્પષ્ટ દેખાય છે. ૧૦ મા ૧૧ મા શતકમાં, અને તે પછી, સ્થપાયેલી મૂર્તિઓ અને ચણાયેલાં મન્દિરોમાંનાં ધણાં અત્યારે વિદ્યમાન છે. વળી ૧૧ મા શતકથી સંપ્રદાયો નીકળવા માંડ્યા; એટલે જુદા જુદા સંપ્રદાયોને અનુસરીને મૂર્તિઓ અને મન્દિરો થયાં છે અને હજી પણ થાય છે; માટે ૧૧ મા શતકથી આગળ વૈષ્ણવ ધર્મના પ્રચારનું સ્વરૂપ જોવા માટે વૈષ્ણવ સંપ્રદાયોનું જ અવલોકન કરવામાં આવશે.

પ્રકરણ ૧૩ મું

વિષ્ણુના અવતારો.

ભગવદ્ગીતામાં ભગવાન કહે છે કે “મારા અને તારા બહુ જન્મો વીતી ગયા છે, અને તે સર્વને હું જાણું છું.” “વળી પૂર્વે મેં આ યોગનો ઉપદેશ વિવસ્વાનને કર્યો હતો.” આ વાક્યોમાં વાસુદેવ પોતાના પૂર્વજન્મોનું સૂચન કરે છે. પણ સાથે અર્જુનના પણ પૂર્વ જન્મોનું સૂચન હોવાથી એ વચનમાં અવતારવાદનું સૂચન નથી. પરંતુ “ન્યારે ન્યારે ધર્મની ગ્લાનિ થાય છે, અને અધર્મનો અભ્યુદય થાય છે, ત્યારે ત્યારે હું આત્માને સૃષ્ટું છું” એ વાક્યમાં પોતાના જન્મની સ્વાધીનતા બતાવીને અવતારવાદનું ઝાંખું સૂચન કર્યું છે. અને ગીતાના સમય પછી થોડા કાળમાં જ અવતારની માન્યતા પ્રસરી જણાય છે. વાસુદેવ પરમાત્મા છે એ માન્યતા ૩૯ થયા પછી, ગીતામાં કહ્યા પ્રમાણે વાસુદેવના પૂર્વ જન્મો હોય તો એ પરમાત્માના અવતારો જ હોવા બોધ એ વિચાર પ્રગટ થયો અને વાસુદેવ પહેલાંના મહાપુરૂષો કે વૈદિક કથાનાં પાત્રો વાસુદેવના પૂર્વાવતારો અથવા નારાયણ કે વિષ્ણુના અવતારો મનાવા લાગ્યા. વેદની મંદિતાઓમાં અને શનપથાદિ બ્રાહ્મણોમાં મત્સ્ય, વરાહ, વામન વગેરે અવતારોનાં બીજ હતાં, એમાંથી અવતારોનો વિસ્તાર મુલલ થઈ ગયો. જુદા જુદા ગ્રંથોમાં વિષ્ણુના અવતારો જુદી જુદી રીતે ગણાવ્યા છે. નારાયણીયપર્વમાં (શાં. ૩૪૦) એક સ્થળે માત્ર વરાહ, નૃસિંહ વામન, પરશુરામ, રામ અને કંસને મારનાર-કૃષ્ણ-એમ છ અવતારો ગણ્યા છે. અને તરતજ હંસ, કૂર્મ, મત્સ્ય, વરાહ, નૃસિંહ, વામન, પરશુરામ, દાશરથિરામ, કૃષ્ણ અને કલ્ક, (શાં. ૩૪૦, ૧૦૧ થી ૧૦૪) એમ દશ અવતારો ગણ્યા છે.^૧ હરિવંશમાં ઉપર કહેલા છ છે.

૧. મહાભારતના આ દસ અવતારો વાળા કટકાઓ મારા મતે પાછળના હોવાનો સંભવ છે.

બીજમસ્તવમાં ઉપર કહેલા દશ અવતાર છે પણ હંસ નથી; અને કૃષ્ણ તથા કલ્ક વચ્ચે બુદ્ધનું નામ છે. વાયુ પુરાણમાં બે સ્થળે અવતારોનું વર્ણન છે, ૧-૬૭-૭૭ માં અને ૨-૯૮-૬૩ માં. પહેલા કટકામાં ૧૨ અવતારોનું વર્ણન છે; જેમાંથી કેટલાંક નામ શિવ અને ઇન્દ્રનાં લાગે છે. અને બીજા કટકામાં ઉપરોક્ત ૭ તથા દત્તાત્રેય, નામ વગરનો પાંચમો અવતાર, વેદ વ્યાસ અને કલ્ક, એ રીતે દશ અવતાર ગણ્યા છે. વરાહ પુરાણમાં મત્સ્ય, કૂર્મ, વરાહ, નૃસિંહ, વામન, પરશુરામ, રામ, કૃષ્ણ, બુદ્ધ અને કલ્ક, એ રીતે ૧૦ નામ છે. અગ્નિ પુરાણમાં ઉપરોક્ત ૭ નામ છે. ભાગવતમાં પહેલા સ્કંધના ત્રીજા અધ્યાયમાં ૨૨ અવતારો કહ્યા છે, અને બીજા સ્કંધના ૭ મા અધ્યાયમાં ૨૩ અવતારો ગણ્યા છે. અને આ બે ગણતરીમાંથી પુનરૂક્તિ ટાળી નાખીને સરવાળો કરવામાં આવે તો કુલ ૪૦ ની સંખ્યા થાય છે. (જુઓ પ્રોપદેવના મુક્તાફળનો અ. ૨) અને ૧૧ મા સ્કંધના ૪ થા અધ્યાયમાં અવતારોનું નીચે પ્રમાણે વર્ણન છે. “ આદિદેવ નારાયણે પહેલાં બ્રહ્માંડરૂપ દેહ રચીને તેમાં પોતાના અંશથી પેસીને પુરૂષ નામ મેળવ્યું, પછી બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, અને રૂદ્રરૂપ ત્રિમૂર્તિ થયા, પછી ધર્મને ત્યાં નર અને નારાયણ ઋષિરૂપ થયા. પછી હંસ થઇને બ્રહ્મવિદ્યાનો ઉપદેશ કર્યો. પછી દત્તાત્રેય, અને અમારા (નવયોગેશ્વરોના) પિતા ઋષભદેવરૂપે વિષ્ણુ જ અવતર્યા હતા.” આગળ ચાલતાં મત્સ્ય, કૂર્મ, વરાહ, નૃસિંહ, વામન, પરશુરામ, રામ, બલભદ્ર, શ્રીકૃષ્ણ, બુદ્ધ અને કલ્ક એટલા અવતારો પોતપોતાનાં મુખ્ય કર્મો સાથે ગણાવ્યા છે. આ ઉતારા ઉપરથી દેખાય છે કે બૌદ્ધોના બુદ્ધને અને જૈનોના ઋષભદેવ (આદિ તીર્થંકર)ને હિન્દુ ધર્મે ભાગવતના વખત સુધીમાં ઇશ્વરના અવતારો ગણીને પોતાના કરી લીધા હતા. પુરાણોમાં અને ખાસ કરીને ભાગવતમાં આમાંના ઘણા અવતારોની સવિસ્તર કથાઓ કહેલી છે. પ્રભુના અવતારોનાં

ગુણ કર્મનાં કીર્તન અને સ્મરણથી ભક્તિરસ ઉદ્દીપ્ત થાય એ ઉદ્દેશ દર્શાવ્યો છે. ગીતામાં જેમ ભંગવાન કહે છે કે મારી વિભૂતિઓ અનન્ત છે; તેમ ભાગવતમાં અવતારો અનન્ત હોવાનું પણ કહ્યું છે. એટલે ખરી રીતે ગીતાની વિભૂતિઓ સાથે પુરાણોના અવતારોનું સામ્ય લાગે છે. પાંચ્ચરાત્ર મંદિતાઓમાં કવચિત્ ૨૪ને મુખ્ય કહે છે અને એમાં પણ ૧૦ ને ખાસ પ્રમુખ અવતાર ગણે છે. મત્સ્ય, કૂર્મ, વરાહ, નૃસિંહ, વામન, પરશુરામ, રામ, કૃષ્ણ, બુદ્ધ અને કલ્કિ, એ દશ છેવટ નક્કી થયા જણાય છે. પણ તેમાંયે કૃષ્ણને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ માનનારા વૈષ્ણવો આક્રમા અવતાર તરીકે કૃષ્ણને નહિ પણ કૃષ્ણના ભાઈ જલરામને ગણે છે અને કૃષ્ણને તો સાક્ષાત્ પરમાત્મા કહે છે. એ કૃષ્ણનાજ, ઉપલા સર્વ અંશાવતારો છે એમ માને છે. એટલે જે સ્થાન ઉપલા ઉતારામાં આદિદેવ નારાયણને આપ્યું છે તે કૃષ્ણને આપે છે (જુઓ જ્યદેવના ગીત ગોવિંદમાં દશાવતારસ્તુતિ). અવતારની માન્યતા જે રીતે ઉભી થઈ છે એ જોતાં, તથા આદિ દેવ નારાયણ સાથે વાસુદેવની એકતા નારાયણીયપર્વમાંજ થઈ ગઈ હતી એ જોતાં, જ્યદેવ વગેરે વૈષ્ણવોની માન્યતા સ્વાભાવિક લાગે છે.

વિષ્ણુના મુખ્ય ૨૪ અવતારોમાંથી કૃષ્ણ, દત્તાત્રેય અને રામ સિવાય બીજા કોઈની પૂજનો સારી રીતે ફેલાયેલો માર્ગ ચાલતો હોય એમ જણાતું નથી. અલગત કોઈ કોઈ ભક્તો સ્વતન્ત્ર રીતે નૃસિંહ વગેરેની પૂજા કરતા હશે—દક્ષિણમાં નૃસિંહના ઉપાસકોની સંખ્યા હાલમાં પણ ઠીક પ્રમાણમાં મળે છે. પણ ઉપરના એ સિવાય કોઈ અવતારની પૂજનો સામાજિક ધર્મ હમણાં ચાલતો હોય એમ દેખાતું નથી. જે કે જૂના કાળમાં ફક્ત ૧૦ મા શતકમાં—નૃસિંહ, વરાહ અને વામનની પૂજનો સારી રીતે પ્રચાર હતો એમ આપણે ઉપર ૧૨ મા પ્રકરણમાં જોયું છે. પણ પાછળથી એ અવતારોની પૂજનો પ્રચાર ક્ષીણ થઈ ગયો છે.

દેવતાત્રેય આજ દિવસ સુધી મહારાષ્ટ્રમાં પૂજાય છે, પણ કૃષ્ણ સિવાય, બીજા કોઇ પણ અવતાર કરતાં રામાવતારે વધારે પ્રતિષ્ઠા મેળવી છે. માટે એનો ખાસ વિચાર કરવાની જરૂર છે.

રામ પૂજા.

રામ ધણા જૂના કાળથી વિષ્ણુનો અવતાર મનાય છે. રામાયણમાં રામને વિષ્ણુનો અવતાર કરાવનારાં કેટલાંક વાક્યો છે, પણ એ પ્રક્ષિપ્ત હોવાની શંકા છે. નારાયણીયમાં તથા સર્વ પુરાણોમાં વિષ્ણુના અવતારોમાં રામનું નામ છે. પણ આ પૌરાણિક સાહિત્યનો સમય અચોક્કસ હોવાથી એ ઉપરથીજ રામ ક્યારે અવતાર મનાવા લાગ્યા એ નક્કી કરવું મુશ્કેલ છે. રઘુવંશમાં રામની કથાની શરૂઆતમાં, ક્ષીર સમુદ્રમાં શેષ ઉપર સૂતેલા નારાયણ દશરથને ત્યાં જન્મવાનું વચન આપે છે એવું વર્ણન છે; કવિવર કાલિદાસ પાંચમાં શતકથી અર્વાચીન નથીજ. પુરાણોમાં પણ જૂનામાં જૂનું વાયુ પુરાણ છે. તે પણ ઈ. સ. ના ચોથા શતકથી અર્વાચીન નથી,^૧ એટલે ઈ. સ. ના ચોથા પાંચમા શતકમાં રામ વિષ્ણુનો અવતાર મનાતા હશે એમ લાગે છે. જૂતકાળમાં એથી ઊંડા ઉતરીએ તો પતંજલીના મહાભાષ્યમાં દેવ તરિકે, રામનો ઉત્સેખ કોઇ સ્થળે દેખાતો નથી. અને કાલિદાસથી જૂના ખાસ કવિના પ્રતિમા નાટકમાં રામચરિત એક રાજકુમારના જેવુંજ વર્ણવ્યું છે. હવે રામમાં અવતારભુક્તિ કેવી રીતે ઉત્પન્ન થઈ તે જોઈએ. વાલ્મીકીએ એક ગુણશીલવાન મહાત્મા વીર પુરૂષ તરિકે રામનાં ચરિતને બહુ આકર્ષક રીતે ચિત્ર્યું છે. વાસુદેવના પૂર્વાવતારોની કલ્પના ૩૯ થતાં, પુરાણોએ, એ સુંદર ચિત્રમાં અવતારની ભાવના ઉમેરી દીધી. એ રીતે ચોથા-પાંચમા શતકમાં રામ અવતાર મનાવા લાગ્યા. આ પછી અમુક કાળે રામપૂજા

ચાલી હોય એ સંભવિત છે; પણ રામપૂજા ક્યારે શરૂ થઇ એ ચોક્કસ કહેવાતું નથી. ઇ. સ. નવમા-દશમા શતક સુધીના જૂના લેખોમાં કોઇ સ્થળે રામમંદિર કે રામધ્વજનો ઉલ્લેખ દેખાતો નથી, તેમ રામની કોઇ ૮ મા શતકથી પ્રાચીનતર મૂર્તિ મળી નથી. મધ્વ અથવા આનન્દતીર્થ બદરિકાશ્રમમાંથી રામની મૂર્તિ લઇ આવ્યાની, અને અને ઇ. સ. ૧૨૬૪ ની આસપાસમાં તેણેજ રામ અને સીતાની મૂળ મૂર્તિઓ જગન્નાથપુરીમાંથી લઇ આવવા નરહરીતીર્થને મોકલ્યાની વાત પ્રસિદ્ધ છે. ચૈત્ર મહિનાની રામ નવમીને દિવસે કરવાના વ્રતના નિયમે ૧૩ મા શતકના હેમાદ્રિના વ્રતખંડમાં છે. હેમાદ્રિ તથા વૃદ્ધહારીત અમુક અમુક વખતે ખીજા અવતારોની પૂજા સાથે રામ પૂજા કરવાનો વિધિ બતાવે છે. આ સર્વ ઉપરથી એમ લાગે છે કે ૧૧ મા શતકની આસપાસમાં રામપૂજાનો સંપ્રદાય ચાલ્યો હશે. ખરું જોઇએ તો સ્વતન્ત્ર રીતે સાક્ષાત ઈશ્વર તરિકે, રામ પૂજવા લાગ્યા તે પહેલાં ધણા વખત સુધી વિષ્ણુના અવતાર તરિકે રામ મનાયા-પૂજાયા હશે. હેમાદ્રિએ અને વૃદ્ધહારીતે વાસુદેવની ૨૪ મૂર્તિઓને જીદાં નામ આપીને નમઃ કેશવાય નમો નારાયણાય એ રીતે, ધાર્મિક કર્મના આરંભમાં નમસ્કારનું વિધાન કર્યું છે. કર્મના આરંભમાં એ ૨૪ મૂર્તિઓને નમસ્કાર કરવાનો હાલમાં પણ પ્રચાર છે. આ ૨૪ નામોમાં કેશવ, નારાયણ, ગોવિંદ, વગેરે વાસુદેવનાં અનેક નામો છે. સંકર્ષણ વગેરે બૃહદનાં નામો પણ છે, નૃસિંહ અને વામન જેવા અવતારોનાં નામો છે, પણ રામનું નામ નથી. વળી આપણે શ્રાદ્ધની સમાપ્તિ વખતે “આ શ્રાદ્ધથી પિતા૩૫ જનાર્દન તૃપ્ત થાવ,” એમ બોલીએ છીએ. પણ પિતા-૩૫ રામતૃપ્ત થાવ એમ કહેતા નથી. આ રીતે વૈદિક કે અવૈદિક કર્મોમાં જેવી વાસુદેવ પૂજાની વ્યાપકતા છે, તેવી વ્યાપકતા રામપૂજાની દેખાતી નથી. એ ઉપરથી પણ રામપૂજા વાસુદેવ પૂજાની અપેક્ષાએ અર્વાચીન જણાય છે.

રામને સાક્ષાત્ પરમાત્મા ઠરાવનારો, અદ્વૈત વેદાન્ત મતનું પ્રતિપાદન કરનારો, એક અધ્યાત્મ રામાયણ નામનો ગ્રન્થ છે. આમાં રામને આક્રિય, અવિકારી આત્મા અને સીતાને મૂળ પ્રકૃતિ કહેલ છે. આ ગ્રન્થના છેલ્લા ભાગમાં રામગીતા છે; જેમાં રામ લક્ષ્મણને ઉપદેશ આપે છે. ભગવદ્ગીતાનું અનુકરણ કરીને રામને ઉપદેશક તરીકે પ્રતિષ્ઠા અપાવવા માટે કોઈ રામપૂજકે આ ગ્રન્થ લખ્યો જણાય છે. મહારાષ્ટ્રના સન્ત એકનાથ આ ગ્રન્થને અનાર્થ ગણે છે. બીજી એક રામગીતા મદ્રાસમાં છપાઈ છે. એમાં ગીતા પેઠે ૧૮ અધ્યાયો છે. ૧૦૮ ઉપનિષદો ઉપર આધાર રાખીને આ ગીતા કહી છે, એમ એમાં પોતામાં જ લખ્યું છે. ૧૦૮ માંનાં ધણાં ઉપનિષદો તદ્દન આધુનિક છે. માટે આ ગીતા પણ આધુનિક હોવી જોઈએ.

આ સર્વ ઉપરથી, વાસુદેવ પેઠે ધર્મોપદેશક તરીકે પ્રતિષ્ઠા મળવાથી નહિ, પણ વાલ્મીકિએ લખેલા ઉત્તમ ચરિત્રથી પ્રતિષ્ઠા પામીને રામ, પહેલાં વાસુદેવનો પૂર્વાવતાર મનાવા લાગ્યા હોય, અને પછી કટલેક કાળે રામની પૂજનો ખાસ માર્ગ ચાલ્યો હોય, એમ મને જણાય છે.

પ્રકરણ ૧૪ મું.

સંપ્રદાયો

નમો ભગવતે વાસુદેવાય

વૈદિક સાહિત્યમાં ભક્તિવૃત્તિનો ઉલ્લાસ હતો. પછી ભગવાન વાસુદેવે, ખ્રી. સ. પૂર્વે ૬ ઠા શતક) પહેલાં, ભક્તિયોગનો મહાન ઉપદેશ કર્યો અને એ ઉપદેશની અસરથી વાસુદેવપૂજનયુક્ત ભક્તિ માર્ગનો પ્રચાર થયો. પછી નારાયણીય પર્વમાં, તથા નિદેશ, મેગેસ્થેનીસ, પાણિનિ અને શિક્ષાલેખોમાં ભક્તિ માર્ગનો તથા વાસુદેવ પૂજનો વિકાસ થતો જોયો. પછી સંહિતાઓમાં, પુરાણોમાં તથા ઇ. સ. ના બીજા ત્રીજી ૧૦૦ માં શતક સુધીના સંસ્કૃત સાહિત્યમાં અને તે સમયનાં જ મન્દિરો, મૂર્તિઓ લેખો વગેરેમાં મધ્યકાળના પૌરાણિક વૈષ્ણવ ધર્મનું દર્શન કર્યું. આ પ્રમાણે પૂર્ણ ખીલેલા, સમસ્ત દેશમાં પ્રસરી ગયેલા ભક્તિવૃક્ષમાંથી. ઇ. સ. ના ૧૧ માં શતકમાં સંપ્રદાય ૩૫-શાખાઓ ફુટવાની શરૂઆત થઈ.

અહિં એક વાત યાદ રાખવાની ખાસ જરૂર છે, કે સંપ્રદાય નીકળવાથી, પૌરાણિક ભક્તિમાર્ગ સર્વથા દબાઈ ગયો નથી, પણ પુરાણોનો પ્રચાર, સંસ્કૃતભાષા અને લોકભાષાદ્વારા ચાલુ રહેવાથી લોકોમાં સંપ્રદાયબાહ્ય પૌરાણિક વૈષ્ણવ ધર્મનો પ્રચાર ચાલુ રહ્યો છે. છતાં સંપ્રદાયબાહ્ય લોકો ઉપર સંપ્રદાયોની આડકતરી અસર થયેલી હોવાથી તથા પાછળથી પૌરાણિક પ્રકારમાં કશે વિકાસ ન થયેલો હોવાથી હવે એનું જીદું અવલોકન કરવાની જરૂર નથી લાગતી.

વૈષ્ણવ ધર્મના મને ત્રણ યુગો સ્પષ્ટ દેખાય છે—લગભગ ઇ. સ. પૂર્વે ૬૦૦ થી ઇ. સ. ના બીજા ત્રીજા સુધીનો ભારતીય અથવા પ્રાચીન યુગ, ઇ. સ. ના ત્રીજા ચોથા શતકથી ઇ. સ. ૧૦૦૦ સુધીનો પૌરાણિક અથવા મધ્ય યુગ, અને ઇ. સ. ના

૧૧ મા શતકથી શરૂ થતો અર્વાચીન અથવા સાંપ્રદાયિક યુગ. પ્રાચીન યુગમાં ભક્તિમાર્ગનો ઉદ્ભવ થવાનાં જે કારણો હતાં તેને મળતાં કાંઈક બળે સાંપ્રદાયિક વૈષ્ણવ ધર્મની ઉત્પત્તિમાં કારણભૂત થયાં છે.

પ્રાચીન કાળમાં આ દેશના વાતાવરણમાં, કર્મકાંડની વિરૂદ્ધ ઉઠેલા ત્યાગના તથા ઈશ્વર ઉપરની અનાસ્થાના વિચારોની સામે ભગવાન વાસુદેવે ભક્તિયોગનો ઉપદેશ કર્યો. પછી કાળબળથી ઔદ્ધ અને જૈન ધર્મનું ધણું જોર મળ્યું. એની વિરૂદ્ધ આધાત પ્રત્યાધાતના નિયમ પ્રમાણે ઇ. સ. ના ચોથા શતકથી મીમાંસાદર્શને કર્મકાંડનો ઝુડો ઉઠાવ્યો. પણ શંખર સ્વામી અને કુમારિલ જેવા મીમાંસકો ઔદ્ધ અને જૈન ધર્મનું ખંડન કરીને એસી રહ્યા નહિ; એમણે તો કર્મમાર્ગનું પ્રતિપાદન કરવા માટે ઔપનિષદ જ્ઞાનમાર્ગનું પણ ખંડન કર્યું. આ રીતે હિન્દુધર્મને કર્મજડ થતો જોઈને, જેઓ બચાવ કરવા દોડ્યા તેમાં પહેલા ગૌડપાદાર્યના દત્તા; અને બીજા એના પ્રશિષ્ય ભગવાન શંકરાચાર્ય. આ બે મહાપુરુષોએ કર્મમાર્ગનું ખંડન કરીને ઉપનિષદો ઉપર આધાર રાખતા સંન્યાસ પ્રધાન, જ્ઞાનમાર્ગનું મંડન કર્યું. મધ્ય યુગના ભક્તોને, સંન્યાસ પ્રધાન જ્ઞાનજ મોક્ષ સાધન છે; એ વાત રૂચી નહિ અને શંકરાચાર્યની વિરૂદ્ધ વૈષ્ણવ આચાર્યો ઉઠ્યા. ઘણાખરા વૈષ્ણવ આચાર્યોએ ભક્તિમાર્ગનું સ્થાપન કરવા માટે, શંકરાચાર્યના ‘માયાવાદ’નું ખંડન કરવાનો અત્યંત પ્રયત્ન કર્યો છે.

આ રીતે ત્યાગવિરોધ વગેરે પ્રવર્તક બળે લગભગ સરખાં હોવા છતાં ભક્તિમાર્ગના પ્રાચીન ઉત્થાનમાં અને અર્વાચીન ઉત્થાનમાં એક મોટો તફાવત છે. પ્રાચીન કાળના ઉપદેશકે માત્ર પ્રતિભાથી—દિવ્ય દષ્ટિથી—નવો પ્રકાશ નાખ્યો છે. ન્યારે સાંપ્રદાયિક આચાર્યોએ આગમ પ્રમાણને આગળ કરીને મૂળ પ્રકાશનું પ્રતિફલન કર્યું છે.

બીજા શબ્દોમાં પ્રાચીન યુગ સ્વયંપ્રકાશ છે; અર્વાચીન યુગ પરપ્રકાશ છે. અને મધ્ય યુગતો પ્રાચીન અર્વાચીનને જોડનાર પૂલ જેવો છે. ઉપનિષદો અને બ્રહ્મસૂત્રના અર્થો પોતાના પક્ષને અનુકૂલ કરવામાં તથા ભક્તિનું વિવેચન કરવામાં, વૈષ્ણવ આચાર્યોને મધ્યયુગના સાહિત્યની ઘણી મદદ મળી છે.

અર્વાચીન યુગના વૈષ્ણવ સંપ્રદાયોના સર્વ આચાર્યોમાં અમુક સામાન્ય ધોરણ દેખાય છે. જેમ કે ધણાખરા આચાર્યોએ, પોતાની પહેલાંના જ્ઞાનમાર્ગના આચાર્ય શંકરાચાર્યને અનુસરીને ઉપનિષદો બ્રહ્મસૂત્ર તથા ગીતામાંથી એક, બે કે ત્રણેયનું વ્યાખ્યાન કરીને, તદ્દ્વારા અમક તત્ત્વજ્ઞાન સ્થાપિત કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. એમ કર્યા વગર એઓને છૂટકો ન હતો કારણ કે ધાર્મિક તત્ત્વજ્ઞાન, ઉપનિષદો વગેરે આગમને અનુકૂળ હોય તોજ યથાર્થ ગણાય; એવી માન્યતા પર પ્રકાશ મધ્ય યુગમાં રૂઢ થઈ ગઈ હતી. જે સંપ્રદાયના આચાર્યો પ્રસ્થાનત્રય ઉપર ભાષ્યો નથી કરી શક્યા, તે સંપ્રદાયમાં પણ એના શિષ્યોનાં ભાષ્યો છે. આમાં ઘણીવાર શ્રુતિ કે સૂત્રના શબ્દોનો, અર્થ પોતાના મતને અનુકૂળ કરવા માટે મૂળના અર્થની ખેંચતાણ કરવી પડી છે. બીજું સર્વ વૈષ્ણવ આચાર્યોએ ભક્તિનું લક્ષણ તથા એનો આન્તર બાહ્ય પ્રકાર, કોષ્ઠક રીતે દર્શાવ્યો છે. ત્રીજું સર્વ આચાર્યોએ વાસુદેવનાં અમુક નામની અને અમુક રૂપની પૂજા કરવાનું કહ્યું છે. દરેક સંપ્રદાયમાં આ ત્રણેવાત હોય છે. પ્રત્યેક સંપ્રદાયે કોષ્ઠક ગ્વતનાં તત્ત્વજ્ઞાનને, ભક્તિના અમુક પ્રકારને તથા વાસુદેવનાં અમુક નામ રૂપને પસંદ કરેલ છે. કાળક્રમમાં એક એક સંપ્રદાયને લઈને વૈષ્ણવ સંપ્રદાયોની આ ત્રણે વાતો તે તે સંપ્રદાયના પ્રમાણ ભૂત ગ્રન્થનાજ શબ્દોમાં હવે આપણે ટુંકામાં જોઈએ.

પ્રકરણ ૧૫ મું

રામાનુજ સંપ્રદાય

સંપ્રદાયનો પ્રવાહ દ્રાવિડ દેશમાં થર થયો છે. જૂનામાં જૂનો વૈષ્ણવ સંપ્રદાય શ્રીરામાનુજયાર્યથી ચાલેલો શ્રીવૈષ્ણવ સંપ્રદાય છે. પણ રામાનુજયાર્યના ઉપદેશનું મૂળ ધણું ઉંડું દ્રાવિડ વૈષ્ણવ ભક્તિમાં છે. લગભગ ઈ. સ. પૂર્વે પ્હેલા સૈકામાં વાસુદેવ અને સંકર્ષણ મહારાષ્ટ્રમાં પૂજવા લાગ્યા હતા એટલી હકીકત નાના ધાટના ઉત્કીર્ણ લેખથી^૧ આપણે જાણીએ છીએ. વાસુદેવની ભક્તિ દક્ષિણમાં આગળ તાલીમ દેશ સુધી, તે પછીના એક બે સૈકાઓમાં જ પ્રસરી હોવાનો સંભવ છે. જે કે ચોક્કસ તારિખ જાણવાનું કાંઈ સાધન નથી. શ્રી. એસ. કૃષ્ણસ્વામી આયંગર પ્રાચીન તામીલ સાહિત્યના ‘સંગમ’ યુગમાં વિષ્ણુ ભક્તિ અને શિવભક્તિનો એ પ્રદેશમાં પ્રથમ પ્રચાર થયો હોવાનો સંભવ માને છે^૨ અને સંગમયુગને દ્રાવિડ વિદ્વાનો ઇ. સ. ૩૦૦ થી બહુ અર્વાચીન નથી ગણતા.

શ્રીમદ્ભાગવત પુરાણ (૧૧-૨-૩૮ થી ૪૦)માં લખ્યું છે કે “કલિયુગમાં કયાંક કયાંક નારાયણ પરાયણ માણસો થશે પણ દ્રવિડમાં ઘણા થશે. જ્યાં તામ્રપર્ણી, કૃતમાલા, પયસ્વતી, કાવેરી અને મહા નદી વહે છે. જે માણસો તે નદીઓનું પાણી પીએ છે તેઓ ધણે ભાગે પવિત્ર હૃદયવાળા અને ભગવાન વાસુદેવનાં ભક્તિવાળા હોય છે.”

૧ જુઓ ઉપર પૃ. ૩૯

૨ જુઓ અર્લીહિસ્ટરી ઓફ વૈષ્ણવીઝમ ઈન સાઉથ ઈન્ડિયા
૧૯૨૦ પૃ. ૯૩

આ નદીઓના પ્રદેશમાં રામાનુજના જન્મ પહેલાં દ્રાવિડ ભક્તો જેઓ આલવારો કહેવાય છે તેઓ થયા છે એમ શ્રીકૃષ્ણસ્વામી આયંગર કહે છે.^૧ ભાગવત ઈ. સ. ૮૨૫ થી ૮૫૦ વચ્ચે લખાયું છે એમ મેં અન્યત્ર સિદ્ધ કર્યું છે^૨ એ જોતાં ભાગવતનું ઉપરનું કથન ઈ. સ. સાતમા આઠમા શતકમાં દ્રવિડ દેશમાં વૈષ્ણવ ભક્તિનો ખડોનો પ્રચાર દર્શાવે છે અને ખીજાં પ્રમાણોથી પણ એ જ ઐતિહાસિક સ્થિતિ દેખાય છે. ઇ. સ. પાંચમા શતકમાં યુક્ત મહારાગ્નઓના છત્ર નીચે ઉત્તરમાં વૈષ્ણવ ભક્તિના પ્રચારની જે નવી ભરતી આવેલી તેની અસર છઠ્ઠા શતકમાં મહારાષ્ટ્રમાં અને સાતમામાં દ્રાવિડમાં પોચી છે.^૩

દ્રાવિડ વૈષ્ણવ પરંપરામાં વૈષ્ણવ મહાભક્તો બાર મનાય છે અને તેઓ આલવાર કહેવાય છે. આ બારમાંથી સાત બ્રાહ્મણો છે, એક સ્ત્રી છે, બે શૂદ્રો છે, જેમાંનો એક લુંટારો હતો, એક ક્ષત્રિય છે અને એક પનાર નામની અત્યંત જાતિનો છે અને આખા મદ્રાસ ઈલાકાના જુદા જુદા ભાગમાં આ ભક્તો જન્મેલા છે.^૪

આ બાર આલવારોનાં તામીલ અને સંસ્કૃત નામે નીચે આપ્યાં છે. ૧ સરોયોગી (પોષ્ઠગર્ભ આલવાર) ૨ ભૂતયોગી (ભૂતતાલવાર) ૩ મદદયોગી ૪ આન્તયોગી (પૈયઆલવાર) ૫ ભક્તિસાર (તિરુમલ્લી સર્ગઆલવાર) ૬ શકડોપ (નામ આલવાર) ૭ મધુર કવિ, ૮ કુલશેખર ૯ વિષ્ણુ ચિત્ત (પેરીય આલવાર) ૧૦ જોડા (આન્ડાલ-વિષ્ણુચિત્તની પુત્રી) ૧૦ ભક્તાંદિરેણુ (તોંડર-પોડી આલવાર) ૧૧ યોગીવાલ (તિરુપન આલવાર) અને પરાંતક (તિરુમંગલ આલવાર). આ આલવાર ભક્તો તરફ રામાનુજ મંપ્રદાય

૧ અર્લોહીસ્ટરી ઓફ વૈષ્ણવીઝમ ઈન સાઉથ ઈન્ડિયા ૧૯૨૦ પૃ. ૮-૯

૨ પુરાતત્ત્વ પુ. ૫ પૃ. ૧૧૧ માં ભાગવતનો સમય નામનો મારો લેખ.

૩ જુઓ ઉપર પૃ. ૧૪૫ થી ૧૫૦

૪ જુઓ ટી. એ. ગોપીનાથરાવના હીસ્ટરી ઓફ શ્રીવૈષ્ણવસ ઇ. સ. ૧૯૨૩ પૃ. ૨

અતિશય માનથી જુએ છે. તામિલમાં રચાયેલી એ ભકતોની કથાઓ રામાનુજ સંપ્રદાયમાં અતિશય ભક્તિપૂર્વક વંચાય છે. આ આલવારે સંબંધી ગુરૂ પરંપરા નામથી પ્રસિદ્ધ કથા ગ્રન્થો પ્રમાણે ઉપરનામાંથી પ્હેલા આલવાર ઈ. સ. પૂર્વે ૪૨૦૩ માં અને છેલ્લા ઈ. સ. પૂર્વે ૨૭૦૬ માં થઈ ગયા મનાય છે. આ સમયને તો બધા ઐતિહાસિક વિચારકો કલ્પિત ગણે છે. પણ આ ભકતો આ પ્રમાણે જ કાલાનુક્રમમાં થયા હોવા વિષે તેમજ બધા રામાનુજન્યાય પ્હેલાં જ થયા હોવા બાબતમાં પણ ડા. સર રા. ગો. ભાંડારકર સંશય બતાવે છે અને કારણમાં કહે છે કે “સાતમા આલવાર કુલ શેખર ત્રાવણકોરના રાજા હતા અને ધારવાડ જીલ્લાના નારેગળ ગામના એક મંદિરમાંથી મળેલા એક શિલાલેખનું ભાષાન્તર ડા. ફ્લીટે છપાવ્યું છે^૧ તેમાં લખ્યું છે કે સીન્દ વંશના પરમાદીએ કુલશેખરાંકને હરાવ્યો, જ્યકેશીને નસાડ્યો અને હોન્સિલાની રાજ્યસત્તા છીનવી લીધી. બીજા એક ઉત્કૃષ્ટ લેખમાં આ પેરમાદીને જગદેકમલ્લ બીજા (ઇ. સ. ૧૧૩૮ થી ૧૧૫૦)નો મહામંડલેશ્વર કહેલો છે.^૨ આ પેરમાદીથી હારેલો કુલશેખરાંક એ જ એ આલવાર કુલશેખર હોય તો એ ઇ. સ. બારમા શતકમાં થયો હોય.”

સર ભાંડારકરની આ દલીલ સામે દ્રાવિડ વૈષ્ણવ માર્ગના શ્રી. કૃષ્ણસ્વામી આયંગર અને શ્રી. ગોપીનાથરાવ જેવા તદ્દિદ વિદ્વાનો કહે છે કે દક્ષિણમાં—અરે કેરલદેશમાં કુલશેખર નામના અનેક રાજાઓ થઈ ગયા છે.^૩ અને શ્રી. ગોપીનાથરાવ કુલશેખરને

૧ જ. બો. ગ્રં. રો. એ. સો. ગ્રં. ૧૧ પૃ. ૨૪૪

૨ એજન પૃ. ૨૫૧ તથા મું. ગે. ગ્રં. ૧ ભા. ૨ પૃ. ૪૫૬ અને પાળ્પ અને દક્ષિણનો પૂર્વ સમયનો ઇતિહાસ પૃ. ૧૪૬

૩ જુઓ અર્લીહીસ્ટરી ઓફ વૈષ્ણવીઝમ ઇન સાઉથ ઈન્ડિયા પૃ. ૨૬ થી ૩૪

પ્રમાણપુરઃ સર ઇ. સ. નવમા શતકની પહેલી અર્ધ શતાબ્દીમાં મુકે છે તેને બીજા દ્રાવિડ ઐતિહાસિક વિચારક ટેકા આપે છે.^૧ મતલબ કે ગુરૂ પરંપરા^૨ઓમાંનો જૂનામાં જૂનો અન્ય છેક રામાનુજના સમયમાં લખાયો છે અને તેમાં પણ બધા આલવારોનાં નામો છે એ જોતાં ભલે પરંપરાનો ક્રમ કાલાનુક્રમમાં જ ન હોય પણ આ આલવારો રામાનુજ પહેલાં થયા છે એટલું ચોક્કસ ગણવામાં વાંધો નથી. અને આલવારોના સમય માટે ઉત્કર્ષ લેખો અને તામીલ વૈષ્ણવ સાહિત્યના તુલનાત્મક અભ્યાસથી શ્રી. ગોપીનાથરાવ પ્રાચીનતમ ત્રણ આલવારોને ઇ. સ. સાતમા શતકના મધ્ય ભાગમાં, એકને આઠમા શતકમાં અને બાકીનાને નવમા શતકમાં મુકે છે^૩ અને બધું જોતાં એ નિર્ણય મને યથાર્થ લાગે છે.

આ આલવારો આદ્ર્ હૃદયના વિષ્ણુ ભકતો હતા. અપ્પય્ય તિરુ-જ્ઞાન સંબંધ વગેરે પ્રાચીન શિવભકતો અને આ વિષ્ણુભકત આલવારોએ ઇ. સ. સાતમાથી નવમા-દશમા શતકના ગાળામાં તામીલમાં હૃદયસ્પર્શી રતોત્રો રચીને લોક હૃદયને હલમલાવી મુક્યું તથા ઔદ્ધ અને જૈનધર્મને એ પ્રદેશમાંથી હાંકી કાઢવાનું ભારે કામ કર્યું.^૪

આ આલવારોમાં પ્રચલિત વૈષ્ણવકથાઓનો પુરાણોમાં પુષ્કળ ઉપયોગ થયો છે અને તેઓએ ગાયેલા ભક્તિ વિષયક વિચારોનો રામાનુજદિ આચાર્યોએ છુટથી ઉપયોગ કર્યો છે, એમ મારું માનવું છે.

આ આલવારો સંબંધી, ગુરૂ પરંપરાઓમાં આપેલી કથાઓમાં ઐતિહાસિક તત્ત્વ થોડું જ હોય અને ભક્તિ પોષક ચમત્કારોની

૧ જુઓ ગોપીનાથરાવનો હીસ્ટરી ઓફ શ્રીવૈષ્ણવસ પૃ. ૨૨ અને જ. રો. એ. સો. ૧૯૨૫ માં એ. એસ. રમાનાથ આચરનો લેખ.

૨ ગુરૂ પરંપરાઓની નોંધ માટે જુઓ એજન પૃ. ૧૪

૩ એજન પૃ. ૧૬ થી ૨૬

૪ જુઓ મારો શૈવધર્મનો સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસ પૃ. ૯૫ થી ૧૦૦

વાતો વિશેષ હોય એ સ્વભાવિક છે. તેઓનાં આયુષ્યો સાતસો સાતસો વર્ષનાં મનાય છે, પણ કેટલીક વાતો ઐતિહાસિક ઉપયોગની પણ છે. દા. ત. ઉપર કહેલા આરમાંના ત્રણ દ્રવિડ પ્રબંધના પ્રવર્તક છે, અને વિષ્ણુનાં ગદા, શંખ અને નંદકના અવતાર મનાય છે. એજ રીતે પ્રત્યેક આલવાર વિષ્ણુનાં કોઈક ચિહ્નનો અવતાર મનાય છે. એથા તિરૂમલ્લી સૈયાલવાર કે ભકિતસાર ભાર્ગવ ઋષિના પુત્ર હોવા છતાં ઋષિએ એને રસ્તામાં ફેંકી દીધેલા અને એક શ્દ્રે ઉછેર્યા હતા. તેઓ ચક્રનો અવતાર મનાય છે. પછી પેરીયાલવાર કે વિષ્ણુ ચિત્તાનાં પુત્રી આન્ડાલ કે ગોડા ભકત સ્ત્રી હતાં અને તેઓ એમના પછી લગભગ છરસો વર્ષે રજપૂતાનામાં જન્મેલાં મીરાંબાઈ પેઠે વિષ્ણુને (સ્વપ્નમાં) પરપ્પ્યાં હોવાનું કહેવાય છે. તેણે દ્રવિડદેશનાં બે વૈષ્ણવ મંદિરોમાં જીવન વીતાવ્યું છે. અને કૃષ્ણ કથાના વિષયો પોતાનાં સ્તોત્રોમાં ગુંથ્યા છે.^૧ કુલશેખર આલવાર ક્ષત્રિય હતા એ ઉપર કહ્યું છે. ભકતાંદિરેણુ પ્પાલ્લણુ હતા છતાં પોતાને વિષ્ણુ ભકતોના દાસ માનીને નમ્ર જીવન ગાળતા હતા.

શદ્કોપ સ્વામી અથવા પરાંકુશ મુનિ શ્દ્ર હતા અને એના પિતા પાંડય રામના મંત્રી હતા. તેઓએ ‘તિરૂવાયમોલી’ કે સહસ્રગતિ નામનો તામીલ પ્રબંધ રચ્યો છે. તેઓ બકુલાભરણુ નામથી પણ ઓળખાય છે. મધુર કવિ શદ્કોપ સ્વામીના શિષ્ય અને પ્પાલ્લણુ હતા. તિરૂપાન આલવાર કે યોગીવાહ અન્ત્યજ હતા અને તેથી શ્રીરંગમ્ના મંદિરમાં દર્શન કરવા જવાનો એમને અધિકાર ન હતો. તેઓ કાવેરીને દક્ષિણ કાંઠે બેસીને રંગનાથની સ્તુતિ કર્યા કરતા. એની ભકિતથી પ્રસન્ન થઈને રંગનાથે યોગીવાહને ખબે બેસારીને મંદિરમાં તેડી આવવાની લોક સારંગમુનિ નામના મંદિરના આચાર્યને આજ્ઞા કરી હતી એમ કહેવાય છે. આ યોગીવાહના તામીલમાં ફક્ત દશ શ્લોકો મળે છે. છેલ્લા

પરાંતક કે તિરંગમંથ આલવાર હુટારા હતા. તેઓએ નાગપદ્મના બૌદ્ધ વિહારમાંથી સોનાની બૌદ્ધ મૂર્તિ હુટી આણી અને તેને ગાળી તે પૈસાથી શ્રીરંગમ્માં ચોથો પ્રાકાર બંધાવ્યો એમ કહેવાય છે.

“આ આલવારોમાં જ્ઞાતિ અને વર્ણભેદ ન હોવાથી વર્ણાશ્રમના આગ્રહી વૈદિક બ્રાહ્મણોથી તેઓ હમેશાં નિંદાયા છે. સ્માર્ત મતાનુયાયીએ આક્ષેપ કર્યો છે કે વાસુદેવ નામના કોઈ ડગારાએ આ તંત્ર રચ્યું જણાય છે. વૈશ્યથી વ્રાત્ય, તેમાંથી સુધન્વાચાર્ય, ભાર્ગવ, નિર્ગંધ, મૈત્ર, સાત્વત વગેરે પરંપરા બ્રહ્મજનોની છે. આચાર વડે પણ તેઓનું અપ્રહ્મણ્ય સમજાય છે. કેમકે તેઓ દેવતાની પૂજન-વડે પોતાની વૃત્તિ ચલાવે છે અને નૈવેદ્ય ભક્ષણ કરી જીવે છે.”^૧

આચાર્ય

પહેલા આચાર્ય શ્રીનાથમુનિ (ઈ. સ. ૮૭૫-૮૦ થી ૯૫૦-૬૦ લગભગ) વીરનારાયણપુરમ્માં જન્મ્યા હતા. તેઓએ પોતાના કુલાચારને અનુસરી વૈષ્ણવ તીર્થોમાં પુષ્કળ યાત્રાઓ કરી હતી. એક વખત નાથમુનિએ સ્થાનિક મંદિરમાં કોઈ યાત્રાળુને મોઢેથી તામીલમાં ભગવાનની સ્તુતિના દશ શ્લોકો સાંભળ્યા. જેમાં સ્તુતિને અંતે એ શરૂકાપની સહસ્રગીતિનો કટકો છે એવું સાંભળીને તેમણે એ યાત્રાળુને એ આખો ગ્રન્થ તમને મોઢે છે? એમ પૂછ્યું. તેણે ના પાડી પણ શરૂકાપ અથવા નામ આલવારના જન્મસ્થાનમાંથી મળશે એમ કહ્યું. ગુરૂ પરંપરામાં આપેલી કથા પ્રમાણે મધુર કવિના રચેલા અમુક શ્લોકોનો બાર હજાર જપ કરીને નાથમુનિએ શરૂકાપ સ્વામીનો દૈવી સાક્ષાત્કાર કર્યો અને તેઓ પાસેથી એમનો પોતાનો પ્રબંધ જ નહિ પણ બધા આલવારોના પ્રબંધો મેળવ્યા. અને તેનો દ્રાવિડ સંગીતને અનુસરી ગાઈ શકાય એવો એક સંગ્રહ તૈયાર કર્યો જે નાલાયીર પ્રબંધ નામથી પ્રખ્યાત છે. એમના બે સંસ્કૃત ગ્રન્થોનો

પણ ઉલ્લેખ વેદાન્ત દેશિક કર્યો છે. શ્રીરંગમ્ વગેરે મન્દિરોમાં દ્રાવિડ પ્રબંધો ગાવાનો રિવાજ નાથમુનિથીજ ચાલ્યો છે. ટુંકમાં શ્રાસંપ્રદાયના પહેલા આચાર્ય નાથમુનિ આલવારો પાસેથી ભક્તિ તત્ત્વ શીખ્યા છે એ હકીકત ઐતિહાસિક અગત્યની છે.

યામુનાચાર્ય કે આલવાન્દાર—(ઈ.સ. ૯૫૦ કે ૯૦ થી ૧૦૪૫) નાથમુનિના પૌત્ર થાય. તેઓ અનેક શાસ્ત્રોમાં પારંગત વિદ્વાન હતા અને વાદવિવાદમાં ભારે કુશળ હતા. તેઓએ રાજગુરુ અક્ષીયાલવાનને વાદમાં દરાવી રાણી પાસેથી આલવાન્દાર (મુક્તિ આપનાર)નું ગિરદ મેળવ્યું તથા પ્લાહણો પાસેથી લેવાતો કર માફ કરાવ્યો અને પછી તેા યામુન મુનિ મોટા રાજ્યાધિકારી થયા પણ પાછળથી તેઓએ સંન્યાસ લીધો અને નાથમુનિનો વિદ્વાનો વારસો તેઓના શિષ્યો પાસેથી મેળવ્યો.

એમના સિદ્ધિત્રય, આગમપ્રામાણ્ય, અને ગીતાર્થ સંગ્રહ એ ત્રણ ગ્રંથો પ્રસિદ્ધ છે. વિશિષ્ટાદ્વૈત સિદ્ધાંતનું રામાનુજ પહેલાંનું વિવરણ આ ગ્રંથોમાં મળે છે.

રામાનુજચાર્ય

હેલ્લા આચાર્ય યામુનમુનિ અથવા આલવાન્દાર જ્યારે શ્રીરંગમાં આચાર્યસ્થાને હતા, ત્યારે શ્રીપેરમણુધુરમાં શ્રીઆસુરી કેશવપેરમાલ અને ભૂમિપિરાત્તીવાર નામનાં પિતા માતાથી ઈ. સ. ૧૦૧૭ માં એક પુત્રનો જન્મ થયો. એનું નામ લક્ષ્મણ (રામાનુજ અથવા તામીલમાં મલયપેરમલ) પાડ્યું. બાલ્યકાળમાં એ વખતની સામાન્ય કેળવણી લીધા પછી, રામાનુજ વેદાન્ત શીખવા માટે કાંચીમાં યાદવ પ્રકાશ નામના અદ્વૈતવાદી ગુરુ પાસે ગયા. ત્યાં એમનો અભ્યાસ એટલી ઝડપથી ચાલવા લાગ્યો કે એની કીર્તિ શ્રીરંગમ્માં યામુનમુનિ પાસે પહોંચી; અરે એ વૃદ્ધ આચાર્યને રામાનુજ પોતાની જગ્યા સાચવશે એવી આશા ઉત્પન્ન થઈ. થોડા વખતમાં યાદવપ્રકાશના વ્યાખ્યાનમાં, પોતાની વૃત્તિ વૈષ્ણવ હોવાથી

રામાનુજને અસન્તોષ જણાવા લાગ્યો. યાદવપ્રકાશ શ્રુતિઓના અનુચિત અર્થ કરે છે એમ રામાનુજને ભાસવા લાગ્યું. એક શ્રુતિનો અર્થ સાંભળીને તો રામાનુજને એટલું ખોટું લાગ્યું કે એની આંખમાં આંસુ આવી ગયાં. ગુરૂના પૂછવાથી રામાનુજે ખીજી રીતે અર્થ કરી બતાવ્યો. તે વખતથી ગુરૂને શિષ્યની અદેખાઈ આવી. અને રામાનુજને પોતાની પાઠશાળામાંથી યાદવપ્રકાશે રજા આપી. આ પ્રમાણે રામાનુજ અધ્યયન સમેટી પરણ્યા; અને કાંચીમાં જ દેવરાજના મંદિરમાં પૂજારી તરીકે રહ્યા. આ વખતે શ્રીરંગમાં યામુનમુનિ મરણ પથારીએ પડ્યા હતા. એમણે રામાનુજને તેડવા માટે પોતાના મુખ્ય શિષ્ય પેરીયાનમ્પીને કાંચી મોકલ્યા. પણ રામાનુજ આવ્યા પહેલાં યામુનમુનિનો દેહ છુટી ગયો. તોપણ એ આચાર્યની અત્મ સહેલી છેલ્લી ત્રણ ઇંચાઓ પૂર્ણ કરવાની રામાનુજે પ્રતિજ્ઞા લીધી. બ્રહ્મસૂત્ર ઉપર પોતાના મતનું ભાષ્ય કરવું, તથા પરાશર અને શંકરોપમુનિનાં નામ રાખવાં એ ત્રણ ઇંચાઓ છેવટ યામુનમુનિના મનમાં હતી એમ કહેવાય છે.

રામાનુજ યામુનમુનિની ઉત્તરક્રિયા કરીને ફરી કાંચી ગયા. ત્યાં કેટલોક વખત રહ્યા પછી તેણે પેરીયાનમ્પી પાસે ૩૦ મે કે ૩૨ મે વષે દીક્ષા લીધી; અને એની સાથે જ કાંચીમાં રહીને વૈષ્ણવ પ્રત્યન્ધોનો અભ્યાસ કરવા માંડ્યો. આ વખતમાં પોતાની પત્નીથી પોતાના મિત્રનું, પોતાના ગુરૂની પત્નીનું અને પોતાની આજ્ઞાનું અપમાન થવાથી રામાનુજે સંસાર છોડીને સંન્યાસ લીધો.^૧ એ

૧. શાંકરદશનામી સંસ્નાસીઓથી શ્રીવૈષ્ણવ સંન્યાસીઓનો પ્રકાર જુદો જ છે આ સંન્યાસનો અધિકાર બ્રાહ્મણોને જ છે પણ તેઓ સંન્યાસ લીધા હતા ચક્ષોપવીત કાઢી નાખતા નથી. તેઓ ત્રિદંડધારણ કરે છે અને મંદિરોમાં પૂજારીનું કેમઠોમાં મહપતિનું કામ કરે છે. રામાનુજ જેની પાસે પહેલાં વેદાંત બાણુતા હતા તે યાદવ પ્રમશે રામાનુજનો મત સ્વીકાર્યા પછી ચતિધર્મ સમુચ્ચય નામનો શ્રીવૈષ્ણવ સંન્યાસીઓના ધર્મસંજંધી એક ગ્રંથ લખ્યો છે. શ્રીવૈષ્ણવ મતના અબ્રાહ્મણ સાધુઓ એકાંત કહેવાય છે.

વખતથી રામાનુજ યતિરાજ કહેવાવા લાગ્યા. સંન્યાસી થયા પછી રામાનુજ શ્રીરંગમ્ ગયા. ત્યાં યામુનમુનિના વૃદ્ધ અને મુખ્ય શિષ્યો પાસેથી દ્રાવિડ વૈષ્ણવ માર્ગનાં જુદાં જુદાં રહસ્યોની દીક્ષા લીધી અને છેવટ યામુનમુનિની વિદ્યાઓ છુટી છુટી એક એક શિષ્ય પાસે એક એક હતી તે સર્વ રામાનુજમાં એકઠી થવાથી એઓ શ્રીરંગમ્માં યામુનમુનિના ઉત્તરાધિકારી આચાર્ય થયા. એમના પહેલા શિષ્યોમાં એમના બાણેજ દાશરથી સ્વામી અને કુરેશ હતા. હવે પોતાની અવસ્થા પાકતી જતી હતી અને યામુનમુનિને આપેલાં ત્રણમાંથી એક પણ વચનને પાળ્યું ન હતું, એની રામાનુજને ચિન્તા થવા લાગી. દ્રાવિડ વૈષ્ણવ મતને અનુકૂળ એક લાખ આગળ બોધાયન મુનિએ કર્યું હતું; પણ એ મુલભ ન હતું. રામાનુજે શ્રમ કરીને એ મેળવ્યું અને એ બોધાયન વૃત્તિને અનુસરીને જ્ઞાનસૂત્ર ઉપર લાખ લખ્યું. જે શ્રીલાખ્ય કહેવાય છે. પછી પોતાના લાખ્યને વિદ્વાનો પાસે સ્વીકાર કરાવવા માટે તથા પોતાના મતનો પ્રચાર કરવા માટે રામાનુજે કાશ્મીર પર્યન્ત યાત્રા કરી. આ રીતે યામુનમુનિને આપેલું પહેલું વચન પાળ્યું. પછી પોતાના શિષ્ય કુરંથલવાનના એક પુત્રનું નામ પરાશર પાડ્યું અને એ મોટા થયા પછી એની પાસે વિષ્ણુસહસ્ર નામ ઉપર ટીકા લખાવી. અને શકોપ મુનિનું નામ રાખવા માટે એમણે કરેલા તીર્થયાત્રાના નામના પ્રબન્ધ ઉપર પોતાના શિષ્ય પીલાન પાસે ૬૦૦૦ શ્લોકની ટીકા લખાવી. આ રીતે પૂર્વાચાર્યને આપેલાં બીજાં બે વચનો પણ રામાનુજે પાળ્યાં.

આ રીતે આચાર્યઋણ અદા કર્યા પછી રામાનુજે ઉપદેશના અને શ્રીરંગની સેવાના કામમાં વર્ષો ગાળવા માંડ્યાં. પણ એટલામાં એમની વૃદ્ધાવસ્થામાં એમને માથે એક મોટી આફત આવી. એ વખતના ચોલ રાજાઓ શૈવ હતા. તેમાંના કુલોત્તુંગ પહેલાએ રામાનુજને પોતાની પાસે બોલાવ્યા. પણ આચાર્યને ત્યાં જવામાં

જોખમ છે એવું માનીને તેને બદલે તેના વેષમાં એના મુખ્ય શિષ્ય કુરૂથદેવના, પેરીયાનમ્મી સાથે રાજ પાસે ગયા. ત્યાં શૈવ ધર્મ ગ્રહણ કરવાની ના પાડવા માટે રાજાએ એમની આંખો ફેડાવી નાખી. વૃદ્ધ પેરીયાનમ્મી તો રાજ પાસેથી આવતાં રસ્તામાં જ મરી ગયા; અને કુરૂથદેવના ધૈર્ય ધરીને કાંચીમાં જ રહ્યા.

બીજી તરફથી રામાનુજ ભાગીને ઇ. સ. ૧૦૯૬ માં, એ વખતના મહિસૂરના હોઈસલા યાદવરાજા વિઠ્ઠલદેવ (વિઠ્ઠલદેવ) ના આશ્રયમાં રહેવા ગયા ત્યાં કાવેરીને કાંઠે શાલિગ્રામમાં ૧૨ વર્ષ સુધી રહ્યા અને ઇ. સ. ૧૦૯૮ માં વિઠ્ઠલદેવને પોતાનો શિષ્ય કર્યો. આ વખતે વિઠ્ઠલદેવ રાજા ન હતા; પણ પોતાના ભાઈ રાજા બલ્લાલના પ્રતિનિધિ તરીકે સીમાડાના દેશના હોકેમ હતા. આ વખતે રામાનુજે યાદવાદ્રિમાં તિરૂનારાયણનું મંદિર બંધાવ્યું.

થોડા વખત પછી ચોલ રાજા પાહાંના દરદથી મરી ગયો અને રામાનુજ પાછા શ્રીરંગમમાં આવ્યા. પછી રામાનુજે અધ્યયન-નોત્સવ નિમિત્તે નામઆલવાર (શક્ટાપમુનિ) ની શ્રીરંગમમાં પ્રતિમા પધરાવી. અને ૪૦૦૦ પ્રત્યન્ધાનો સંગ્રહ કરાવ્યો તથા દક્ષિણનાં બીજાં વૈષ્ણવ મંદિરોમાં પણ આલવારોની પ્રતિમાઓ પધરાવી. રામાનુજે આ પછી, દક્ષિણનાં વૈષ્ણવ તીર્થસ્થાનોની યાત્રા કરી તથા તિરૂપતીમાં ગોવિન્દરાજનું મંદિર બંધાવ્યું.

આ રીતે લાંબા કાળ સુધી વિશિષ્ટાદૈત મતનું સ્થાપન કરવાની અને એ મતને ચલાવવાની પ્રવૃત્તિ કરીને આ મહાન આચાર્ય ઇ. સ. ૧૧૩૭માં દેહ ત્યાગ કર્યો. આ પ્રમાણે ઇ. સ. ૧૦૧૭થી ૧૧૩૭ સુધી ૧૨૦ વર્ષનું લાંબું આયુષ્ય રામાનુજે ભોગવ્યું હતું એમ કહેવાય છે. કુડોત્તુંગ પહેલો ઇ. સ. (૧૦૭૦ થી ૧૧૦૮)

વિક્રમ ચોડ (ઇ. સ. ૧૧૦૮ થી ૧૧૨૭) અને કુલોતુંગ ખીન્ને (૧૧૨૭ થી) એ ત્રણ ચોલરાજાઓના વખતમાં એટલે લગભગ પોણોસો વર્ષ સુધી રામાનુજે પ્રવૃત્તિ કરી હતી એ તો નિશ્ચિત છે. દ્રાવિડ દેશનાં વૈષ્ણવ મંદિરોમાં આલવારો સાથે રામાનુજની પણ પ્રતિમા બેસારેલી હોય છે. તેઓ શેષનો અવતાર મનાય છે. રામાનુજના મુખ્ય ગ્રન્થો વેદાન્ત સાર, વેદાન્ત દીપ, વેદાન્તાર્થ-સંગ્રહ તથા બ્રહ્મસૂત્ર ઉપર શ્રીભાષ્ય^૧ અને ગીતા ઉપર ભાષ્ય એટલા ગણાય છે.^૨

રામાનુજના વિશિષ્ટાદ્વૈત મતનો સાર.

ચિત્તતત્ત્વ (જીવો) અને અચિત્ત તત્ત્વ (જડમાત્ર)એ બેય ઇશ્વરનાં શરીર કે વિશેષણો છે. કારણ કે ઇશ્વર વિશેષ્ય છે અને એમાં રહેલા છે; એ બેયના અન્તર્યામી છે; એટલે જેમ શરીર અને મનથી યુક્ત આત્મા એ એક જ માણસ છે; તેમ ચિદચિદ્વિશિષ્ટ ઇશ્વર એક જ તત્ત્વ છે. આત્મતાનાં એકત્વને ચિદચિદ્વિશિષ્ટાદ્વૈત અથવા એકલું વિશિષ્ટાદ્વૈત નામ રામાનુજે આપ્યું છે. બૃહદારણ્યક ઉપનિષદના અન્તર્યામી બ્રહ્મણમાંથી આ સિદ્ધાન્ત ઉપજાવ્યો હોય એમ જણાય છે. આ ચિદચિદ્વિશિષ્ટ એક ઇશ તત્ત્વ તેજ બ્રહ્મ, પર વાસુદેવ, વિષ્ણુ કે નારાયણ;

૧ શ્રીભાષ્ય બ્રાહ્મ સંસ્કૃત સીરીઝમાં છપાયું છે અને તેનું સરસ ગુજરાતી ભાષાન્તર આચાર્ય આનંદરાંકર બા. મુવનું કરેલું વડોદરા રાજ્યના કેળવણી ખાતા તરફથી છપાયું છે.

૨. રામાનુજનું ચરિત્ર પહેલેલેલું એના એક શિષ્ય શ્રીઆન્દ્રપૂર્ણે ૧૧૪ સંસ્કૃત શ્લોકમાં લખ્યું છે. પછી બીજા પણ ચરિત્રગ્રન્થો લખાયા છે. અહીં શ્રીકૃષ્ણસ્વામી આચાર એમ-એ-જેવા ઇતિહાસ વિદનાં શ્રીરામાનુજચાર્ય, એ સ્કેચ ઓફ હીઝલાઇફ એન્ડ ટાઇમ્સનામના પુસ્તક ઉપરથી રામાનુજચાર્યનું સંક્ષિપ્ત ચરિત્ર લેવાયું છે.

વૈકુંઠમાં રહેલા એ નારાયણ જીવનું પરમ પ્રાપ્તવ્ય અને ભક્તિ તથા પ્રપત્તિથી પ્રાપ્ત કરેલી એ નારાયણની પ્રસન્નતા, એજ એને પ્રાપ્ત કરવાનો ઉપાય. વિશિષ્ટાદૈત મતમાં મૂળ વાત આટલી છે.^૧ આનો વિસ્તાર ઘણો મોટો છે. પણ વિશિષ્ટાદૈત મતનો હુંકા સાર શ્રીનિવાસદાસની યતીન્દ્રમતદીપિકામાંથી, નીચે ઉતાર્યો છે.

વિશિષ્ટાદૈત મતમાં જગતના પદાર્થ માત્રની વ્યવસ્થા નીચે પ્રમાણે કરી છે. પદાર્થ માત્રનો, પ્રમાણ અને પ્રમેય બેમાં સમાસ થઈ જાય છે. પ્રમાણો ત્રણજ છે. પ્રત્યક્ષ, અનુમાન અને શબ્દ; તેમાંથી પ્રત્યક્ષ અને અનુમાનનો અહીં વિચાર કરવાની જરૂર નથી. પણ શબ્દમાં, સાંગ વેદ, શ્રુતિથી અવિરૂદ્ધ સ્મૃતિ, તથા ઇતિહાસ પુરાણ અને ખીજું એજ જાતનું શ્રુતિથી અવિરૂદ્ધ ધાર્મિક સાહિત્ય પ્રમાણ ૩૫, પછી પચ્ચરાત્રાગમ તથા વૈખાનસાગમ (વૈખાનસાગમ દ્રાવિડ વૈષ્ણવોના જ ગ્રન્થો છે) સર્વથા પ્રમાણ ૩૫, શકકોપ જેવા આલવારોનાં વચનો પ્રમાણતર અને શ્રીરામાનુજના બાખ્યાદિ ગ્રન્થો તો પ્રમાણતમ; આ રીતે શબ્દ પ્રમાણની વ્યવસ્થા કરી છે.

હવે પ્રમેયના બે ભેદ છે. દ્રવ્ય અને અદ્રવ્ય. દ્રવ્ય બે જાતનું છે. જડ અને અજડ. જડના અવ્યક્ત કે પ્રકૃતિ અને કાળ એ બે ભેદ

૧ આ સિદ્ધાન્ત નીચેના શ્લોકમાં વરદરાજજીએ પોતે રામાનુજને ઉપદેશોલો એમ તેના ચરિત્રકારો કહે છે.

શ્રોમાન્પરં તત્ત્વમહં, મતં મે

ભેદઃ, પ્રપત્તિર્નિરપાયહેતુઃ ।

નાવશ્યકી ચ સ્મૃતિરન્તકાલે

મોક્ષો, મહાપૂર્ણ દ્વાર્યવર્યઃ ॥

આન્ધ્ર પૂર્ણું યતિરાજ વૈભવમ્ શ્લો. ૪૦ આનાં પાઠાન્તરો ખીન્ન ચરિત્રોમાં મળે છે.

છે. આમાંથી પ્રકૃતિ ૨૪ (સાંખ્યોક્ત) તત્ત્વોની બનેલી છે અને કાળ ઉપાધિ ભેદથી ત્રિવિધ છે. આ રીતે ૧૭૩ પૂર્વ થયું. હવે અજડના બેભેદ છે. પરાક (બાહ્ય) અને પ્રત્યક (આંતર). બાહ્ય અજડના નિત્યવિભૂતિ (કાર્યકાર પરિણામ પામવાની ક્રિયા શક્તિ) અને ધર્મભૂતજ્ઞાન કે બુદ્ધિશક્તિ (જ્ઞાનાકાર પરિણામ પામવાની શક્તિ) એ બે પ્રકાર છે. આંતર અજડના જીવ અને ઇશ્વર એવા બે ભેદ છે. તેમાંથી જીવ ત્રણ જાતના હોય છે—બદ્ધ, મુક્ત અને નિત્ય. તેમાંથી બદ્ધના બે ભેદ છે. બુબુક્ષુ (ભોગ ભોગવવા ઇચ્છનાર) અને મુમુક્ષુ. બુબુક્ષુ બે જાતના અર્થકામપરાયણ અને ધર્મપરાયણ. ધર્મ પરાયણના બે ભેદ, ખીજા દેવતાઓને પરાયણ અને ભગવત્પરાયણ. હવે મુમુક્ષના બે ભેદ, કૈવલ્યપરાયણ અને મોક્ષપરાયણ. તેમાંથી મોક્ષપરાયણ બે જાતના ભક્ત અને પ્રપન્ન, પ્રપન્નના બે ભેદ એકાન્તી અને પરમૈકાન્તી. પરમૈકાન્તીના બે ભેદ દ્રમ અને આર્ત, (પરમાત્મા ઉપરના પ્રેમથી દુઃખી.) આ રીતે જીવની શ્રેણી પૂરી થઈ. હવે ઇશ્વરનો વિચાર કરીએ. ઇશ્વર પાંચ રૂપે રહેલ છે. ૧ પર, ૨ વ્યૂહ, ૩ વિભવ, ૪ અન્તર્યામી અને ૫ અર્ચા. તેમાંથી પર એકજ રૂપે રહેલ છે. વ્યૂહ ચાર છે, વાસુદેવ, સંકર્ષણ, પ્રહુમ્ન અને અનિરૂદ્ધ. વળી કેશવ, માધવ વગેરે ૧૨ ઉપવ્યૂહો છે (જુઓ પૃ. ૧૦૯.) મત્સ્ય, કૂર્મ વગેરે વિભવો (અવતારો) અનન્ત છે. અન્તર્યામી રૂપે ઇશ્વર દરેક શરીરમાં રહ્યા છે. અને અર્ચાવતાર, શ્રીરંગ, વેંકટ વગેરે મન્દિરોમાં ભૂતિ રૂપે દેખાય છે તે. આ રીતે ઇશ્વરનો વિચાર થયો.

હવે અદ્રવ્ય—સત્ત્વ, રજ, તમ, શબ્દ, રસ, રૂપ, ગન્ધ, સંયોગ અને શક્તિ એ રીતે દશ પ્રકારનું છે. આ પ્રમાણે રામાનુજ ભક્તમાં પદાર્થ માત્રની ટુંકામાં વ્યવસ્થા કહી છે.

સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ—દ્રવ્યમાં, ઉપર જે પ્રકૃતિ કહી તેનું સ્વરૂપ સાંખ્ય પ્રમાણે ત્રિશિષ્ટાદૈત મતમાં પણ સત્ત્વ, રજ અને તમ ત્રણ ગુણયુક્ત, નિત્ય, તથા અક્ષર કહ્યું છે. એજ અવિદ્યા અથવા માયા કહેવાય છે અને આ પ્રકૃતિના ગુણોમાં ભગવાનના સંકલ્પથી વૈષમ્ય ઉત્પન્ન થતાં, જ્યારે એ પ્રકૃતિ સૃષ્ટિ ઉન્નુપ્પ થાય છે ત્યારે અવ્યક્તમાંથી મહત્ત્વ, મહત્ત્વમાંથી અહંકાર, (તે અહંકાર પાછો સાત્ત્વિક, રાજસ અને તામસ એમ ત્રણ જાતનો છે) અને આ ત્રિવિધ અહંકારમાંથી પાંચ બ્રૂતો, ૧૧ ઇન્દ્રિયો, અને પાંચ-તન્માત્રાઓ ઉત્પન્ન થાય છે. રામાનુજમતમાં ઇશ્વરની માયારૂપ પ્રકૃતિને ઉપાદાન કારણ અને નારાયણને સંકલ્પ કરવા માટે નિમિત્ત કારણ ગણીને ઇશ્વર જગતનું ઉપાદાન તથા નિમિત્ત કારણ છે; એ બ્રહ્મસૂત્રના મતનું સમાધાન કર્યું છે. આજ વાત ખીજા શબ્દોમાં એવી રીતે કહી છે કે સૂક્ષ્મ ચિત્ અને સૂક્ષ્મ અચિત્વાળા વેષમાં ઇશ્વર જગતનું ઉપાદાન કારણ છે અને સંકલ્પવાળા વેષમાં નિમિત્ત કારણ છે. સૃષ્ટિની બાકીની વ્યવસ્થા પૌરાણિક સાંખ્યને અનુસરીને કહી છે.

ઇશ્વરનું સ્વરૂપ—જગતના કારણરૂપ ઇશ્વરમાં સર્વેશ્વરપણું, સર્વ કર્મથી આરાધ્યપણું, સર્વફલપ્રદપણું, અને સર્વ કાર્યોનું ઉત્પાદકપણું છે. તે વિશુ છે, અનન્ત છે; અને એનામાં જ્ઞાન, શક્તિ બલ, ઐશ્વર્ય, વીર્ય, તેજ, સૌશીલ્ય, વાત્સલ્ય, આર્જવ, સૌહાર્દ, સ્થૈર્ય, સામ્ય, કારુણ્ય, માધુર્ય, ગાંભીર્ય, ઔદાર્ય, શૌર્ય, પરાક્રમ વગેરે અનન્ત કલ્યાણ ગુણો નિરતિશય રૂપમાં રહ્યા છે. અહીં જ્ઞાન એટલે સર્વનો સાક્ષાત્કાર, અને શક્તિ એટલે અદ્વિત ઘટનાનું સામર્થ્ય. આ પ્રમાણે રામાનુજ મતમાં ઉપરોક્ત ગુણોના અર્થો પણ ભગવાનને યોગ્ય રીતે કહ્યા છે. આમાં પણ સત્ય, જ્ઞાન, આનન્દ જેવા ગુણોને ભગવાનનું સ્વરૂપ દર્શાવનારા ગુણો ગણ્યા છે. સર્વજ્ઞ-

પણું વગેરેને સૃષ્ટિમાં ઉપયોગી ગુણો કહ્યા છે. વાત્સલ્ય, સૌશીલ્ય વગેરે આશ્રય કરવામાં ઉપયોગી ગુણો છે. આ પ્રમાણે ભગવાનના સ્વરૂપને ઝીણો વિચાર આ મતમાં છે. ઇશ્વર, બ્રહ્માંડ સુન્યા પછી બ્રહ્મા, દક્ષ, વગેરેમાં અન્તર્યામી રૂપે રહીને સૃષ્ટિ કરે છે અને વિષ્ણુના અવતારરૂપે તથા મનુ વગેરેના અન્તર્યામીરૂપે જગતની રક્ષા કરે છે. વળી સર્વ દિવ્ય ગુણયુક્ત ઇશ્વરનાં પાંચરૂપ પહેલાં કહ્યાં છે, તેનો વિસ્તાર નીચે પ્રમાણે છે:—

ભગવાનનું પહેલું રૂપ—શ્રીવૈકુણ્ઠપુરમાં, ચણ્ડ પ્રચણ્ડ વગેરે દ્વારપાલોથી યુક્ત દિવ્ય ધામમાં, મહામણિમંડપમાં; ધર્મ વગેરે આઠપાદથી રચેલા સિંહાસન ઉપર, શેષના પલંગ ઉપર; શ્રી, બૂ (પૃથ્વી) અને નીલા અથવા લીલા નામની પત્નીઓ સાથે; શંખ, ચક્ર વગેરે દિવ્ય આયુધોને ધારણ કરીને, કિરીટ વગેરે દિવ્ય ભૂષણો સહિત, જ્ઞાન, શક્તિ વગેરે અનન્ત કલ્યાણ ગુણોથી યુક્ત દિવ્ય મંગળ શરીરવાળા, ચતુર્ભુજ, ભગવાન રહે છે. અનન્ત, ગરુડ, વિષ્ણુક્ષેન વગેરે મુક્તો એનો અનુભવ કરે છે. એ ભગવાન નારાયણ, પરબ્રહ્મ અથવા પરવાસુદેવ કહેવાય છે. આ પહેલું અથવા પર રૂપ.

બીજું—વ્યૂહરૂપ—ચાર વ્યૂહનાં નામ આગળ કહ્યાં છે. તેમાંથી વાસુદેવ જ્ઞાન, બલ, ઐશ્વર્ય, વીર્ય, તેજ અને શક્તિ એ છ ગુણોથી યુક્ત છે, સંકર્ષણ જ્ઞાન અને બલથી યુક્ત છે, પ્રદ્યુમ્ન ઐશ્વર્ય અને વીર્યથી યુક્ત છે અને અનિરૂદ્ધ શક્તિ અને તેજથી યુક્ત છે.

ત્રીજું—વિભવરૂપ—વિભવો અથવા અવતારોનું વર્ણન પુરાણોમાંથી લીધું છે. અવતારોની સંખ્યા ૩૬ અથવા અહિર્ભુધન્ય સંહિતા પ્રમાણે ૩૯ મानी છે. જુદા જુદા અવતારોનાં આયુષ્ય વગેરેનાં જુદાં જુદાં લક્ષણો આપ્યાં છે.

ચોથું—અન્તર્યામી રૂપ—સ્વર્ગ નરક વગેરેના અનુભવની દશામાં પણ જીવાત્માના મિત્ર રૂપે અને યોગીઓએ જોવા યોગ્ય રીતે

હૃદયમાં રહેલું ઇશ્વરનું રૂપ તે અન્તર્યામી રૂપ. અન્તર્યામીરૂપે ઇશ્વર જીવ સાથે રહેલો હોવા છતાં તેના દોષોથી અસ્પૃશ્ય રહે છે.

પાંચમું—ઇશ્વરનું અર્ચા રૂપ—મન્દિરોમાં પૂજારીને વશ જેનાં સ્નાન, ભોજન, આસન, શયન વગેરેની વ્યવસ્થા છે તે અપ્રાકૃત દૈવી શરીરવાળા મૂર્તિરૂપે રહેલા ભગવાન, તે અર્ચાવતાર રૂપ. એના ચાર ભેદ છે. સ્વયંવ્યકત (જાતે પ્રગટ થયેલા), દૈવ (દેવોએ સ્થાપેલા), સૈદ્ધ (સિદ્ધોએ સ્થાપેલા), અને માતૃષ (મનુષ્યોએ સ્થાપેલા).

આ પાંચે અવસ્થાઓમાં ભગવાન લક્ષ્મીની સાથેજ રહે છે.

જીવનું સ્વરૂપ—પ્રત્યક્ત્વ, ચેતનત્વ, આત્મત્વ, કર્તૃત્વ વગેરે લક્ષણો ઇશ્વર અને જીવમાં સાધારણ છે. પણ જીવ આજી છે, દેહ, ઇન્દ્રિયો, મન અને પ્રાણથી જુદો છે, નિત્ય છે, પ્રતિશરીર બિન્ન છે, જાતે સુખી છે, ઉપાધિને લઈને સંસારી છે, કર્તા છે, ભોક્તા છે, પ્રકૃતિની અપેક્ષાએ શરીરો છે, ઇશ્વરની અપેક્ષાએ શરીર છે અને સ્વયંપ્રકાશ છે. આ જીવમાં સ્મૃતિ, સંશય, વિપર્યય, ભ્રમ, વિવેક, વ્યવસાય, મોહ, રાગ, દ્વેષ, મદ, માત્સર્ય, ધૈર્ય, આપત્ય, દમ્ભ, લોભ, ક્રોધ, નિર્વેદ, આનન્દ, શાન્તિ, વિરક્તિ, રતિ, શ્રદ્ધા ભક્તિ, પ્રપત્તિ, વગેરે ગુણો રહેલા છે.

શરીર—રામાનુજ મતમાં શરીર બે જાતનાં માન્યાં છે. એક નિત્ય, બીજું અનિત્ય. ત્રિગુણા પ્રકૃતિ, કાળ, જીવ વગેરે જે ઇશ્વરનું શરીર તે નિત્ય છે. અને જીવનું આ દેખાતું સ્થૂળ શરીર તે અનિત્ય છે.

ઇશ્વર પ્રાપ્તિનો ઉપાય—ઉપર કહેલા,, અનન્ત કલ્યાણ ગુણવાળા ભગવાન ભક્તિ અને પ્રપત્તિથી પ્રસન્ન થઇને મોક્ષ આપે છે; માટે ભક્તિ અને પ્રપત્તિ મોક્ષનો ઉપાય ગણાય છે. કર્મયોગ, જ્ઞાનયોગ, વગેરે મોક્ષના ઉપાયરૂપ ગણાતાં બીજાં સાધનો ખરી

રીતે ભક્તિ દ્વારાજ ઉપયોગી છે. માટે એ ગૌણ સાધન છે. મુખ્ય સાધન તો ભક્તિ અને પ્રપત્તિજ છે.

ભક્તિ—યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન, અને સમાધિરૂપ આઠ અંગોવાળો, તેલની ધારા પેઠે સ્મૃતિના અવિછિન્ન પ્રવાહરૂપ ભક્તિયોગ, વિવેક, વિમોક્ક, અભ્યાસ, ક્રિયા, કલ્યાણ, અનવસાદ, અને અનુદ્ધર્ષ, એ સાત સાધનોથી ઉત્પન્ન થાય છે. આ સાત સાધનોની વ્યાખ્યા નીચે પ્રમાણે આપી છે:—

જાતે અદુષ્ટ અને દુષ્ટ માણસના સંસર્ગથી અદૂષિત અન્નથી શરીરની જે શુદ્ધિ તે વિવેક, કામનાઓમાં અનાસક્તિ તે વિમોક્ક, ફરી ફરી ઇશ્વરની મૂર્તિનું ચિન્તન તે અભ્યાસ, શક્યતુ સાર પાંચ મહાયજ્ઞોનું અનુષ્ઠાન તે ક્રિયા; સત્ય, આર્જવ, દયા, દાન, અર્હિસા, વગેરે ગુણો તે કલ્યાણ, પોતામાં દીનતાનો અભાવ તે અનવસાદ અને કર્તવ્યમાં અસન્તોષ તે અનુદ્ધર્ષ, આ સાત સાધનોથી ઉપજેલી ભક્તિ દર્શન જેવી હોય છે અને છેવટ પ્રત્યય (ઇશ્વરનાં સાક્ષાત્ દર્શન) સુધી પહોંચે છે. આ છેવટનું દર્શન આ શરીર પડ્યા પછી કે બીજું શરીર પડ્યા પછી થાય છે. વેદન, ધ્યાન, ઉપાસના વગેરે આ ભક્તિનાં જ નામો છે. ભક્તિ, પરભક્તિ, પરગ્ઞાન, અને પરમભક્તિ એમ ભક્તિયોગનો ક્રમ છે. પ્રપત્તિ એ આ ભક્તિનું જ એક અંગ છે. આવી ભક્તિના પણ સાધનભક્તિ અને ફળભક્તિ નામના બે ભેદ છે. ઉપરોક્ત સાધનોથી ઉત્પન્ન થયેલી ભક્તિ તે સાધન ભક્તિ અને ઇશ્વર કૃપાથી (પરાંકુશ, નાથમુનિ વગેરે પેઠે) સ્વતઃ સ્પૃશે તે ફલભક્તિ. ઉપનિષદોમાં કહેલી દહરવિદ્યા વગેરે વિદ્યાઓ આ ધ્યાનરૂપ ભક્તિના જ પ્રકારો છે, એમ રામાનુજ ગણે છે.

પ્રપત્તિ—ભક્તિમાર્ગને અનુકૂળ વિચારો કરવાનો સંકલ્પ, પ્રતિકૂળ વિચારોનો ત્યાગ, ઇશ્વર રક્ષા કરશે એવો વિશ્વાસ, રક્ષકની પસંદગી, પોતાનો ભાર ઇશ ઉપર નાખવો, આત્માર્પણ અને કાર્પણ્ય (ગર્વનો ત્યાગ, આધીનતા) આ બે પ્રપત્તિ કહે છે.

આને જ ન્યાસ અથવા શરણાગતિ પણ કહે છે. કેટલાક ગ્રન્થકારો છેલ્લા બેને એક ગણીને કુલ પાંચ સાધનો ગણે છે. જેઓ બીજું કોઈ સાધન ન કરી શકે તેને માટે છેલ્લું-ચોથું સાધન છે. આમાં પોતાનું અભિમાન મૂકી દઇને આચાર્યને શરણે જઇને એની આજ્ઞા પ્રમાણે સર્વથા વર્તવું એટલું જ કર્તવ્ય છે. આ પ્રપત્તિ આ દેહ પડ્યા પછી મોક્ષ આપે છે. પ્રપત્તિનું વધારે રહસ્ય ગુરૂ પાસેથી જ શીખવાનું છે; એટલે અહીં વિસ્તાર કર્યો નથી. રામાનુજ મત પ્રમાણે ભક્તિ ત્રણ વર્ણો માટે જ છે અને પ્રપત્તિ શૂદ્રને પણ સાધ્ય છે.

રામાનુજમતાનુયાયીઓએ વિષ્ણુની પૂજા કર્મ રીતે કરવી એ માટે પદ્મપુરાણના આધારથી એ માર્ગના એક લેખકે પૂજના ૧૬ પ્રકારો બતાવ્યા છે; જેમાં ભાગવતોક્ત નવધા ભક્તિમાંથી સખ્ય સિવાયના આઠ છે; અને બીજા આઠ નીચે પ્રમાણે છે:-પોતાના શરીર ઉપર સંખ્યક વગેરે આયુધોનાં ચિહ્નો ધારણ કરવાં, કપાળ ઉપર વિષ્ણુનાં વાહનનું ચિહ્ન ધારણ કરવું, અવકાશે ગુરૂએ આપેલા મન્ત્રનો જપ કરવો, હરિચરણામૃત પીવું, નૈવેદ્યખાવું, વિષ્ણુના ભક્તોની સેવા કરવી, એકાદશીનું વ્રત કરવું અને હરિની મૂર્તિની, તુલસી આદિ અર્પણ કરીને પૂજા કરવી.

રામાનુજમતનું ચિહ્ન-ઉપર પૂજના પ્રકારમાં કપાળ ઉપર જે ચિહ્ન ધારણ કરવાનું કહ્યું છે. તેમાં એવી રીત ચાલે છે કે કપાળમાં ઘોળી માટીના બે લીંટા કરી, તેની નીચે એ બેને જોડનારો લીંટો કરવો અને ઉભા બે લીંટાની વચ્ચે હળદરનો ત્રીજો લીંટો કરવો.

રામાનુજ મતનો પ્રચાર-રામાનુજે ચલાવેલો માર્ગ શ્રી. સંપ્રદાય કહેવાય છે. ઉત્તર હિંદુસ્થાનમાં રામાનુજના ઘણા અનુયાયીઓ નથી. પણ દક્ષિણમાં એ સંપ્રદાયનો ઘણો પ્રચાર છે. રામાનુજના અનુયાયીઓમાં બે વર્ગ છે.^૧ (૧)વદગલર્ષ (ઉત્તરજ્ઞાની) (૨)તેનગલર્ષ.

૧. બુઓ ૯-રો-એ-સો ૧૯ ૧૦ પૃ. ૧૧૦૩માં શ્રીગોવિંદાચાર્યનો લેખ.

(લક્ષ્મણનાની) આ એ વર્ગો રામાનુજ પછી બરસો વર્ષની અંદર પડ્યા છે. આમાંથી વદગણધ કહે છે કે જેમ વાંદરીને પેટે એનું બચ્ચું વળગી રહે છે અને વાંદરી એને સર્વત્ર લઈ જાય છે; તેમ ભકતે ઈશ્વરને વળગી રહેવું. બીજો પક્ષ કહે છે કે જેમ ખિલાડી પોતાનાં બચ્ચાંને દાંતમાં પકડીને લઈ જાય છે, તેવી રીતે ઈશ્વર ભકતને મોક્ષ માર્ગે લઈ જાય છે; એમાં ભકતે કાંઈ કરવાનું નથી. અર્થાત્ વદગણધ માર્ગવાળા એમ માને છે કે ભકત ઈશ્વરને શરણે જાય છે, પ્રપન્ન થાય છે; અને બીજાઓ કહે છે કે ઈશ્વર ભકતને પોતાને શરણે લીએ છે, ભકતે તો ફક્ત પોતાના મનને બીજા વિષયોમાં ન જવા દેવું, એટલુંજ કરવાનું છે. આ એ માર્ગ વચ્ચે બીજો તફાવત એ છે કે વદગણધના મત પ્રમાણે શુદ્ધાદિ સાથે વાતચિતમાં સમાનભાવ રાખવો, પણ બીજા બાબતમાં નહિ. તેનગણધ કહે છે કે શુદ્ધાદિ સાથે સર્વ રીતે સમાનભાવ રાખવો. વળી પહેલા વર્ગના મત પ્રમાણે ॐ નમો નારાયણાય મન્ત્રનો શુદ્ધને ઉપદેશ કરતી વખતે ॐ ન બોલવો. તેનગણધ કહે છે કે શુદ્ધને પણ આખા મન્ત્રનો ઉપદેશ કરવામાં કાંઈ હરકત નથી.

આ પ્રમાણે રામાનુજ મતનો ટુંકો સાર અહીં આપ્યો છે. એ ઉપરથી સ્પષ્ટ દેખાશે કે રામાનુજના તાત્ત્વિક સિદ્ધાન્તોનું મૂળ ગીતા. ઉપનિષદો, ન્યાયશાસ્ત્ર અને બ્રહ્મસૂત્ર છે; સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિના વિચારોનું મૂળ પૌરાણિક સાંખ્ય છે; અને એની વિષયપૂજનનું મૂળ જૂની પાઞ્ચરાત્ર મંદિરનાઓ છે. જુદા જુદા મંદિરમાં જુદી જુદી સંહિતા વપરાય છે. કાઠક મંદિરમાં દા. ત. કાંચીમાં અને તિરૂપતિમાં વૈષ્ણવસંહિતા વપરાય છે. રામાનુજે ભક્તિનાં મૂળતત્ત્વો ગીતામાંથી લઈ પાતંજલ યોગ સાથે એને મેળવી, પછી તેને આલવારોની પરંપરાને અનુસરીને વિસ્તાર કર્યો છે. રામાનુજ સંપ્રદાયના ગ્રંથોમાં પરમાત્માના મુખ્ય નામ તરીકે વિષ્ણુ કે વાસુદેવ કરતાં નારાયણનો વધારે ઉપયોગ થયેલો દેખાય છે.

અલગત વ્યૂહમાં તો વાસુદેવ છેજ. પણ વ્યૂહથી પર તત્ત્વને કેટલીકવાર વાસુદેવજ પણ મોટે ભાગે પરવાસુદેવ કે નારાયણ કહે છે. રામાનુજની ભક્તિનું સ્વરૂપ પ્રેમ કરતાં ધ્યાન અથવા ઉપાસનાને વધારે મળતું છે. જો કે ઉપાસનામાં સ્નેહ અન્તર્ભૂત છે. રામાનુજે ભક્તિમાર્ગને ખાસ વૈદિક રૂપ આપ્યું છે, પણ એમાંથી નીકળેલા ફાંટાઓએ પાછું એને સર્વગ્રાહી લૌકિક રૂપ આપ્યું છે. રામાનુજ સંપ્રદાયમાં ચારે વર્ણના લોકો મળે છે, એટલુંજ નહિ પણ અન્ત્યજ ભકતો પણ આ માર્ગમાં પહેલાં ચર્ચ ગયા છે. આ સંપ્રદાયના અનુયાયીઓનો મોટો ભાગ તો બ્રાહ્મણ વર્ણનો છે. અને સંપ્રદાયમાં અન્નાદિની પવિત્રતાના નિયમો સખ્ત રીતે પળાય છે. વળી સ્પર્શસ્પર્શના નિયમોમાં કાંઈ શિથિલતા નથી. છતાં મંદિરોમાં અન્ત્યજોને પણ અમુક દિવસે દર્શન કરવાની છુટ રામાનુજે આપી છે.^૧

રામાનુજ સંપ્રદાયનું સાહિત્ય ઘણું મોટું છે. રામાનુજ ઉપરાંત વેદાન્તદેશિક (૧૪ મું શતક) જેવા અનેક સમર્થ વિદ્વાનોએ વાદાત્મક તથા ભક્તિવિવરણાત્મક અનેક ગ્રન્થો લખ્યા છે. યતીન્દ્રમતદીપિકાકાર શ્રીનિવાસદાસ (૧૭મું શતક) કહે છે કે “ દ્રવિડ ભાષ્ય, ન્યાયતત્ત્વ સિદ્ધિત્રય, શ્રીભાષ્ય, દીપસાર, વેદાર્થ સંગ્રહ, ભાષ્ય વિવરણ, સંગીતમાલા, ષડર્થસંક્ષેપ, શ્રુતપ્રકાશિકા, તત્ત્વ રત્નાકર, પ્રજ્ઞાપરિત્રાણ, પ્રમેયસંગ્રહ, ન્યાયકુલિશ, ન્યાયસુદર્શન, માનયાચાત્મ્યનિર્ણય, ન્યાયસાર, તત્ત્વદીપ, તત્ત્વનિર્ણય, સર્વાર્થસિદ્ધિ, ન્યાય પરિશુદ્ધિ, ન્યાયસિદ્ધાંતજન, પરમતલંગ, તત્ત્વચુલૂક, તત્ત્વત્રયનિરૂપણ, તત્ત્વત્રય-પ્રત્યહ્સમારૂત, વેદાન્ત વિજય વગેરે ગ્રન્થોમાંથી જ્ઞાતવ્ય વિષયોનો સંગ્રહ કરીને યતીન્દ્રમતદીપિકા લખી છે ” રામાનુજ સંપ્રદાયનાં મુખ્ય મંદિરો દક્ષિણમાં શ્રીરંગ, વેંકટાચલ, કાંચી વગેરેમાં છે. શ્રીરંગમમાં નારાયણની શેષશાયી મૂર્તિ છે.

જુઓ રાજગોપાલાચારીઅરનું વૈષ્ણવાષ્ટ રીક્રોમર્સ ઓફ ઇન્ડીયા
-૫. ૧૪૧.

પ્રકરણ ૧૬ મું

નિમ્બાર્ક સંપ્રદાય.

વૈષ્ણવ સંપ્રદાયોનો પ્રવાહ દ્રાવિડમાં આગવાર લક્ષ્મીની પરંપરામાંથી કેવી રીતે નીકળ્યો તે ગયા પ્રકરણમાં જોયું હવે આ પ્રકરણમાં નિમ્બાર્કના દ્વૈતાદૈત સંપ્રદાયનું અવલોકન કરીએ.

દ્વૈતાદૈત અથવા ભેદાભેદ મતતા પ્રવર્તક નિમ્બાર્ક (નિમ્બના સૂર્ય) આચાર્ય તૈલંગ બ્રાહ્મણ અને મૂળ નિમ્બ ગામના વતની હતા. આ નિમ્બ ગામ તે બેલારી જિલ્લાનું નિમ્બપુર હશે એમ ડા. રામકૃષ્ણ ગોપાલ બાંડારકર અનુમાન કરે છે. નિમ્બાર્ક વૈશાખ શુક્લ પક્ષની ત્રીજને દિવસે જન્મ્યા હતા, એમ દશશ્લોકીની ટીકામાં હરિવ્યાસ દેવ કહે છે. દિલગીરી એટલીજ છે કે હરિવ્યાસદેવે મહિનો અને તિથિ લખ્યાં છે, પણ વર્ષ લખ્યું નથી. આ નિમ્બાર્કને નિયમાનન્દ પણ કહે છે. એમના અનુયાયીઓ એને સુદર્શનનો અવતાર માને છે. એ ક્યારે થઇ ગયા એનું ચોક્કસ પ્રમાણ મળતું નથી. એમણે રચેલા દશશ્લોકી નામના અન્યની વેદાન્તરત્નમંજુષા નામની નિમ્બાર્કાચાર્યના શિષ્યના શિષ્ય પુરુષોત્તમાચાર્યે કરેલી ટીકા પ્રસિદ્ધ કરતાં, એની ભૂમિકામાં પંડિત કિશોરદાસ નિમ્બાર્કાચાર્યને ગૌડપાદાચાર્યના સમકાલીન કહે છે; અને એવું કારણ આપે છે કે નિમ્બાર્કાચાર્યથી ૧૩મા દેવાચાર્ય વિ. સં. ૧૧૧૨માં જન્મ્યા હતા; માટે એની પહેલાં ૧૩મી પેઢીના પુરુષ ધણા જૂના કાળમાં થયા હોવા જોઇએ. વળી નિમ્બાર્કથી ત્રીજા પુરુષોત્તમાચાર્યે માયાવાદનું સાધારણ ખંડન કર્યું છે, અને તે પહેલાંના શ્રી નિવાસાચાર્ય કે નિમ્બાર્કે પોતે માયાવાદનું ખાસ ખંડન કર્યું નથી (જ્યારે રામાનુજે માયાવાદનું બળવાન ખંડન કર્યું છે). માટે માયાવાદના મુખ્ય પ્રવર્તક શંકરાચાર્ય પહેલાં નિમ્બાર્ક થયા હોય એમ કહેવાનો પંડિત કિશોરદાસનો આશય જણાય છે. પણ આ મતની વિરૂદ્ધ ડા. રામકૃષ્ણ

ગોપાળ ભાણ્ડારકર કહે છે કે “ નિમ્બાર્ક રામાનુજ પછી થયા છે કારણ કે નિમ્બાર્ક કેશવ કાશ્મીરીના (ખ. સ. ૧-૪-૨૩ ઉપર ટીકા) કહેવા પ્રમાણે રામાનુજનું ખંડન કરે છે. વળી નિમ્બાર્ક પછી ૩૩ મા દામોદર ગોસ્વામી વિ. સં. ૧૮૦૬ એટલે ઇ. સ. ૧૭૫૦ માં વિદ્યમાન હતા. હવે આનન્દતીર્થ અથવા મધ્વ પછીનો એની પરંપરાનો ૩૩મો પુરૂષ ઇ. સ. ૧૮૭૯ માં મરી ગયો.^૧ અને આનન્દતીર્થે ઇ. સ. ૧૨૭૮માં દેહત્યાગ કર્યો છે. એટલે એના ૩૩ વારસોને ૬૦૧ વર્ષો થયાં એજ રીતે નિમ્બાર્કના ૩૩ વારસોને ૬૦૧ વર્ષો થયાં હોય એમ માનીએ અને ઉપરોક્ત ગ્રન્થ લખાયા પછી દામોદર ગોસ્વામી ૧૫ વર્ષ જીવ્યા હોય એમ ધારીએ તો ઇ. સ. ૧૭૬૫માંથી ૬૦૧ આદ્યતાં ઇ. સ. ૧૧૬૪ આવે એટલે નિમ્બાર્કાર્ચનો દેહ ઇ. સ. ૧૧૬૪ની આસપાસમાં પડ્યો હશે એમ કહી શકાય.” જો કે આ ગણતરી ચોક્કસ કહેવાય નહિ એમ ડા. ભાંડારકર કહે છે,^૨ એ સાચું છે. ગમે તેમ પણ નિમ્બાર્ક રામાનુજ પછી થયા છે, એટલું નક્કી. ”

૧ જુઓ ડા. ભાંડારકરનો રિપોર્ટ એન ધ સર્ચ ફોર સંસ્કૃત મેન્યુ-સ્ક્રીપ્ટ્સ ૧૮૮૨-૮૩માં આપેલી નિમ્બાર્ક અને મધ્વની શિષ્ય પરંપરા અને એમના વૈષ્ણવીક્રમ શૈલીક્રમમાં આપેલી ટીપ્પણી.

૨ આ અનુમાન સરણીમાં એક બીજો વાંધો પણ મને દેખાય છે તે આ કે નિમ્બાર્ક પરંપરાના ત્રીશમાં કેશવ કાશ્મીરી વલ્લભાચાર્યના સમય (વિ. સં-૧૫૩૫થી ૧૫૮૭)માં વિદ્યમાન હતા એમ સં-૧૬૧૦માં સંપ્રદાય પ્રદીપ લખનાર ગદાધર કહે છે. હવે ૩૩મો પુરૂષ વિ. સં. ૧૮૦૬માં વિદ્યમાન હોય તો ત્રીશમો પુરૂષ વિ. સં. ૧૭૪૦માં વિદ્યમાન હોવો જોઈએ. તેને બદલે ૧૫૪૦ની આસપાસમાં હતો એટલે કાંતો આ પરંપરાનો અનુક્રમ બરાબર નહોતો અથવા ૩૦મો, ૩૩મો વગેરે આંકડા ભૂલ ભરેલા હોય કે વલ્લભાચાર્યના સમકાલીન કેશવ કાશ્મીરી તે આ નિમ્બાર્કજી માલીની પરંપરાના કેશવ કાશ્મીરીથી જુદા હોય.

ઉપર નિમ્બાર્કના સમય માટે પંડિત કિશોરદાસનું જે અનુ-
માન આપ્યું છે એથી વિરુદ્ધ એક ખીજી બાબત પણ છે. નિમ્બાર્ક
ભગવાન કૃષ્ણ સાથે રાધાને પૂજે છે. હવે રાધાનું નામ હરિવંશ,
વિષ્ણુપુરાણ કે ભાગવતમાં નથી; માટે પણ પાંચમા ૬ ટૂા શતક
જેટલા પ્રાચીન નિમ્બાર્કને માની શકાય નહિ.

કેટલાક વળી નિમ્બાર્કનું મૂળ નામ ભાસ્કર હતું એમ કહેવાય
છે, એ ઉપરથી બેદાબેદ ભાષ્યના લેખક ભાસ્કરાચાર્ય એજ નિમ્બાર્ક
એમ કહે છે પણ એ એની એકના માનવામાં નિમ્બાર્કની રાધા
પૂજા, જે ભાસ્કર ભાષ્યમાં નથી, ભાષ્ય લખ્યા પછી વૃત્તિ લખવાની
આવશ્યકતા વગેરે ઘણા વાંધા છે.^૧

નિમ્બાર્કાચાર્યે વેદાન્તસૂત્ર ઉપર વેદાન્તપારિગતસૌરભ નામની
નહાની ટીકા લખી છે, અને દશ્લોકી અથવા સિદ્ધાન્તરત્ન નામનો
એક ખીજો ગ્રન્થ લખ્યો છે. દશ્લોકીમાં દશ શ્લોકમાંજ પોતાના
મતના સર્વ સિદ્ધાન્તો નિમ્બાર્કે ટુંકામાં બહુ સારી રીતે બતાવ્યા
છે. નિમ્બાર્કના શિષ્ય શ્રીનિવાસે (જેને એ માર્ગમાં શંખનો અવતાર
માનેલ છે) વેદાન્તપારિગતસૌરભ ઉપર ભાષ્ય લખ્યું છે અને
શ્રીનિવાસના શિષ્ય પુરૂષોત્તમાચાર્યે દશ્લોકી ઉપર વેદાન્તરત્નમંજુષા
નામની ટીકા લખી છે. તથા ખીજો એક ટીકા એ પરંપરાના ૩૨
મા પુરૂષ હરિવ્યાસ દેવે લખી છે. પરંપરાના ૧૩મા દેવાચાર્ય
સિદ્ધાન્તગ્રહણી નામનો ગ્રન્થ લખ્યો છે, અને એના શિષ્ય સુન્દર
ભટ્ટ એ ઉપર સંતુ નામની ટીકા લખી છે. ૩૦મા કેશવ કાશ્મીરીએ
બ્રહ્મસૂત્ર ઉપર ટીકા લખી છે; તથા વિ. સં. ૧૬૮૦માં પુરૂષોત્તમ-
પ્રસાદે શ્રુત્યન્તસુરદ્રુમ નામનો ગ્રન્થ લખ્યો છે. આ ઉપરાંત આ
સંપ્રદાયના અનેક ગ્રન્થો પ્રસિદ્ધ થયા વગર પડ્યા છે.

૧ જુઓ આજેટલાકન ઓફ ધી રીલીજીઅસ લીટરેઅર ઓફ ઈન્ડીઆ
પૃ. ૨૩૬ ટિ. ૬

નિમ્બાર્કનો દ્વૈતાદ્વૈત મત

નિમ્બાર્કચાર્યે દ્વૈતાદ્વૈત સિદ્ધાન્તનો ઉપદેશ કર્યો છે એ ઉપર કહ્યું છે. દ્વૈતાદ્વૈત એવી રીતે કે જડ જગત, જીવ અને બ્રહ્મ અથવા ભોગ્ય, ભોક્તા અને નિયન્તા વસ્તુતઃ ભિન્ન છે; પણ જડ જગત અને જીવનાં સ્વરૂપ, સ્થિતિ, અને પ્રવૃત્તિ સર્વથા ઇશને આધીન છે તથા એ સર્વ ઇશથી વ્યાપ્ત છે, માટે મંથરથી જડ જગત અને જીવનો અભેદ છે, એમ કહી શકાય. વળી જગતનાં ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લયનું કારણ બ્રહ્મને માનેલ છે. તે એવી રીતે કે અચિન્ત્ય, અનન્ત અને અઘટિતઘટનામાં કુશળ શક્તિવાળા બ્રહ્મમાંથી એની ઇચ્છાથી જ, એના મંકલ્પથી આ જગત ઉત્પન્ન થાય છે. અથવા આ જગત બ્રહ્મનું; પોતાની શક્તિદ્વારા, પરિણામ છે. બ્રહ્મ જગતનું અભિન્નનિમિત્તોપાદન કારણ છે, એ બ્રહ્મસૂત્રના મતને નિમ્બાર્ક નીચે પ્રમાણે ઘટાવે છે:—“સૂક્ષ્મ અવસ્થાને પ્રાપ્ત થયેલા, અને પોતપોતાની સ્વાભાવિક શક્તિ જેમાં રહી છે એવા, ચેતન અને અચેતન પદાર્થોને બ્રહ્મ પોતાની શક્તિથી સ્થૂલરૂપે પ્રગટ કરે છે માટે એ એનું ઉપાદાન કારણ છે અને પોતપોતાના અનાદિ કર્મસંસ્કારને વશ થયેલા તથા સ્મૃતિ અત્યન્ત મંકુચિત હોવાથી જ્ઞાન માટે અયોગ્ય જીવોને કર્મનાં ફળ ભોગવવા યોગ્ય જ્ઞાન આપીને, તે તે કર્મના ફળરૂપ તે તે ભોગનાં સાધનો સાથે જીવોનો સંયોગ ઇશ્વર કરી આપે છે માટે એ નિમિત્ત કારણ છે.” (સિદ્ધાન્તરત્નમંજૂષા શ્લોક ૧.)

નિમ્બાર્કચાર્યના મતનો ટુંકો સાર એની દશશ્લોકીમાંથી નીચે આપ્યો છે. જેમાં કવચિત્ પુરૂષોત્તમાચાર્યની મંજૂષા નામની ટીકામાંથી પણ સાર લીધો છે (આ ટીકા સાથે દશ શ્લોકી અથવા વેદાન્તરત્નમંજૂષા ચૌખમ્બા સંસ્કૃત સીરીઝમાં ઇ. સ. ૧૯૦૮માં છપાઈ છે.) પુરૂષોત્તમાચાર્યની ટીકા સ્પષ્ટ અને સારી છે. એમાં જૂનાં ઉપનિષદો અને ગીતામાંથી ભારોભાર ઉતારા

કર્તા છે. એ ઉપરાંત, ગોપાલતાપનીય જેવાં ઉપનિષદો, કૃષ્ણ, મત્સ્ય, પદ્મ વગેરે પુરાણો—ખાસ વિષ્ણુપુરાણ, હરિવંશ, મહાભારત, ધ્વજસૂત્ર, મનુ, વિષ્ણુધર્મોત્તર, અને સાત્ત્વત સંહિતાએ અન્યોમાંથી મોટે ભાગે ઉતારા કર્યા છે. નિબ્ધાકાર્ય પછી ત્રીજી પેઢીએ જ આ આચાર્ય થયા છે એટલે નિબ્ધાકે પણ પ્રમાણ તરિકે મુખ્યત્વે ઉપલા અન્યોનો જ આશ્રય લીધો હશે એમ માનવામાં હરકત નથી.

જીવનું સ્વરૂપ—“જીવ જ્ઞાનસ્વરૂપ, સ્વયંજ્યોતિ, ચૈતન્યરૂપ, અણુ, જ્ઞાતા, કર્તા, ભોક્તા, હરિને આધીન, શરીરના સંયોગ તથા વિયોગને યોગ્ય અને જીદા જીદા દેહમાં જીદો જીદો છે આવા જીવો અસંખ્ય છે.” (શ્લો. ૧.)

“આ જીવનું સ્વરૂપ અનાદિ માયાથી વીંટાયેલું છે એટલે જીવજીવનું નથી, પણ કેટલાક ભક્તો ભગવત્કૃપાથી એને જાણી શકે છે જીવોના ત્રણ ભેદ છે. બદ્ધ, મુક્ત અને બદ્ધમુક્ત.” (શ્લો. ૨)

જીવના ઉપર જે ત્રણ ભેદ કહ્યા તેનો નીચે પ્રમાણે વિસ્તાર ટીકાકારે કર્યો છે. બદ્ધના જીવજીવનું અને મુમુક્ષુ એવા બે ભેદ છે ફરી મુમુક્ષુના બે ભેદ છે (૧) ભગવદ્ભાવાપત્તિરૂપ મોક્ષની ઇચ્છાવાળા અને (૨) નિજસ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છાવાળા. હવે વૈષયિક આનન્દને ઇચ્છનારા જે જીવજીવનું તેના બે ભેદ છે: (૧) ભાવિમાં શ્રેય મેળવનાર, (૨) નિત્ય સંસારી. મુક્તના બે ભેદ છે, નિત્ય મુક્ત અને મુક્ત. કિરીટ, કુણ્ડલ, વંશી, વગેરે ભગવાનના અલંકારો તથા વિષ્ણુસેન, ગરુડ વગેરે ભગવાનના પાંખદો એ નિત્યમુક્ત છે. અને સંસારમાંથી જે ભગવત્કૃપાથી મુક્ત થાય છે તે મુક્ત, તેમાં પણ કેટલાક ભગવદ્ભાવને પ્રાપ્ત કરે છે અને ખીજા પોતાના સ્વરૂપના અનુભવથી સન્તુષ્ટ રહે છે.

જડ—“અચેતન જડ ત્રણ જાતનું, અપ્રાકૃત-પ્રકૃતિમાંથી ન ઉત્પન્ન થયેલું, પ્રાકૃત-પ્રકૃતિમાંથી ઉત્પન્ન થયેલું અને કાળસ્વરૂપ.

આમાં જે પ્રાકૃત છે તેનેજ માયા અથવા પ્રધાન કહે છે અને એના શુક્લ, લોહિત અને કૃષ્ણ (સત્ત્વ, રજ, તમ) એવા ભેદો છે.” (શ્લો. ૩.)

આ શ્લોકોક્ત પ્રાકૃત અચેતનમાં સર્વ જડ સૃષ્ટિ આવી જાય છે. એ સૃષ્ટિની પ્રકૃતિમાંથી ઉત્પત્તિ, સૃષ્ટિનો વિસ્તાર વગેરે, પૌરાણિક સાંખ્ય તથા પૌરાણિક ભૂગોળને અનુસરીને માનેલ છે. ખીજું અચેતન જે કાળ તેનો વિસ્તાર પણ પૌરાણિક છે. હવે ત્રીજું અચેતન રહ્યું તે શું ? ટીકાકાર કહે છે કે ભગવાનનાં ધામમાં નગર, ગૃહ, રસ્તા, આયુધ, વાહન, અલંકારો વગેરે જે જે ભગવાનના તથા મુક્તોના ઉપભોગ માટે છે, તે તે અધું જ્યોતિઃ સ્વરૂપ અપ્રાકૃત છે, પ્રકૃતિનું કાર્ય નથી પણ ભગવાનના અનાદિ સંકલ્પથી થયું છે. એને ઉત્પત્તિ ક્ષય, વગેરે પ્રકૃતિના નિયમો લાગતા નથી; એ દિવ્ય, અનાદિ, નિત્ય છે.

પરમાત્માનું સ્વરૂપ—“સ્વતઃ જેમાં કાષ્ઠ પણ દોષ નથી, અને જે સર્વ કલ્યાણ ગુણોનો રાશિ છે, એ વ્યૂહોના અંગી, વરેણ્ય, કમલનેત્ર પરશ્વલ્લ હરિ, કૃષ્ણનું અમે ધ્યાન કરીએ છીએ.” (શ્લો. ૪.)

આ શ્લોકમાં ભગવાનને સર્વ કલ્યાણ ગુણોના રાશિ કહ્યા છે. અને કલ્યાણ ગુણોમાં જ્ઞાન, શક્તિ, બલ વગેરે જે રામાનુજે ગણાવ્યા છે તેજ અહિં પણ કહ્યા છે. આ ગુણો અપ્રાકૃત—દિવ્ય છે. ભગવાનને વ્યૂહોના અંગી કહ્યા છે અર્થાત્ વ્યૂહો એનાં અંગો છે—એની મૂર્તિઓ છે. વ્યૂહમાં વાસુદેહ, સંકર્ષણ વગેરે ચાર તથા કેશવ ગોવિંદ વગેરે ખીજા ચાર વ્યૂહો પણ કહ્યા છે, અને અવતારોનો પણ વ્યૂહમાં સમાવેશ કર્યો છે. ટીકાકાર ગુણાવતાર, પુરુષાવતાર, અને લીલાવતાર એમ ત્રણ જાતના અવતાર કહે છે. પ્લહા, રૂદ્ર, વગેરે ગુણાવતાર, સમષ્ટિ અને વ્યષ્ટિના અન્તર્યામીઓ પુરુષાવતાર અને મત્સ્ય, કૂર્મ વગેરે લીલાવતાર. લીલાવતારના

પાછા બે ભેદ છે. આવેશાવતાર (નર, નારાયણ, કપિલ વગેરે) અને સ્વરૂપાવતાર. વળી સ્વરૂપાવતારના બે ભેદ અંશાવતાર અને પૂર્ણાવતાર; નૃસિંહ, દાશરથી રામ અને કૃષ્ણને દશ શ્લોકીનો ટીકાકાર પૂર્ણાવતાર કહે છે. બ્રહ્માને સર્વ દોષરહિત આ શ્લોકમાં કહ્યું છે. અહિં દોષ શબ્દથી પાતંજલયોગના કલેશ, કર્મ, વિપાક, અને આશય વિવક્ષિત છે એમ ટીકાકાર કહે છે.

“આ પરમદેવ કૃષ્ણના ડાબા અંગમાં આનંદથી વિરાજતી દેવી વૃષભાનુજ-રાધાનું અમે સ્મરણ કરીએ છીએ. એ કૃષ્ણના જેવાંજ સૌંદર્યવાળી, હજારો સખીઓથી વીંટાયેલી અને સર્વ ઇષ્ટ કામનાઓને આપનારી છે.” (શ્લોકો. ૫)

ટીકાકાર આ શ્લોકમાંથી રાધા અને લક્ષ્મી બેયનો ખ્વનિ કાઢે છે અને સત્યભામા પણ વિવક્ષિત છે એમ કહે છે. ટીકાકારના કહેવા પ્રમાણે “રૂકિમણી, સત્યભામા અને વ્રજ સ્ત્રી (રાધા) સાથે ભગવાન પુરૂષોત્તમ વાસુદેવ, વૈષ્ણવો (નિમ્બાર્ક સંપ્રદાયના) એ ઉપાસના કરવા યોગ્ય છે.”

“મનુષ્યોએ અજ્ઞાનરૂપ અન્ધકાર (જે પુરૂષોત્તમની પ્રાપ્તિ નથી થવા દેતો તે)ના સમ્પન્નનો નાશ કરવા માટે હમેશાં ઉપરોક્ત પુરૂષોત્તમની ઉપાસના કરવી જોઈએ. સનન્દન વગેરે મુનિઓએ સર્વ તત્ત્વોના સાક્ષી (સર્વજ્ઞ) નારદને એ રીતે કહ્યું છે.” (શ્લોકો ૬)

આ શ્લોકમાં સનન્દન અને નારદથી આ સંપ્રદાય પ્રાપ્ત થયો છે એમ કહેવાનો આશય છે, તથા જાનંદોગ્ય ઉપનિષદનો સનત્કુમાર નારદનો સંવાદ સૂચિત છે. ટીકાકાર નારદને પાઞ્ચરાત્ર પ્રવર્તક કહે છે. નારાણીય પર્વમાં નારાયણ, નારદને પાઞ્ચરાત્રનો ઉપદેશ કરે છે એ અહિં સ્મરણમાં રાખવાનું છે. ટીકાકાર કહે છે કે નારદેજ સનત્કુમાર પાસેથી મળેલી વિદ્યાનો નિમ્બાર્કને ઉપદેશ કર્યો છે.

“શ્રુતિ અને સ્મૃતિ પ્રમાણે સર્વ વસ્તુઓ બ્રહ્માત્મક હોવાથી બ્રહ્મજ સર્વ છે; એ વિજ્ઞાન યથાર્થ છે. અને વેદ બ્રહ્મનારાઓનો એજ મત છે વળી સર્વ પદાર્થોનું ત્રિરૂપપણું પણ શ્રુતિ અને સૂત્રથી સિદ્ધ છે; માટે એ પણ યથાર્થ છે.” (શ્લો ૭)

આ શ્લોક નિમ્બાર્ક સંપ્રદાયના બેદાબેદનું વર્ણન કરે છે. એનો આશય એમ છે કે સર્વ પદાર્થોનો બ્રહ્મ અન્તરાત્મા છે. તથા સર્વનાં સ્થિતિ પ્રવૃત્તિ એને આધીન છે, માટે સર્વ બ્રહ્મ છે એમ શ્રુતિએ કહ્યું છે. પણ ભોક્તા, ભોગ્ય અને નિયન્તારૂપ ત્રણ પદાર્થો વસ્તુતઃ ભુદા છે એમ શ્રુતિ અને બ્રહ્મસૂત્રનો મત છે એ પણ સાચો છે. આ રીતે અબેદ અને બેદ બેય ખરાં છે.

“બ્રહ્મા અને શિવથી વન્દિત કૃષ્ણના પદારવિન્દ સિવાય બીજો કોઈ (ભોક્તો) માર્ગ નથી; કૃષ્ણ, ભક્તની ઇચ્છા પ્રમાણે, ધ્યાન થઈ શકે એવું રૂપ ધારણ કરે છે, પણ એની શક્તિ અચિન્ત્ય છે, એનું તત્ત્વ દુર્ગેય છે.” (શ્લો. ૮)

આ શ્લોકનો આશય એમ છે કે પરમાત્મા સ્વભાવથી બ્રહ્મા અને રૂદ્રને પણ દુર્લભ છે. પણ શરણાગત વત્સલતા, કરુણા, દયા વગેરે ગુણોને લખને પ્રપન્ન ભક્તોને સુલભ છે. અને ભક્તિ સિવાય પરમાત્માની પ્રાપ્તિ માટે બીજો ઉપાય નથી. માટે પરમાત્માનો આશ્રય કરનાર (પ્રપન્ન) ચારમાંથી એકેય પુરૂષાર્થ વગર પરમાત્માને પ્રાપ્ત કરે છે. ટીકાકાર ગુરૂ સંયંધને પણ આવશ્યક ગણે છે.

ભક્તિ “જેનામાં દૈન્ય વગેરે ગુણો હોય છે તેના ઉપર આ (પરમાત્મા)ની કૃપા થાય છે; અને એ કૃપાથીજ અનન્ય અધિપતિ મહાત્માની પ્રેમલક્ષણા ભક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે. એ ભક્તિ બે જાતની છે. એક સાધનરૂપ અને બીજી પરા અથવા કૃણરૂપ.” (શ્લો. ૯.)

અહીં દૈન્યથી પ્રપત્તિ ઉદિષ્ટ છે. દૈન્ય એટલે સાધનોના ગર્વનો ત્યાગ અને પરમાત્માની કૃપા ઉપર માત્ર આધાર રાખવો તે. આ

પ્રપત્તિ અથવા શરણાગતિ રામાનુજ મત પેઠે આ મતમાં પણ છ પ્રકારની માની છે. પ્રકારો એવામાં એકજ છે.

આ પ્રપત્તિથી જંગેલી ભગવત્કૃપાથી ભક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે. નિષ્કામતાથી ભગવાનની સેવા એ ભક્તિ. એ એ જાતની છે, એક સાધનરૂપ અને બીજી ફલરૂપ અથવા પરાભક્તિ. અનેક જન્મેનાં પુણ્યોથી જે ભક્તિ ઉત્પન્ન થાય તે સાધનરૂપ; એના એ ભેદ છે વૈદિક અને પૌરાણિક. મધુવિદ્યા, શાણ્ડિલ્યવિદ્યા વગેરે વૈદિક અનુ-જ્ઞાનરૂપ ભક્તિ તે વૈદિક ભક્તિ. એમાં ત્રણ વર્ણોનોજ અધિકાર માન્યો છે. અને પુરાણોમાં કહેલી રીતથી ભગવાનનું આરાધન કરવારૂપ ભક્તિ તે પૌરાણિક. એમાં શૂદ્રને પણ અધિકાર છે. હવે ફલરૂપ ભક્તિ જોઈએ. કર્મયોગ વગેરે ભગવાનની આજ્ઞા પાળવાથી પ્રસન્ન થઈને ભગવાન જે ભક્તિ આપે અને જે આત્મજ્ઞાન થયા પછી ઉત્પન્ન થાય છે તે ફલરૂપ ભક્તિ. જેમ સામાન્ય માણસનું વિષયોમાં ચિત્ત રહે છે. તેમ ભગવાનના સ્વરૂપ ગુણ વગેરેમાં સર્વદા ચિત્ત રહે એજ ફલરૂપ પ્રેમલક્ષણા ભક્તિનું લક્ષણ.

જોય અર્થો—સાધુઓ—ભક્તોએ નીચેના પાંચ અર્થો જાણવા જોઈએ. ઉપાસ્ય (ઇશ્વર)નું રૂપ, ઉપાસકનું રૂપ, કૃપાનું ફળ (મોક્ષ) ભક્તિનું રૂપ અને ભગવત્પ્રાપ્તિમાં વિરોધી ભાવનું સ્વરૂપ. (શ્લોકો. ૧૦.)

ઉપાસ્ય, ઉપાસક અને ભક્તિ ત્રિવે ઉપર કહ્યું છે. મોક્ષનું સ્વરૂપ ટીકાકાર એવું જતાવે છે કે સર્વ કર્મનો નાશ થઈ જાય, અવિદ્યાની નિવૃત્તિ થઈ જાય અને પછી સતત ભગવાનના સ્વરૂપનો અનુભવ થયા કરે એજ ભગવદ્ભાવાપત્તિ, કે સાયુજ્ય અથવા સામ્યરૂપ મુક્તિ. એમાં ભગવાન સાથે એકયનો ભાવ નથી એ યાદ રાખવાનું છે. ભગવત્પ્રાપ્તિમાં વિરોધી ભાવો ટીકાકારે નીચે પ્રમાણે ગણ્યા છે. દેહ, ઇન્દ્રિયો, મન, બુદ્ધિ વગેરે અનાત્મામાં આત્મ-બુદ્ધિ, શ્રુતિ સ્મૃતિ વગેરે ભગવાનની આજ્ઞાની ઉપેક્ષા, અસત્ત્વાચની

અભિલાષા, બીજા દેવોને અર્ચન, વન્દન નમસ્કાર વગેરે, પોતામાં સ્વતન્ત્રતાની ભાવના, તથા અહનતા, મમતા, ગુરુમાં અવિશ્વાસ વગેરે વૃત્તિઓ ભગવાનને પ્રાપ્ત થવામાં પ્રતિબંધ કરે છે.

આ રીતે નિમ્બાર્કનો મત ટુંકામાં જોયો. રામાનુજ અને નિમ્બાર્કની ભક્તિમાં તફાવત એટલોજ છે કે રામાનુજની ભક્તિ ધ્યાનરૂપ છે. નિમ્બાર્કની પ્રેમલક્ષણી છે. રામાનુજ શ્રી, બ્રહ્મ અને લીલા સહિત નારાયણને ભજવાનું કહે છે. નિમ્બાર્ક રાધા સહિત શ્રી કૃષ્ણને ભજવાનું કહે છે.

નિમ્બાર્ક જન્મ્યા હતા દક્ષિણમાં; પણ મથુરાની આસપાસ વધારે રહ્યા હતા અને એમના સંપ્રદાયના અનુયાયીઓ પણ મોટે ભાગે ઉત્તર હિન્દુસ્થાનમાં, મથુરામાં તથા બંગાળના કેટલાક ભાગમાં છે. નિમ્બાર્કના અનુયાયીઓ કપાળમાં ગોપીચન્દનની બે સીધી લોટી કરે છે, વચમાં કાળો ચાંડલો કરે છે અને તુલસીની કંઠી પહેરે છે. તેઓ શાંત રીતે કીર્તન કરે છે. એના બે પેટા ભેદ છે એક ગૃહસ્થનો અને બીજો ત્યાગીનો. આ ભેદ ઇ. સ. ૧૫૦૦ ની આસપાસથી પડ્યો છે. ગૃહસ્થ વર્ગની આચાર્ય પરંપરા કેશવ કાશ્મીરીથી અને ત્યાગી વર્ગના આચાર્યની પરંપરા તેના સમકાલીન હરિવ્યાસ મુનિથી નીકળી છે. આ સંપ્રદાયના સ્વામી હરિદાસ મુનિ નામના એક સંગોતવિદ-જેઓ અકબરના દરબારના તાનસેન નામના પ્રસિદ્ધ ગવૈયાના ગુરુ ગણાય છે, તેમનાથી હરિદાસી કે ટટ્ટી પંથ ચાલ્યો છે. એમનું પણ એક મંદિર વૃન્દાવનમાં છે. આ સંપ્રદાયનું મુખ્ય મંદિર વૃન્દાવનમાં છે. બીજું સ્થાન અજમેરની દક્ષિણે સલીમાબાદમાં છે. નિમ્બાર્કાચાર્ય જૂના વખતમાં વ્રજ ભૂમિની બહાર પ્રસિદ્ધ હોય એમ જણાતું નથી; કારણ કે સર્વદર્શન સંગ્રહમાં પાછળથી થયેલા મધ્ય મતનો ઉતારો છે, જ્યારે તે પહેલાં થયેલા નિમ્બાર્કના મતનો ઉલ્લેખજ નથી.

શ્રી. મદ્દાચાર્ય

પૃ. ૧૮૩

પ્રકરણ ૧૭ મું

મધ્વસંપ્રદાય

મધ્વાચાર્યનું ચરિત્ર

રામાનુજ અને નિમ્બાર્ક બેનો મત જોયો. આ બેય આચાર્યોએ વ્યક્તિત્વે કાંઈક અવકાશ આપ્યો છે. પણ આ પછીના મધ્વાચાર્યે તો અદ્વૈત મતનો સર્વથા તિરસ્કાર કર્યો છે. અને એ માટે એણે ઇશ્વરને જગતના ઉપાદાન કારણ રૂપ માનવાની ના પાડી છે. બ્રહ્મસૂત્રનાં બ્રહ્મને ઉપાદાન કારણ કહેનારાં સ્પષ્ટ સૂત્રોને એણે જુદીજ રીતે ઘટાવ્યાં છે. આ રીતે રામાનુજ અને નિમ્બાર્કથી જુદા પડીને મધ્વે પાંચ ભેદવાળો દ્વૈતવાદ ઉપદેશ્યો છે. પાંચ ભેદ નીચે પ્રમાણે ગણાવ્યા છે. જીવ અને ઇશનો ભેદ, જીવોનો પરસ્પર ભેદ, જડ અને ઇશનો ભેદ, જડોનો પરસ્પર ભેદ, તથા જડ અને જીવનો ભેદ. આ પાંચે ભેદો અનાદિ છે, નિત્ય છે અને મુક્તિમાં પણ અનુસ્થૂત છે.

મધ્વાચાર્યે પ્રમાણ તરિકે ઉપનિષદ, બ્રહ્મસૂત્ર, પાંચરાત્ર-સંહિતાઓ તથા પુરાણોનો આશ્રય લીધો છે. રામાનુજે અને નિમ્બાર્કે પુરાણોમાં વિષ્ણુપુરાણને પ્રાધાન્ય આપ્યું છે. ત્યારે મધ્વે, વલ્લભાચાર્યે તથા ચૈતન્યે ભાગવત પુરાણને પ્રાધાન્ય આપ્યું છે.

મધ્વાચાર્યનું ચરિત્ર અહીં જી. એ. નેટેસને ઇંગ્રેજીમાં જાપાવેલા કૃષ્ણસ્વામીના લખેલા “શ્રી મધ્વાચાર્ય” ઉપરથી લખ્યું છે. મધ્વાચાર્યના પોતાના જ શિષ્ય ત્રિવિક્રમના પુત્ર નારાયણે લખેલ સંસ્કૃત મધ્વ-વિજય ઉપરથી ઉપરોક્ત ઇંગ્રેજી ગ્રંથમાં મધ્વાચાર્યના ચરિત્રનો સાર લીધો છે.

દક્ષિણ કર્ણાટકના ઉદીપી તાલુકામાં ઉદીપીની દક્ષિણ પૂર્વે ૭

માઈલ ઉપર પાંચ ક્ષેત્ર (ખેલા) નામના ગામમાં મધ્યગેહ નામનું કુટુંબ રહેતું હતું. આ ખેલા એજ કદાચ મધ્વવિજયનું રજતપીઠ હશે^૧ મધ્વાચાર્યના પિતાનું નામ મધ્યગેહ અને માતાનું નામ વેદવતી હતું. મધ્યગેહના એ પુત્રો મરી ગયા પછી ઉદાપીના દેવની કૃપાથી કવિ સં. ૪૩૦૦માં એટલે ઇ. સ. ૧૧૯૯માં મધ્વનો જન્મ થયા. મધ્વાચાર્યના મહાભારતતાત્પર્યનિર્ણયમાં એણે પોતે ઉપરોક્ત કવિ સંવત લખ્યો છે. એટલે તેના મઠોની પરંપરામાં ઇ. સ. ૧૧૧૮ મનાય છે, એ યથાર્થ નથી લાગતું. મધ્વાચાર્ય વાયુનો અવતાર મનાય છે. એના પિતાએ એનું નામ વાસુદેવ રાખ્યું હતું. એના બ્રાહ્મકાળના ચમત્કારોની અનેક વાતો છે. વાસુદેવે બ્રાહ્મણોને એ વખતમાં સાધારણ રીતે મળતી કેળવણી લીધી હતી. બાળકપણમાં એનું શરીર ઘણું સાદું અને કસરતી હતું. સાધારણ રીતે ભણી લીધા પછી મધ્વે ન્હાની ઉમ્મરમાં જ સંન્યાસ લેવાનો વિચાર કર્યો, પણ માઆપને બહુ દુઃખ લાગતું હતું; છેવટ એના ન્હાનાભાઈ વિષ્ણુતીર્થનો જન્મ થતાં વાસુદેવે અચ્યુતપ્રેક્ષ પાસે સંન્યાસ લીધો, અને સંન્યાસી તરિકે પૂર્ણપ્રજ્ઞ નામ રાખ્યું. પછી અચ્યુતપ્રેક્ષ પાસે મધ્વ વેદાન્ત ભણવા લાગ્યા. પણ એમને શાંકર અદ્વૈત રૂઝું નહિ; અને એમણે ભક્તિમાર્ગવાળો દ્વૈતવાદ ઉઠાવ્યો. મધ્વે હવે આચાર્ય તરિકે પોતાનું નામ આનન્દતીર્થ રાખ્યું. પછી મધ્વાચાર્ય અચ્યુતપ્રેક્ષ સાથે દક્ષિણમાં યાત્રા કરવા ગયા, અને પંડિતો સાથે વાદો કરીને પોતાના મતનો ઉપદેશ કરવા માંડ્યો; રસ્તામાં બનેલા એના અનેક ચમત્કારોની વાતો મધ્વવિજયમાં છે.

દક્ષિણની યાત્રા કરી આવ્યા પછી એમણે ભગવદ્ગીતા ઉપર ટીકા લખી. તે પછી ઉત્તરમાં યાત્રા કરવા ગયા. આ

^૧ હમ્પીરીયલ ગેઝેટીયર (Vol. 14 p. 314)માં કલ્યાણપુરને મધ્વની જન્મભૂમિ કહી છે.

ઉત્તરની મુસાફરીના વર્ણનમાં મહારાષ્ટ્રના એક ઇશ્વરદેવ રાગનું નામ મળે છે. હવે દેવગિરિના યાદવ રાગઓની વંશાવળીમાં એક રાગનું નામ મહાદેવ છે જેનો રાજ્યકાળ ઇ. સ. ૧૨૬૦થી ૧૨૭૧ સુધી છે. આ મહાદેવ એજ મધ્યવિજયના ઇશ્વરદેવ હોવાનો સંભવ કૃષ્ણસ્વામી કહ્યે છે. સંસ્કૃતમાં એવી રીતે વિશેષ નામોના પર્વાઓ વપરાય છે. ઉત્તરમાં મધ્વાચાર્ય હરદ્વાર અને છેક બદરિકાશ્રમ સુધી જઈને બદરિકાશ્રમમાંથી દિગ્વિજયરામની અને વેદવ્યાસની મૂર્તિઓ લઈ આવ્યા. પાછા દેશમાં આવ્યા પછી એમને રાગઓની સમક્ષ મુખ્ય આચાર્યની પદવી મળી. ઉત્તરમાંથી આવ્યા પછી મધ્વાચાર્યે વેદાન્તસૂત્ર ઉપર લાખ્ય લખ્યું; જે એના નામ ઉપરથી પૂર્ણપ્રજ્ઞ લાખ્ય કહેવાય છે. મહાભારતતાત્પર્યનિર્ણય પણ આ વખતે લખ્યો ગણાય છે.

મધ્વાચાર્યને વૃદ્ધ અવસ્થામાં શૃંગેરીના શંકરાચાર્યો તરફથી એ પ્રદેશના રાગદ્વારા કેટલીક કનડગત થયેલી એમ મધ્યવિજયમાં લખ્યું છે. મધ્યમઠોની પરંપરામાં મધ્વાચાર્ય ૭૯ વર્ષ, ૭ માસ અને ૨૦ દિવસ ગાદી ઉપર રહ્યા એમ લખ્યું છે; પણ આ એનો જીવનકાળ હોવાનો વધારે સંભવ છે. આ રીતે મધ્યને ૭૯ વર્ષ જીવ્યા માનીએ તો ઇ. સ. ૧૨૭૮માં એઓ મરી ગયા એમ હરે. (મધ્ય બદરિકાશ્રમ ગયા અને ત્યાંથી પાછા ન કર્યા એમ કહેવાય છે). અને મધ્યને શક ૧૧૨૦-૨૧થી શક ૧૨૦૦ (ઇ. સ. ૧૧૯૯ થી ૧૨૭૮) સુધી માનવા માટે ચોક્કસ પ્રમાણ છે.^૧

મધ્વાચાર્યના ચાર મુખ્ય શિષ્યો ગણાય છે:—પદ્મનાભતીર્થ, નરહરિતીર્થ, માધવતીર્થ અને અક્ષોબ્યતીર્થ. મધ્ય પછી ગાદીએ પદ્મનાભતીર્થ ખેઠા જે લગભગ સાત વર્ષ ગાદી ઉપર રહ્યા. પદ્મનાભતીર્થ પછી નરહરિતીર્થ ગાદીએ આવ્યા. જે નવ વર્ષ ગાદીએ

રહ્યા એટલે એ ઇ. સ. ૧૨૮૫થી ૧૨૯૪ સુધી ગાદી ઉપર હોવા જોઈએ. હવે આ નરહરિતીર્થ વિષે ગંજમ જિલ્લાના ચીકાકોલે તાલુકામાં આવેલા શ્રી કુર્મેશ્વરના મંદિરના એક લેખમાં એણે શક ૧૨૦૩ (ઇ. સ. ૧૨૮૧)માં એક મંદિર ચણાવીને તેમાં યોગાનન્દ નૃસિંહની મૂર્તિ પધરાવ્યાનો ઉલ્લેખ છે.^૧ આ ઉપરાંત શક ૧૧૮૬થી ૧૨૧૫ સુધીના બીજા લેખોમાં નરહરિ તીર્થ વિષે ઉલ્લેખો મળે છે.^૨ માટે મધ્વના સમયનો ઉપર જે નિર્ણય કર્યો તે નિઃસંદેહ જણાય છે. આ નરહરિતીર્થને મધ્વાચાર્યે રામ અને સીતાની મૂળ મૂર્તિઓ લઈ આવવા જગન્નાથપુરી મોકલ્યા હતા અને ત્યાં એને ઘણું માન મળ્યું હતું; એમ કહેવાય છે. એ વખતે ઉડીયાની ગાદીએ એકાવલીવાળો નૃસિંહ રાજા (ઇ. સ. ૧૨૬૯થી ઇ. સ. ૧૨૯૩) હતો; એમ ડા. ભાંડારકર કહે છે.

મધ્વના દ્વૈતવાદનો સાર

મધ્વમતનો સાર, રઘુનાથાચાર્યના શિષ્ય વેદગર્ભકુલીન પદ્મ નાભસૂરિના મધ્વસિદ્ધાન્તસાર ઉપરથી અહીં લખ્યો છે.

મધ્વસિદ્ધાન્તમાં દશ પદાર્થો માન્યા છે:—દ્રવ્ય, ગુણ, કર્મ, સામાન્ય, વિશેષ વિશિષ્ટ, અંશિ, શક્તિ, સાદૃશ્ય, અને અભાવ. આમાંના છ તો વૈશેષિક મતમાંથી લીધા છે. આમાંથી દ્રવ્યો ૨૦ છે. પરમાત્મા, લક્ષ્મી, જીવ, અવ્યાકૃત, આકાશ, પ્રકૃતિ, ગુણત્રય, મહતત્ત્વ, અહંકાર, બુદ્ધિ, મન, ઇન્દ્રિય, માત્રા, ભૂત, બ્રહ્માંડ, અવિદ્યા, વર્ણ, અન્ધકાર, વાસના, કાલ, અને પ્રતિબિંબ. ગુણો અનેક છે. વિહિત, નિષિદ્ધ, અને ઉદાસીન એમ ત્રણ જાતનું કર્મ છે. આ પ્રમાણે પદાર્થોનું વિસ્તૃત વિવેચન આ ગ્રંથમાં છે. પણ આપણે એનું પ્રયોજન નથી. માત્ર પરમાત્મા, લક્ષ્મી, અને જીવ એ ત્રણ દ્રવ્યોનું સ્વરૂપ જોઈએ.

૧ એ. ઇ. ગ્રં. ૬ પૃ. ૨૬૦

૨ જુઓ એજન. પૃ. ૨૬૬

પરમાત્મા—પરમાત્મા પરિપૂર્ણ અનન્ત ગુણોથી પરિપૂર્ણ છે. લક્ષ્મી, જીવ વગેરે કરતાં પરમાત્મામાં જ્ઞાન, શક્તિ, આનન્દ વગેરે ગુણો અનન્તગણા છે. અર્થાત્ પરમાત્મામાં અનન્ત ગુણો છે અને દરેક ગુણ અનન્ત, અપરિમિત નિરતિશય રૂપમાં છે. પરમાત્મા સૃષ્ટિ, સ્થિતિ, સંહાર, નિયમ, જ્ઞાન, આવૃત્તિ બન્ધ અને મોક્ષ એ આઠેના કર્તા છે; સર્વજ્ઞ છે; જડ, જીવ અને પ્રકૃતિ (મહાલક્ષ્મી) થી અત્યન્ત વિલક્ષણ છે. જ્ઞાન, આનન્દ વગેરે કલ્યાણ ગુણોના શરીરવાળા છે. અર્થાત્ ભગવાનના શરીરનાં સર્વ અંગો જ્ઞાનમય અને આનન્દમય છે. આપણાં અંગોમાં જેમ હાડકાં માંસ વગેરે છે, તેમ ભગવાનનાં અંગોમાં જ્ઞાન આનન્દ વગેરે ગુણો છે. એ સર્વથી સ્વતન્ત્ર છે. પોતે એકજ ઇશ્વર છે. પોતેજ વાસુદેવ, સંકર્ષણ, પ્રદ્યુમ્ન, કૂર્મ, વરાહ, નૃસિંહ, વામન એમ અનેકરૂપ ધાર્ય છે. આ સર્વરૂપો પૂર્ણ છે. પરમાત્માનો પોતાનાં મત્સ્ય, કૂર્મ વગેરે અવતાર રૂપો સાથે, પોતાના ગુણો સાથે, પોતાના અવયવો સાથે અને પોતાની જગતને સૃજવા આદિની ક્રિયાઓ સાથે અત્યન્ત અભેદ છે.

લક્ષ્મી—પરમાત્માથી જુદી અને માત્ર એને જ અધીન એની લક્ષ્મી છે. એ પરમાત્માની પત્ની છે. પરમાત્મા પેડે જ એ નિત્ય મુક્ત છે, અને અનેક રૂપ ધારણ કરી શકે છે. પરમાત્માની પેડે એ પણ જડ દેહથી રહિત છે; અને દેશ અને કાળમાં પરમાત્મા સમાન વ્યાપ્ત છે.

જીવ—જીવો સંસારી છે, અજ્ઞાન વગેરે દોષોથી યુક્ત છે, અને અસંખ્ય છે. આ જીવોના ગુણો અનન્ત છે. આ સર્વ જીવો ત્રણ પ્રકારના છે; મુક્તિયોગ્ય, નિત્ય સંસારી અને તમોયોગ્ય. એમાં મુક્તિયોગ્ય પાંચ જાતના છે; દેવો, ઋષિઓ, પિતૃઓ, ચક્રવર્તી રાજાઓ (રઘુઅંબરીષ વગેરે) અને ઉત્તમ મનુષ્યો. આમાંથી ઉત્તમ મનુષ્યો બે જાતના છે. ચતુર્ગુણોપાસક અને એકગુણોપાસક.

સંસારી જીવો—હમેશાં સુખ દુઃખ મિશ્રિત જીવનવાળા જીવો એ નિત્ય સંસારી જીવો, એવા મધ્યમ મનુષ્યો અસંખ્ય છે. આ લોકો હમેશાં સ્વર્ગ, પૃથિવી અને નરકમાં ફર્યા કરે છે. તમો યોગ્ય જીવો ચાર જાતના છે. દૈત્યો, રાક્ષસો, પિશાચો અને અધમ મનુષ્યો. સર્વ જીવો પરસ્પર તથા પરમાત્માથી ભિન્ન છે. તથા સંસારમાં અને મુક્તિમાં તારતમ્ય (ઓછાવત્તાપણા)નો અનુભવ કરે છે. બ્રહ્મા વગેરે દેવો જીવોના અભિમાની છે, એટલે બ્રહ્મા મુક્તિ યોગ્ય જીવોના અભિમાની છે, પુરંજન નિત્ય સંસારી જીવોના અભિમાની છે અને કલિયુગ તમોયોગ્ય જીવોનો અભિમાની છે.

પ્રકૃતિ—સાક્ષાત્ અથવા પરપરાથી વિશ્વનું ઉપાદાન પ્રકૃતિ છે. કાળ અને ગુણત્રયનું સાક્ષાત્ ઉપાદાન કારણ પ્રકૃતિ છે. એ પ્રકૃતિ જડરૂપ છે, નિત્ય છે અને અવ્યાપ્ત છે. પ્રકૃતિની અભિમાની રમા છે. આ પ્રકૃતિ સર્વ જીવોના લિંગ શરીરરૂપ છે તથા એથી ભિન્ન પણ છે, એ રીતે અનેક જાતની છે. આ પ્રકૃતિમાંથી ત્રણ ગુણો તથા મહત્ત્વ વગેરે સૃષ્ટિનો વિસ્તાર પૌરાણિક રીતે કહ્યો છે.

ત્રણ ગુણોનું કાર્ય નીચે પ્રમાણે બતાવ્યું છે:—શુદ્ધ સત્ત્વ, મુક્ત જીવોનાં લીલા શરીર માટે ઉપયોગી થાય છે. રજોગુણથી સૃષ્ટિ થાય છે. રજોગુણમાં રહેલા સત્ત્વગુણથી સ્થિતિ રહે છે અને તમોગુણથી નાશ થાય છે. સત્ત્વગુણની અભિમાની દેવતા શ્રી છે, રજોગુણની અભિમાની દેવતા બ્રુ છે અને તમોગુણની અભિમાની દેવતા દુર્ગા છે. ત્રણ ગુણમાંથી ઉત્પન્ન થયેલું મહત્ત્વ બ્રહ્માનું શરીર છે. મહત્ત્વમાંથી અહંકાર ઉત્પન્ન થાય છે, એ ત્રણ જાતનો છે; વૈકારિક, તૈજસ અને તામસ; એના ગરૂડ, શેષ અને રૂદ્ર અનુક્રમે અભિમાની દેવતા છે.

ઉપર પ્રમાણે ક્રમશઃ બ્રહ્માંડ થયા પછી તેના પાણીમાં સૂતેલા જગવાનની નાભિમાં કમળ થયું અને કમળમાં બ્રહ્મા થયા અને તેમાંથી ફરી દેવો અને મન વગેરે ઉત્પન્ન થયાં, એમાંથી મોહ,

મહામોહ, તામિસ્ર અને અંધતામિસ્ર એ પાંચ પર્વવાળી અવિદ્યા ઉત્પન્ન થઈ. આ અવિદ્યા જીવની આશ્રિત છે.

જે જે સાધનથી જેને જેને જે જ્ઞાન છે, તે સર્વ પરમાત્મથી જ ઉત્પન્ન થાય છે માટે જ્ઞાન પરમાત્માને આધીન છે. જ્ઞાન બે જાતનું છે, સંસારહેતુ અને મોક્ષહેતુ. દેહ, અપત્ય, સ્ત્રી વગેરેમાં મમતારૂપ જ્ઞાન. સંસારનો હેતુ છે અને યોગ્ય સાધનોથી ઉત્પન્ન થયેલું અપરોક્ષ જ્ઞાન મોક્ષનું સાધન છે. એ જ્ઞાન ધણી સાધનસંપત્તિથી ઉત્પન્ન થાય છે. બ્રહ્માથી આરંભીને મનુષ્યોત્તમ પર્યન્ત સર્વ જીવોને અપરોક્ષ જ્ઞાન થઈ શકે છે.

હવે મોક્ષના સાધનરૂપ અપરોક્ષ જ્ઞાનનાં સાધનો કહે છે. વિવિધ સાંસારિક દુઃખના દર્શનથી અને સજ્જનની સંગતિથી ઈલામુત્રફલભોગ વિરાગ, શમાદિસંપત્તિ, અધ્યયનસંપત્તિ, શરણાગતિ અને ગુરુકુલવાસ થાય છે. ગુરૂના ઉપદેશથી સત્ચિત્સાચાર્યનું શ્રવણ, સાંભળેલા તત્ત્વનું મનન, ગુરૂની ભક્તિ, યથાયોગ્ય પરમાત્માની ભક્તિ, પોતાથી અધમ ઉપર દયા, પોતાના જેવા ઉપર રોહ, ઉત્તમ ઉપર ભક્તિ, નિષ્કામકર્માનુષ્ઠાન, નિષિદ્ધકર્મોનો ત્યાગ, સર્વ સમર્પણ (ભગવાનને), તારતમ્ય (જીવોમાં ન્યૂનાધિકતા તથા વિષ્ણુની સર્વોત્કૃષ્ટતા)નું જ્ઞાન, પાંચ ભેદનું જ્ઞાન, (આ ભેદ શરૂઆતમાં કહ્યા છે), પ્રકૃતિ અને પુરુષના વિવેકનું જ્ઞાન, અયોગ્ય (પાપંડમત)ની નિન્દા, અને ઉપાસના; આટલાં અપરોક્ષ જ્ઞાનનાં સાધનો બ્રહ્માથી માંડીને સર્વ યોગ્ય જીવો માટે સાધારણ છે.

ઉપાસના—ઉપાસના મોક્ષનું સાધન છે એ ઉપર કહ્યું જ છે. હવે એનું સ્વરૂપ કહે છે. ઉપાસના બે જાતની છે. હમેશાં શાસ્ત્રના અભ્યાસરૂપ એક અને ધ્યાનરૂપ બીજી. કેટલાક અધિકારીઓને હમેશાં શાસ્ત્રવિચાર કરવાથી અપરોક્ષજ્ઞાન થાય છે અને કેટલાકને ધ્યાનથી અપરોક્ષજ્ઞાન થાય છે. બીજી વસ્તુ માત્રના તિરસ્કારપૂર્વક (એટલે બીજાનો વિચાર માત્ર દૂર કરીને) ભગવાનની અખંડસ્મૃતિ

એ ધ્યાન અને એજ નિદિધ્યાસન. શાસ્ત્રવિચારમાં શ્રવણ અને મનનથી અજ્ઞાન, સંશય, અને મિથ્યાજ્ઞાન દૂર થતાં, ‘આ આમજ છે’ એવો નિશ્ચય થઇને એ નિદિધ્યાસન થાય છે.

ઉપર એકગુણોપાસક અને ચતુર્ગુણોપાસક એવા બે ભેદ કહ્યા છે. તેનો ખુલાસો કરતાં કહે છે કે, માત્ર આત્મત્વ ગુણવાળા ભગવાનની જે ઉપાસના તે એકગુણોપાસના અને સત્ ચિત્ આનન્દ અને આત્મા એ ચાર ગુણવાળા ભગવાનની ઉપાસના તે ચતુર્ગુણોપાસના; ઉત્તમ મનુષ્યો ચાર ગુણવાળી ઉપાસના કરે છે. પણ દેવો અને ઋષિઓ બહુ ગુણયુક્ત ઉપાસના કરે છે અને બ્રહ્મા તો વેદોક્ત અનન્ત ગુણવિશિષ્ટ ઉપાસના કરે છે. કેટલાક ઋષિઓ દેહમાં રહેલા મિત્રની ઉપાસના કરે છે. છેવટ કહે છે કે સહુએ હૃદયમાં વ્યાપી રહેલા પુરૂષોત્તમની, મિબરૂપ ઉપાસના કરવી જોઈએ; એને જ પ્રાણની ઉપાસના કહે છે.

જેવી રીતે અહીં અધિકાર પ્રમાણે મનુષ્ય, ઋષિ, દેવ, વગેરેમાં ઉપાસનાનો ભેદ કહ્યો, તેમ એ સર્વની દૃષ્ટિનો પણ ભેદ છે. જેમકે ઈન્દ્રપદની યોગ્યતા માટે ચાર મન્વન્તરનો ઉપાસનાકાળ, સૂર્ય કે ચંદ્રના પદની યોગ્યતા માટે એક મન્વન્તરનો ઉપાસના કાળ વગેરે.

ઉપર કહી તે સાધનસંપત્તિથી બ્રહ્માથી મનુષ્ય પર્યન્તને યથાયોગ્ય અપરોક્ષજ્ઞાન થાય છે. તેમાં ઉત્તમ મનુષ્યોને વીજળી પેઠે બ્રહ્મનું અપરોક્ષ જ્ઞાન થાય છે. દેવોને સૂર્યમંડળ જેવા તેજઃપુંજરૂપે અપરોક્ષ જ્ઞાન થાય છે. ગરૂડ અને રૂદ્રને પ્રતિમિમ્બરૂપે થાય છે. બ્રહ્માને સર્વ અવયવ સહિત જેવા ભગવાન છે તેવું સ્પષ્ટ જ્ઞાન થાય છે. કેટલાક વ્યાપ્તોપાસકને બ્રહ્માંડમાં વ્યાપ્તરૂપનું જ્ઞાન થાય છે. આ સર્વ અપરોક્ષ જ્ઞાન માનસ છે. અપરોક્ષ જ્ઞાનથી દેવ વગેરેને અણિમાદિ આઠ જાતનું ઐશ્વર્ય મળે છે.

જ્ઞાન પરમાત્માધીન છે એ પહેલાં કહ્યું છે, તેમ જ અજ્ઞાન અને બન્ધ તથા મોક્ષ પણ પરમાત્માધીન છે. અપરોક્ષ જ્ઞાન પછી

પરમભક્તિ થાય છે. પહેલાં સાધનરૂપ ભક્તિ કહી છે તેથી જુદી આ પરમભક્તિ સાક્ષાત્કાર પછી જ ઉત્પન્ન થાય છે. નિરવધિ, અનન્ત, અનવધ કદ્યાણુ ગુણુના જ્ઞાનપૂર્વક, પોતાના આત્માથી અને સર્વ આત્મીય પદાર્થોથી અનેકગણો વધારે અને હજારો અંતરાયોથી ન રોકાય એવો જે પ્રભુ પ્રતિ પ્રેમનો પ્રવાહ તે પરમભક્તિ. આ ભક્તિથી ભગવાન અત્યંત પ્રસન્ન થાય છે અને ભગવાનના પ્રસાદથી પ્રકૃતિ, અવિદ્યા વગેરેમાંથી મોક્ષ થાય છે.

પ્રારબ્ધ અનુભવ્યા પછી આ જ્ઞાનીઓ દેહમાંથી છૂટીને ક્રમે ક્રમે વૈકુંઠલોકમાં જાય છે. ઊર્ધ્વગતિ કરતા સર્વ જીવોને સત્યલોકમાં પ્લહા ઉપદેશ કરે છે અને એ ભક્તોને શ્વેતદ્વીપમાં વાસુદેવનું દર્શન થાય છે. વૈકુંઠમાં મુક્તોને સાલોક્ય, સામીપ્ય, સાશ્વ્ય અને સાયુજ્ય એમ ચાર જાતનો સૃષ્ટિકાળે ભોગ હોય છે અને પ્રલયકાળે ભગવાનના ઉદરમાં એ બધા પ્રવેશ કરે છે. આ મુક્તો વૈકુંઠમાં પણ જુદી જુદી જાતના ઉપભોગો ભોગવે છે; પણ સર્વે ઈર્ષ્યા વગેરે દોષ વગરના અને અતિશય આનંદયુક્ત હોય છે અને ત્યાં પણ કેટલાક ભગવાનના ગુણો ગાયા કરે છે.

મધ્વાચાર્યના અનુયાયીઓ કપાળ ઉપર નાકની ઉપરથી સીધી ગોપીચંદનની બે લીટિયો કરે છે, આ લીટિયોને નાક ઉપર આડી બોંટીથી બેડે છે. પછી વચ્ચે એક કાળી લોંટી અને મધ્યમાં લાલ ચાંડલો આવું ચિહ્ન કરે છે, અને ગોપીચંદનથી જ હાથ ઉપર તથા શરીરના બીજા ભાગ ઉપર શંખ, ચક્ર વગેરે આયુધોનાં ચિહ્નો કરે છે. કેટલા તમમુદ્રા પણ ધારણ કરે છે.

આ સંપ્રદાયના અનુયાયીઓ કર્ણાટક જીલ્લામાં, મહીસુરમાં, તથા ગોઆથી દક્ષિણ કર્ણાટકના પશ્ચિમ કાંઠા ઉપર મોટી સંખ્યામાં દેખાય છે અને વૃન્દાવનમાં તથા ઉત્તરહિંદમાં છૂટા છૂટા દેખાય છે. આ સંપ્રદાયના દક્ષિણ કર્ણાટકમાં આઠ મઠો છે અને ત્રણ અંદરના દેશમાં છે. જેમાંના કેટલાક મધ્વે પોતે સ્થાપ્યા છે. મધ્વાચાર્ય

પોતે ૩૭ ગ્રંથો લખ્યા છે એમ મનાય છે.^૧ આ સંપ્રદાયના સંન્યાસીઓ તીર્થ, ભારતી કે પુરી નામ ધારણ કરે છે. અને દશનામીમાં જ ગણાય છે.

મધ્વાચાર્ય પછી ચૌદમા શતકની પાછલી અર્ધી શતાબ્દીમાં થયેલા તિરહુતના વિષ્ણુપરી નામના એક સંન્યાસીએ ભાગવતમાંથી ભક્તિને લગતાં વચનો વાણી વિષયવાર ગોઠવી ભોપદેવના મુક્તાફળને મળતો ભક્તિરત્નાવલી નામનો ગ્રંથ લખ્યો છે. પંદરમા શતકમાં આ ગ્રંથનું બંગાળીમાં લૌરીય કૃષ્ણદાસ ભાષાંતર કર્યું છે. પછી ચૈતન્યને વૈષ્ણવ ધર્મનો ઉપદેશ આપનાર મધ્વમતના સંન્યાસી ઈશ્વરપુરી હતા અને ચૈતન્યે દક્ષિણની યાત્રા વખતે ઉપદેશદ્વારા તથા કીર્તનદ્વારા માધ્વ સંપ્રદાયનો પ્રચાર કર્યો હતો. માધ્વ લોકોમાં નગરકીર્તન અને સંકીર્તનના પ્રચારની શરૂઆત ચૈતન્યથી થઈ હોવાનો મંભવ છે. માધ્વ સંપ્રદાયમાં કાનડી ભાષામાં સ્તોત્રો લખવાનો પ્રચાર એના પછી થયો. મધ્વમતના કાનડી લેખકોમાં અગ્રણી પુરંદરદાસ છે અને ચૈતન્યના સમકાલીન માધ્વ સંસ્કૃત વિદ્વાનોમાં વ્યાસરાય મુખ્ય છે; તેઓ વિજયનગરના દરબારમાં હતા.

પછી અઠારમા શતકમાં તિરુમપદાસ અને મધ્વદાસે કાનડી ભાષામાં સ્તોત્રો લખ્યાં છે. અને હરિભક્તિ રસાયનનામનો ચિદાનન્દે લખેલો કાનડી ગ્રંથ હીક પ્રસિદ્ધ છે. બીજો એક હરિકથા સારના મનો કાનડી ગદ્ય ગ્રંથ છે, જેમાં માધ્વમતનું સાફ વર્ણન છે પણ એનો સમય ફક્ત હરના જાણવામાં નથી.

ભાગવતનું કાનડી ભાષાંતર તો થયું જ છે અને માત્ર દશમ સ્કંધનો કૃષ્ણલીલાબ્યુદય નામથી વેંકય આર્યે અનુવાદ કર્યો છે.^૨

૧ જુઓ અન્યમાલિકસ્તોત્ર. ૨ા. ગો. ભાડારકરનો રિપોર્ટ એન ધ સર્વ ફોર સંસ્કૃત મેન્સુસ્ક્રીપ્સ. ૧૮૮૨-૮૩ પૃ. ૨૭૭

૨ જુઓ આઉટલાઇન ઓફ ધી રીલીજિયસ લીટરેચર ઓફ ઈન્ડિયા પૃ. ૩૭૨

પ્રકરણ ૧૮ મું

વૈષ્ણવસ્તોત્રો

બિલ્વમંગળ ઉદ્દે લીલા શુક

આંતરભક્તિભાવના પ્રગટીકરણનો એક પ્રકાર ઇષ્ટ દેવની સ્તુતિ છે. આ પ્રકાર ઘણો પ્રાચીન છે. છેક વેદમાંયે જુદા જુદા દેવની સ્તુતિ મળે છે. ભગવદ્ગીતામાં અર્જુન શ્રીકૃષ્ણની સ્તુતિ કરે છે અને મહાભારતમાં અન્યત્ર પણ પુષ્કળ સ્તોત્રો જોવામાં આવે છે. વિષ્ણુ પુરાણ અને ભાગવતમાં તો ભક્તિનો આ પ્રકાર બહુ સ્પષ્ટ અને સુવિદ્યસિત રૂપમાં જોવામાં આવે છે. શ્રીમદ્ ભાગવતમાં ગંભીર વિચારવાળી તેમજ ઉડા ભાવવાળી ધણી સ્તુતિઓ મળે છે. પણ જુદાજુદા ભક્તોને હાથે છુટું સ્તોત્ર સાહિત્ય પણ જૂના કાળથી પુષ્કળ રચાયું છે અને બૃહત્ સ્તોત્ર રત્નાકરમાં જે સંગ્રહ મળે છે તેમાં મુકુન્દ માલા જેવાં છેક નવમા દશમા શતકમાં રચાયેલાં કોઈ કોઈ ધણાં જૂનાં સ્તોત્રો છે. પણ આ રીતે ભાગવતના કાળ પછી સંસ્કૃત ભાષામાં શ્રીકૃષ્ણનાં સ્તુતિ કાવ્યો રચનારા જે સન્તો થયા તેમાં બિલ્વમંગળનું સ્થાન મોટું છે. શ્રીમદ્ વલ્લભાચાર્ય અને શ્રી ચૈતન્ય જેવને એના કૃષ્ણકર્ણામૃત ગ્રન્થની ખખર છે. ચૈતન્યના શિષ્ય રૂપ ગોસ્વામીએ પોતાના હૃદિભક્તિ રસામૃત સિન્ધુમાં એમાંથી નામ સાથે ઉતારા કર્યા છે. ચૈતન્યની એ ગ્રન્થ તરફ બહુ પ્રીતિ હતી એમ એના ચરિત્ર લેખક શ્રીકૃષ્ણદાસ કવિરાજ કહે છે. આ ઉપરથી એ ગ્રન્થના લેખક ઇ. સ. ૧૬મા શતક પહેલાં થઈ ગયા છે એટલું નિર્વિવાદ નક્કી થાય છે. ખીજી તરફથી તેઓ એ ભાગવતના શ્લોકો ઉતાર્યા છે તથા ભાગવતના કૃષ્ણકથાના પ્રસંગો લઈને મુક્તાકો રચ્યાં છે. એટલે ભાગવત પછી તો ખરાજ.

હવે સંપ્રદાયપ્રદીપ નામથી વિ. સં. ૧૬૧૦માં શ્રી વલ્લભાચાર્યનું ચરિત્ર લખનાર ગદાધર દ્વિવેદીએ બિલ્વમંગળ વિષે દંતકથા આપી છે કે વિષ્ણુ સ્વામી સંપ્રદાયના આચાર્ય બિલ્વમંગલે શ્રી વલ્લભાચાર્યને સ્વપ્નમાં દર્શન આપીને વિષ્ણુસ્વામીનો સંપ્રદાય ચલાવવાનો આગ્રહ કર્યો. એ બિલ્વમંગળ રામાનુજ પહેલાં થઈ ગયા. એનો પહેલો જન્મ તે માધનાનલનો, બીજો જન્મતે જ્ય-દેવનો વગેરે કેટલીક દંત કથા પણ આપી છે. વળી વલ્લભાચાર્યને સ્વપ્નમાં દર્શન આપ્યાં ત્યારે બિલ્વમંગળ સાતસો વર્ષથી તિરોબ્રૂત થઈને રહ્યા હતા એવું પણ લખ્યું છે. અને બિલ્વમંગળ બે ત્રણ થઈ ગયા છે એમ પણ એજ ગ્રંથકાર કહે છે. મતલબ કે એનાં પરસ્પર વિરોધી કથનોમાંથી ઐતિહાસિક તત્ત્વ તારવવું મુશ્કેલ છે. વળી બિલ્લભ પછી અને જ્યદેવ તથા રામાનુજ પહેલાં બિલ્વમંગળને એ મુકે છે એ ઉપર આધાર રાખવામાં પણ મુશ્કેલી છેજ; કારણ કે રામાનુજનો જન્મ બિલ્લભ પહેલાં થયો છે. પણ આ દંતકથાના જાળામાંથી છુટીને સાહિત્ય સંબંધી પૌર્વાપર્યનેજ વળગી રહેવું એ ઠીક છે. હેમચંદ્રાચાર્ય (વિ. સં. ૧૧૪૫થી ૧૨૨૯) કાવ્યાનુશાસનમાં તથા ક્ષેમેન્દ્ર (વિ. સં. ૧૦૮૦) ઔચિત્ય વિચાર ચર્યામાં કૃષ્ણનામ્બ-૦ વગેરે પ્રસિદ્ધ આશીર્વાચન ઉદાહરણ તરીકે ઉતારે છે.^૧ આ શ્લોક બિલ્વમંગળના કૃષ્ણકર્ણમૃતમાં મળે છે. હવે જો એ શ્લોક બિલ્વમંગળનોજ રચેલો હોય તો તેઓ વિ. સં. ના ૧૧ મા શતકના પૂર્વાર્ધમાં થયા હોવા જોઈએ. વીન્ટરનીઝ અને કદાચ તેને આધારે ક્રીથ ૧૧ મા શતકમાં બિલ્વમંગળને મુકે છે^૨ તે કદાચ આ પૌર્વાપર્યને આધારેજ દર્શો. પણ જો ભાગવતના કેટલાક

૧ જુઓ કાવ્યાનુશાસન નિ. પ્રે. ૧૯૦૧ની આ. પૃ. ૮૦ એ શ્લોક કૃષ્ણકર્ણમૃત શતક ૨ શ્લો. ૬૫ માં છે.

૨ વીન્ટરનીઝ ગ્રંથ ૩ પૃ. ૧૨૪ તથા ક્રીથ-હીસ્ટરી ઓફ સંસ્કૃત લીટરેચર પૃ. ૨૧૮

શ્લોકોનો જોમ તેણે પોતાના ગ્રંથમાં ઉતારો કર્યો છે તેમ જો આ ૧૬લાં રચાયેલા સુભાષિતનો સંગ્રહ જિલ્લમંગળે કર્યો હોય તો આ અનુમાન ખોટું હરે. શ્રી મ. ૨-મળમુદાર શ્રી. રામકૃષ્ણ કવિને અનુસરી જિલ્લમંગળને ઇ. સ. ૧૨૫૦થી ૧૩૫૦ વચ્ચે મૂકે છે.^૧

આ સન્ત પુરૂષના ચરિત્ર સંગ્રંધમાં એક દંતકથા સિવાય કશું જાણવામાં આવ્યું નથી. આજ દંતકથા અનેક પુરૂષો સંગ્રંધે ખાસ કરીને સૂરદાસજી તથા તુલસીદાસજી સંગ્રંધે થોડાઘણા પાકાંતર અને નામ ફેર સાથે પ્રચલિત હોઇને અહીં સંપૂર્ણ ઉતારવાની જરૂર નથી.^૨ પણ તેનો સાર એટલોજ છે કે દક્ષિણમાં કાકુલ નામના ગામમાં રહેતો જિલ્લમંગળ નામનો શ્રીમંત બ્રાહ્મણનો કુમાર ચિંતામણી નામની દેવદાસી ઉપર અતિશય આસક્ત થઇને તનમનધનથી ખુવાર થઇ ગયો. છતાં તેની કામાંધતા એટલી પ્રબળ હતી કે એક બયાનક મેઘલી રાતે ચિંતામણીને મળવા માટે શખને પકડીને પૂરમાં આવેલી નદીને તેઓ તરી ગયા અને સપંને, દોરી ધારીને પકડી ચિંતામણીના ધરની બારીમાં ચડી ગયા અને “મારા ઉપર જેવી આમકિત રાખો છો તેવી જો ભગવાન ઉપર રાખો તો સંસારને તરી જવ” એવા શબ્દો ચિંતામણી પાસેથી સાંભળી વિરક્ત થઈ ગયા અને ભગવદ્ભક્તિદ્વારા ખરેખર સંસારને તરી ગયા. પણ આ દંતકથામાં ચિંતામણી વેશ્યા આવે છે જ્યારે કૃષ્ણકૃણ્મિત (શ્લોક. ૧) માં ચિંતામણિર્જયતિ સોમગિરિગુહ્યં એ રીતે ગુરૂ નામનો ઉલ્લેખ મળેછે. અલબત્ત અહીં ગુરૂ સોમગિરિનું ચિંતામણિ વિશેષણ હોય એમ લાગે છે.^૩ વળી સંગ્રહાય પ્રદીપકાર

૧ જુઓ વડોદરાની ઓ. કા. નો રિપોર્ટ પૃ. ૮૨૮-૮૨૯.

૨ જુઓ ગુજરાતનો સં. ૧૯૯૦ નો શ્રીકૃષ્ણાંક જેમાં જિલ્લમંગળ સંગ્રંધી દંતકથાઓ વિસ્તારથી આપી છે.

૩ જો કે કૃષ્ણકૃણ્મિતના દીક્ષાકારે ચિંતામણિ વેશ્યાનું નામ પણ

ખિલ્વમંગળને વિષ્ણુસ્વામીના અનુયાયી કહે છે. પણ એના ગ્રંથોમાં ક્યાંય એ પ્રકારનો ઉલ્લેખ મળતો નથી એટલે કૃષ્ણકર્ણામૃતાદિ ગ્રંથો જેણે રચેલા છે તે લીલાશુક કે ખિલ્વમંગળ વિષ્ણુ સ્વામીના અનુયાયી હતા એમ માનવાનું કારણ દેખાતું નથી. સંપ્રદાય પ્રદીપમાં કહેલા ત્રણ ખિલ્વમંગળમાંના બીજા કાષ્ઠ હોય તો ભલે.

ખિલ્વમંગળ એજ લીલાશુક એટલું તો ચોક્કસ લાગે છે. કારણ કે કૃષ્ણકર્ણામૃતની છપાયેલી બે આવૃત્તિઓમાં ‘લીલાશુક વિરચિત’ શબ્દો છે પણ તેની હસ્તપ્રતોમાંથી કોઈમાં ‘ખિલ્વમંગળ વિરચિત’ એવા શબ્દો પણ છે. વળી ખિલ્વમંગળના એક સ્તોત્રની હસ્તપ્રત શાસ્ત્રીજી જટાશંકર કાનજી ભટ્ટને જગન્નાથપુરીમાંથી મળી છે તેમાં રચનારનું નામ ખિલ્વમંગળ ચોથા શ્લોકમાં આપ્યું છે, અને આગળ ચાલતાં એજ સ્તોત્રમાં લીલાશુક નામ પણ મળે છે. અને વડોદરાની ઓરીએન્ટલ કોન્ફરન્સમાં આવેલ બાલગોપાલ સ્તુતિ નામના ગ્રંથમાં પરમહંસ પ્રવાજક શ્રીપાદ ખિલ્વમંગળ વિરચિત એવા શબ્દો છે.

અત્યાર સુધીમાં આ ખિલ્વમંગળ કે લીલાશુક દેવના ત્રણ ગ્રંથો મળ્યા છે (૧) કૃષ્ણકર્ણામૃત જેમાં ત્રણ શતકો છે (કુલ વેંકટેશ્વરની આવૃત્તિમાં ૩૩૧ શ્લોક છે). (૨) સ્તોત્ર ગ્રંથ^૧ જેમાં છસો શ્લોકો હોવાનો સંભવ છે જો કે ઊપસૃષ્ઠ હસ્ત પ્રતમાં ૫૬ સુધીનાં જ પાનાં છે. અને ત્રીજો બાલગોપાલ સ્તુતિ જેમાં ત્રણસો શ્લોકો છે. પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણકર્ણામૃતના શ્લોકો અપ્રસિદ્ધ બેય ગ્રંથોમાં મળે છે અને એ રીતે ત્રણેનું એકકર્તૃત્વ સાબીત થાય છે. આ ત્રણેય ગ્રંથોનો પ્રકાર સ્તોત્રનો છે એટલે એમાં ભક્તિના

હોષ શકે એમ કહ્યું કે (જુઓ ૧૯૯૦નો ગુજરાતીનો કૃષ્ણાંક પૃ. ૧૨૨૫) પણ મને એ બરાબર નથી લાગતું.

૧ રૂપગોસ્વામીના હરિભક્તિ રસામૃત સિન્ધુ (પૃ. ૩૨૪)માં ખિલ્વમંગળ સ્તુતિમાંથી એમ કહીને અદ્વૈતવીચિંતન ગંગે શ્લોકો લખાયાં છે.

સિદ્ધાન્તોત્તી શોધ કરવાની હોયજ નહિ પણ ભક્તિમાર્ગમાં એનું સ્થાન જોઈ શકાય એવાં કેટલાંક લક્ષણો એમાં મળે છે ખરાં. ભાગવતે રાસપંચાધ્યાયીની કૃતશ્રુતિમાં “વ્રજવધુઓ સાથેની ભગવાનની કીડાને જે વર્ણુવે કે સાંભળે તે ગાઢ ભક્તિ પામે” એ રીતે ગોપીઓ સાથે કૃષ્ણની કીડાની જે પ્રશંસા કરી તેની અસર જ્યદેવ પેઠેજ બિલ્વમંગળ ઉપર થઈ છે. એ બેય ભક્તો-ભક્ત કવિઓ કૃષ્ણ ગોપીના સંભોગ કે વિપ્રયોગ શૃંગારના વર્ણનને ભક્તિ કાવ્ય ગણે છે. જ્યદેવની રચનામાં અને બિલ્વમંગળની રચનામાં જે કાંઈ ફેર દેખાય છે તે ભક્તિનાં સ્વરૂપનો નથી પણ કલાનો-કવિત્વ શક્તિનો છે. યાકી બેયમાં ઉઘાડો શૃંગાર છે. આ પરમ હંસ પરિવ્રાજક સાધુ કૃષ્ણનું નામ અંદર મુકીને તદ્દન શૃંગારી રચના કરે છે. એનામાં ઉંચું કવિત્વ તો નથીજ. પણ ગાઢ કૃષ્ણભક્તિ છે.

બિલ્વમંગળના ગ્રંથોમાં જ્યદેવ પેઠેજ રાધા છે. પણ રાધા તો ૧૦મા ૧૧મા શતકથી પ્રાચીન છેજ. (જુઓ પ્ર. ૧૧મું) પછી એક શ્લોકમાં ચંદ્રાવળીનું નામ છે. (કૃષ્ણ કર્ણામૃત શતક ત્રીજું શ્લોક ૧૦૬). જોકે ગોપીઓનાં નામો સ્થલરૈવત, ભવિષ્યોત્તર સ્કંદ વગેરે પુરાણોમાં મળે છે. પરંતુ સૌથી વિશેષ ધ્યાન ખેંચે એવી વાત તો જરભાવના ઉદ્ભવોની છે. જરભાવરાણી ભક્તિનું પણ ખીજ તો ભાગવતમાંજ છે. ગોપીઓની ભક્તિની ઉદ્ભવ જોવા પરમ ભક્તોને મોઢે ભાગવતમાં સ્તુતિ કરાવી છે, એ ભાગવતની ભક્તિના વિચારમાં નોંધ્યું જ. આજ્ઞામહોં વગેરે શ્લોક બિલ્વમંગળે ઉતાર્યો પણ છે. હવે કૃષ્ણ સાથે રાસકીડા કરનાર ગોપીઓમાંની કેટલીક કુમારી હતી ત્યારે કેટલીક પરણેલી હતી. આ પરણીઓની ભક્તિને પ્રશસ્ત્ર કહેવી એનો અર્થજ જર ભક્તિની સ્તુતિ. આ પ્રકારની વિચારણા વડે જરભક્તિત્વે

પાછળથી સર્વ શ્રેષ્ઠ ભક્તિ ગણવામાં આવી છે. બિલ્વમંગળે આ જરૂરભાવનો ખેત્રણ વખત ઉદ્દેશ્ય કર્યો છે એટલું જ અહીં નોંધવાનું છે.^૧

બિલ્વમંગળે કૃષ્ણનાં બાલસ્વરૂપની તથા કિશોર સ્વરૂપની સ્તુતિ કરી છે. એટલે પાછળની પરિભાષામાં વાત્સલ્ય ભક્તિ અને મધુર ભક્તિ બે ય પ્રકારની ભક્તિનાં પોષક મુક્તકો રચ્યાં છે.

મધુર ભક્તિનાં રૂપ ગોસ્વામી વગેરેના જેવાં સવિસ્તર શાસ્ત્રીય નિરૂપણની બિલ્વમંગળમાં અપેક્ષા ન જ રખાય. પણ જરૂરભાવનો ઉદ્દેશ્ય કરનાર, ગોપીઓ સાથેની શૃંગાર ક્રીડાનું વર્ણન કરનાર તથા કૃષ્ણને જ્યદેવ વગેરે પેઠે શૃંગારરસનું રૂપ ગણનારે બિલ્વમંગળ જ્યદેવ વગેરેથી બહુ દૂર નથી એમ દેખાય છે. વળી ચૈતન્ય સંપ્રદાયી લેખકો શૃંગારરસવાળી ભક્તિને મધુર ભક્તિ કહે છે. અને બિલ્વમંગળ પણ માધુર્ય તથા મધુર શબ્દો એને મળતા અર્થમાં વાપરે છે.^૩

અને એક ઠેકાણે પોતાને સ્ત્રીની ઉપમા આપતાં કહે છે “હે પ્રભુ તું પ્રસન્ન હો તો મારે ગુણોની જરૂર નથી અને તું અપ્રસન્ન હો તો મારામાં ગુણનો ઉપયોગ શું? જેમ પ્રેમી રાગ વાળો હોય તો સ્ત્રીઓને પોતાના શરીરને શોભાવવાની જરૂર નથી અને વિરક્ત હોય તો પણ જરૂર નથી.” (૨-૧૦૦).

૧. જગદાદરણીયજારમાવં (૨-૧૭)

જારોપિ સંસારહરઃ કુતસ્ત્વં (૨-૭૩)

દાસ્યં ગોકુલપુંથલીષુ કુરુષે (૨-૮૩)

૨ જ્યદેવે ગીતગોવિન્દમાં-શૃંગારઃ સખિ મૂતિમાનિવ મધૌ મુષ્ણો હરિઃ ક્રીડતિ। એમ કહ્યું છે અને બિલ્વમંગળ કહે છે કે શૃંગારરસ સર્વસ્વં (૧-૧૨)

૩ શુભો માધુર્યૈરસાર્ણવાય મહસે (૧-૧૦૮)

ભિલ્વમંગળ અનેક શ્લોકોમાં કૃષ્ણના દર્શનની પ્રાર્થના કરે છે (૧-૪૦) અને એક શ્લોકમાં તો કૃષ્ણે પોતાને સ્વપ્નમાં આલિંગન આપ્યું હતું એમ કહે છે. (૨-૬).

ભક્ત કવિ જયદેવ ?

ભક્ત કવિ જયદેવનું વૈષ્ણવ ધર્મના ઇતિહાસમાં વિશિષ્ટ સ્થાન છે. ૧૫મા-૧૬મા શતકના ભક્તિ સાહિત્ય ઉપર જયદેવના ગીત ગોવિંદની ઘણી અસર થઈ છે. કૃષ્ણ ગોપી સંબંધી શૃંગારનું વર્ણન કરનારાં સંસ્કૃત મુક્તકો તથા ન્હાનાં મોટાં કાવ્યો રચનારા જે અનેક કવિ ભક્તો ૧૦માથી ૧૨મા સદીનાં સુધીમાં થયા છે, તેમાં કદાચ આદિ નહિ પણ સર્વશ્રેષ્ઠ જયદેવ છે. ચૈતન્ય અને વલ્લભ સંપ્રદાયમાં જયદેવ જૂના મહાનુભાવ ભક્ત ગણાય છે.

આ જયદેવ કવિ ગંગાળાના સેનરાજ લક્ષ્મણસેન (ઇ. સ. ૧૧૭૮થી ઇ. સ. ૧૨૦૬)ની સભાનાં ગોવર્ધનાદિ પંચરત્નોમાં માળાના મેર જેવા હતા. એ વીરજૂમ જીલ્લાના કેદુલી ગામમાં જન્મ્યા હતા અને એ કાવ્યથી હજી પ્રતિવર્ષે એ ગામમાં મેળો ભરાય છે અને આ ભક્ત કવિના મહિમાનો ઉત્સવ ઉજવાય છે. જયદેવનો જન્મ વામાદેવી અને ભોજદેવથી થયો હતો. એની પત્નીનું નામ પદ્માવતી હતું અને તેના તરફ એને અતિશય પ્રેમ હતો. જયદેવના મરણના ખબર સાંભળી પદ્માવતી તરત જ મરણ પામી, એવો એ જાણેનો ઉત્કટ પ્રેમ વર્ણવતી તથા જયદેવે કરેલી શ્રિતકમ્લાકુચમણ્ડલ એ પદ્યથી ગીતગોવિંદમાં સ્તુતિને પરિણામે પદ્માવતી પાછી જીવતી થઈ વગેરે આખ્યાયિકા પ્રસિદ્ધ છે. આવી આવી ચમત્કારમય દંતકથાઓવાળું જયદેવનું

૧ જયદેવ નામના એક કરતાં વધારે કવિઓ થઈ ગયા છે (જુઓ ચીતગોવિંદના કેશવદર્પદ મુવના ગુજરાતી ભાષાંતરમાં 'કવિ અને કાવ્ય') પણ અહીં ગીત ગોવિંદનો કર્તાજ અભિપ્રેત છે.

જીવનચરિત્ર સં. ૧૫૮૦માં ગોપાલભટ્ટે સંસ્કૃતમાં લખ્યું છે.^૧ અને તે પછી હિંદી ભક્તમાળામાં તથા તે કરતાં વધારે વિસ્તારથી તેના સંસ્કૃત અનુકરણમાં જ્યદેવનું સવિસ્તર ચરિત્ર આપ્યું છે.

જ્યદેવના ગીત ગોવિંદમાં વૈષ્ણવ ભક્તિ સંબંધી કાષ્ઠ નવો વિચાર નથી પણ ભાગવતમાં રાસપંચાધ્યાયીના અંતે “વ્રજવધૂઓ સાથેની વિષ્ણુની આ કીડાને જે કાષ્ઠ સાંભળશે કે વર્ણવશે તે ભગવાનમાં પરમભક્તિ પ્રાપ્ત કરીને પોતાના હૃદયગતો તરત નાશ કરશે.” (ભા. ૧૦-૩૩-૪૦) એ રીતે જે ક્ષલ્પશ્રુતિ આપી છે તેમાંથી ભાગવતની ભક્તિના વિચારમાં કહ્યું છે તેમ શૃંગારભક્તિનો જે પ્રવાહ ચાલ્યો તે શૃંગારભક્તિનું નિદર્શક આ ભક્તિ કાવ્ય છે. અને એના સંગીતથી તથા રમણીય કાવ્યગુણથી એ ઘણું લોકપ્રિય થયું છે. પરિણામે શૃંગારભક્તિના અનુયાયી અનેક ભક્ત કવિઓએ જ્યદેવે બતાવેલા માર્ગનું અનુસરણ કર્યું છે. ગુજરાતી કવિ નરસિંહ મહેતા પણ જ્યદેવને ‘રસમગ્ન’ કહે છે. અને પોતે શ્રીકૃષ્ણની શૃંગારલીલા વર્ણવવામાં જ્યદેવ જેવા ભક્તને અનુસરે છે એમ ૨૫૯ સૂચવે છે:-

એક જાણો છો વ્રજની ગોપી કે રસ જ્યદેવે પીધો ર,
ઉગતો રસ અવની ઢળતો નરસૈયે તાણી લીધો ર.

(ન. કા. સં. પૃ. ૨૬૬)

મતલબ કે શ્રીકૃષ્ણ ગોપીની શૃંગારકીડાનું વર્ણન કરતાં કાવ્યો રચવા અને ગાવાના વૈષ્ણવ ભક્તિના પ્રવાહને જ્યદેવ કવિએ ઘણું જોર આપ્યું છે. ગીતગોવિંદમાં જે શૃંગાર છે તે ભાવપ્રધાન નથી પણ ભોગપ્રધાન છે. અલબત્ત એ લૌકિક નથી પણ કૃષ્ણ રાધા સંબંધી છે.

૧ જ્યદેવનાં આ ચરિત્રોના ઉદ્દેશ્ય માટે જુઓ કેટલું ઉપર મુવનાં ગીત ગોવિંદમાં ‘કવિ અને કાવ્ય’.

પ્રકરણ ૧૯ મું.

ભક્તિ મીમાંસા

મહાભારતથી આગળ ચાલેલો ભક્તિનો પ્રવાહ મુખ્યત્વે ત્રણ રૂપે ચાલ્યો છે: (૧) પૌરાણિક સાહિત્યમાં (૨) પાંચરાત્રસંહિતાઓના સાહિત્યમાં અને (૩) દ્રાવિડ સંતોએ ઉત્પન્નવેલ તામિલ સાહિત્યમાં ભક્તિમાર્ગના આ ત્રણેય પ્રવાહોની અસર એ વખતની વૈષ્ણવસમાજ ઉપર જરૂર થઈ હશે. વળી એ વખતની ઉત્તરાપચની મહારાષ્ટ્રી, શૌરસેની વગેરે પ્રાકૃત ભાષાઓમાં પણ એ વખતના ઉત્તરાપચના સંતોએ કાંઈક ભજનાદિ સાહિત્ય જરૂર ઉત્પન્ન કર્યું હશે પણ એમાંથી કશું જળવાયું નથી કારણ કે ઉત્તરમાં મીર્જાણુ વાણીનું પ્રાબલ્ય ધણું હતું. સંસ્કારી સાહિત્ય એ વાણીમાં જ ઉતરી જાય એવી માન્યતા ધણી પ્રબળ હતી અપભ્રંશમાં કૃષ્ણભક્તિ સૂચક જે થોડાં છુટક વચનો મળે છે જે તે કાળના સંતોની જ રચના હોવી જોઈએ, તેને ન ગણીએ તો સામાન્ય રીતે એટલે ઈ. સ. ચોથાથી ૧૧મા શતક સુધીમાં તો ઉપર કહેલા ત્રણ જ પ્રવાહો જોવામાં આવે છે.

પણ ભક્તિમાર્ગના ઉપરથી જુદી રીતે પણ ત્રણ વિભાગ દેખાય છે. (૧) ભક્તિના આચારનો (૨) તાત્ત્વિક વિચારનો અને (૩) ભક્તિમાર્ગના ઉપાસ્યદેવ (અહીં શ્રીકૃષ્ણ)ના ચરિત્રના અનુશીલનનો. ભક્તિમાર્ગના છેલ્લા બેય પ્રવાહોનું શ્રી. ભાગવત બ્રહ્મવૈવર્ત સુધીનું રૂપ આપણે ઉપર જોયું. હવે અહીં ભક્તિના તાત્ત્વિક વિચાર સંબંધી વિશિષ્ટ સાહિત્યને ટુંકામાં જોઈ લઈએ. ભક્તિનો તાત્ત્વિક વિચાર કરવાની પ્રવૃત્તિ તો છેક ભગવદ્ગીતાથી શરૂ થઈ છે, પણ ગીતામાં તો ભક્તિ સાથે યોગ, કર્મ અને જ્ઞાનની પણ ચર્ચા છે. શ્રી ભાગવતમાં ભક્તિનું ધણું વિસ્તૃત અને તલસ્પર્શી વિવરણ છે પણ એ પુરાણ છે. ભક્તિવિવરણનો ખાસ અન્ય-મીમાંસા નથી.

અને રામાનુજદિ આચાર્યોએ ભક્તિનું જે વિવરણ કર્યું છે તેની નોંધ તે તે સંપ્રદાયના વર્ણનમાં આવશે, પણ અહીં ભાગવત પછીના સમયમાં ભક્તિની મીમાંસા કરવાની આવશ્યકતા જણાતાં જે એ ત્રણ ગ્રંથો, એ નામના રચાયા છે, તેનું અવલોકન કરી લેવું જોઈએ. શાંડિલ્ય સૂત્ર અને નારદભક્તિ સૂત્ર આ બે ભક્તિ મીમાંસાના ગ્રંથો પ્રખ્યાત છે, અને ત્રીજો જોપદેવનો મુક્તાફલ નામનો ગ્રંથ છે, જેમાં ભાગવતમાંથી ભક્તિવિષયક સરસ શ્લોકોની ચુંટણી કરી સંગ્રહ કરવામાં આવ્યો છે. પણ સંગ્રહ ગમે તેમ ન કરતાં ભક્તિને લગતા જુદા જુદા વિષયોનું વર્ગીકરણ કરીને આ ગ્રંથકારે ભક્તિની મીમાંસા કરી છે. પણ એની પહેલાં થયેલા અને ભાગવતના પ્રખ્યાત ટીકાકાર શ્રીધરસ્વામીએ મીમાંસાની શરૂઆત તો કરી છે. શ્રીધરી ટીકાને શ્રીવલ્લભાચાર્યે જોઈ છે એમ એની સુબોધિનીજી નામની ટીકા જોતાં સ્પષ્ટ દેખાય છે અને શ્રીચૈતન્ય શ્રીધરસ્વામીની ટીકા તરફ ધણા ભક્તિભાવથી જોતા એવું એના ચરિત્રગ્રંથો કહે છે. ચૈતન્યના શિષ્ય રૂપગોસ્વામી શ્રીધરનો મત નોંધે છે. પણ શ્રીધર-સ્વામીનો સમય નક્કી કરવા માટે હેમાદ્રિનો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ વધારે ઉપયોગી છે. હેમાદ્રિ દેવગિરિના યાદવરાજન મહાદેવ (ઈ. સ. ૧૨૬૦) અને રામચંદ્ર (ઈ. સ. ૧૨૭૧)ના મંત્રી હતા^૧ અને તેણે જોપદેવના મુક્તાફલની કૈવલ્યદીપિકા નામની ટીકામાં 'इति श्रीधरी એ રીતે ભાગવતની શ્રીધરી ટીકાનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. (અ. ૫ શ્લો. ૧). અને એ હેમાદ્રિના વૃદ્ધ સમકાલીન જેવા મધ્વાચાર્યે પણ શ્રીધર-સ્વામીની ટીકાનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. ખીજી તરફથી શ્રીધરસ્વામી વિષ્ણુપુરાણની ટીકામાં ચિત્રસુખાચાર્યની ટીકાનો ઉલ્લેખ કરે છે. જેનો સમય શ્રી. નર્મદાશંકર દે. મહેતાએ ઈ. સ. ૧૨૦૦ આપ્યો છે.^૨

૧. જુઓ દક્ષિણનો પૂર્વ સમયનો ઇતિહાસ પૃ. ૧૯૩

૨. જુઓ હિંદ વત્સજ્ઞાનનો ઇતિહાસ ૬. પૃ. ૨૨૨.

આ પૂર્વોત્તર મર્યાદાઓ જોતાં શ્રીધરસ્વામીનો સમય ઇ. સ. ૧૨૦૦થી ૧૨૫૦ વચ્ચે હોય છે.^૧

આ શ્રીધરસ્વામીએ ભક્તિની મીમાંસાનો કોઈ ગ્રંથ લખ્યો નથી પણ ભાગવત ઉપરની પોતાની ટીકામાં એક બે સ્થાને ભાગવતોક્ત ભક્તિનું કાંઈક વિશેષ વિવરણ કર્યું છે. ભાગવતમાં ભક્તિના તામસ, રાજસ અને સાત્ત્વિક ભેદ કહ્યા છે (ભા. ૩ અ. ૨૯ શ્લો. ૮ થી ૧૦) અને તે દરેકના ત્રણ ત્રણ ભેદ હિંસાદિ હેતુને અનુસરી પાડવામાં આવે તો એ રીતે નવ જાતની ભક્તિ થાય અને શ્રવણ, કીર્તનાદિ જે નવ ભેદ ભાગવતમાં જ કહેલા છે તેમાંના દરેકના ઉપર પ્રમાણે નવ ભેદ પાડવામાં આવે તો કુલ ૮૧ ભેદ થાય. આ રીતે સગુણ ભક્તિ એકાક્ષી પ્રકારની અને નિર્ગુણ ભક્તિ કેવળ એક પ્રકારની; એ રીતે ભાગવતના ટીકાકાર શ્રીધરસ્વામીએ ભક્તિના ભેદ પાડ્યા છે. પણ આ વર્ગીકરણ તદ્દન ઉપરજીલ્લું લાગે છે, એ કરતાં બોપદેવનું વર્ગીકરણ વધારે શાસ્ત્રીય છે.

શ્રીકૃષ્ણચરિત્ર મંથનમાં પણ શ્રીધરસ્વામીએ જે ખુલાસો કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે તે અહીં જ જોઈ લેવો ઠીક છે. રાસ-પંચાધ્યાયીના આરંભમાં શ્રીધરસ્વામી કહે છે કે “રાસકીડાવિડંબન એ કામનો વિજય દર્શાવવા માટે છે, અને શૃંગાર કથાના મિષથી આ પંચાધ્યાયી નિવૃત્તિ પરાયણ છે.” (ભા. ૧૮-૨૯-૧ની ટીકા). અને રાસપંચાધ્યાયીના અંતમાં તેઓ ભાગવત (૧૦-૩૩-૩૭)ના ‘અનુગ્રહ માટે’ શબ્દનું સ્પષ્ટીકરણ કરતાં કહે છે કે “શૃંગાર રસથી જોતાં મન આકર્ષાયેલાં છે એવા અતિબહુમુખને પણ પોતા (ભગવાન)ના તરફ ખેંચવા માટે આવી કીડા કરી.” આ

૧. શ્રીધરસ્વામી પુરીના ગોવર્ધન મઠના સંક્રાન્તિ હતા, એમ કુર્કુર કહે છે. (પૃ. ૨૬૭) પુરાવો આપ્યો નથી.

વચનનો આધુનિક તિવેચનની દૃષ્ટિએ અર્થ કરીએ તો એવો થાય કે ભાગવતકારે રાસપંચાખ્યાયીમાં જે ગોપીઓ સાથેની કીડાકું વર્ણન કર્યું છે તે શૃંગાર રસમાં લુબ્ધ ચિત્તવાળાં માણસોને ભક્તિ તરફ આકર્ષવા માટે કર્યું છે. અને પાછળના અનેક શ્લોકોએ રાસપ્રકરણનો આ દૃષ્ટિએ બ્યાવ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. (દા. ત. જુઓ શ્રીકૃષ્ણલીલા કાવ્યનું નિવેદન પૃ. ૩૦).

પણ શ્રીધરસ્વામી શૃંગાર ભક્તિને શ્રેષ્ઠ ભક્તિ નથી ગણતા એવું તાત્પર્ય પણ આ વચનમાંથી નીકળે છે અને ભાગવતના જ મહાનામસાનિ—(ભા. ૧૦-૪૩-૧૭) શ્લોકની શ્રીધરી દીકા એને ટેકા આપે છે. એ દીકાથી શ્રીધરસ્વામીની મતલબ કૃષ્ણને મૂર્તિમાન રસર જોનારી ભક્તિ કરતાં તેને પરદેવતા રૂપે જોનારી—અર્થાત્ માહાત્મ્ય જ્ઞાનવાળી સપ્રેમ ભક્તિને ઉત્તમ ગણવાની જણાય છે અને રુપગોસ્વામીએ શ્રીધરસ્વામીનો એવો મત છે એમ સ્પષ્ટ કહ્યું પણ છે:—

શ્રીધરસ્વામિભિઃ સ્પષ્ટ મયમેવ રસોત્તમઃ ।

રંગપ્રસંગે સપ્રેમમત્તિકાલ્ભ્યઃ પ્રકીર્તિતઃ ॥

હરિભક્તિ રસામૃતસિન્ધુ પૃ. ૩૨૫.

વૈષ્ણવ ભક્તિ વિષે પં. બોપદેવના વિચારો

આ પં. બોપદેવ દેવગિરિના માદવરાજ મહાદેવ (ઈ. સ. ૧૨૬૦થી ૧૨૭૧) અને રામચંદ્ર (ઈ. સ. ૧૨૭૧થી ૧૩૦૯)ના મંત્રી હેમાદ્રિના મિત્ર હતા. તેણે વૈદ્યક, આકરણ, જ્યોતિષ, ધર્મશાસ્ત્ર, ભક્તિમાર્ગીય સાહિત્ય વગેરે અનેક વિષયો ઉપર ગ્રંથો લખ્યા છે. તેમાં શ્રીમદ્ભાગવત ઉપર પણ ગ્રંથો લખ્યા છે: (૧) પ્રમહંસપ્રિયા તામની ભાગવતની દીકા. આ દીકા અત્યારે હિપલબ્ધ નથી પણ મુક્તાફળની દીકા પોતે પરમહંસપ્રિયાને અનુસરીને કરી છે એમ હેમાદ્રિ કહે છે. (૨) હરિલીલાવિવેક

નામનો ભાગવતની અનુક્રમણિકા૩૫ નાનો અન્થ. અને (૩) મુક્તાફળ નામનો ભાગવતના જ ભક્તિવિષયક મોતી જેવા સુંદર એક હજાર શ્લોકોના સંગ્રહ૩૫ અન્થ. આ ત્રીજો અન્થ મંત્રી હેમાદ્રિની પ્રેરણાથી વૈદ્ય કેશવના પુત્ર અને વિદ્વાન ધનેશના શિષ્ય ઓપદેવે રચ્યો છે અને તેના ઉપર યાદવરાજા રામરાજના મહેલમાં બેસીને મંત્રી હેમાદ્રિએ ટીકા રચી છે એમ એ અન્થના ઉપ-સંહારમાં કહ્યું છે.

આ ઓપદેવે ભક્તિનો કાર્મ પંથ ચલાવ્યો નથી પણ તેના હૃદયમાં ભાગવતનું કાદ જરાજર બેસી ગયું હતું અને ભાગવતનાંજ વચનો લઈને ભક્તિનું વર્ગીકરણ કરવામાં તેણે ઠીક શાસ્ત્રીય શુદ્ધિ દર્શાવી છે. ભાગવતના પ્રસિદ્ધ ટીકાકાર શ્રીધરના સચ્ચુ ભક્તિના ૮૧ બેદો ઓપદેવે નથી સ્વીકાર્યા એ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવા જેવું છે. ઓપદેવના આ મુક્તાફળ ગ્રંથમાં ભાગવતમાંથી ચૂંટેલા એક હજાર શ્લોકોનો સંગ્રહ ૧૯ અધ્યાયોમાં કર્યો છે. તેમાં પહેલા અધ્યાયમાં વિષ્ણુનું લક્ષણ અને વિષ્ણુના બેદો, બીજામાં વિષ્ણુનું સ્વરૂપ, ત્રીજામાં અવતારો (અવતારો ૪૦ ગણાવ્યા છે). ચોથામાં વિષ્ણુનું અધિષ્ઠાનરૂપ, પાંચમાં વિષ્ણુ-ભક્તિનું લક્ષણ, તેના બેદો, અને તેના અધિકારીઓ, છઠ્ઠામાં વિષ્ણુભક્તિનો મહિમા, સાતમાંથી દશમા સુધીમાં વિષ્ણુભક્તિનાં અંગોનું વર્ગીકરણ, અને ૧૧માંથી ૧૯મા સુધીમાં વિષ્ણુભક્તોનાં લક્ષણો અને તેના બેદો વર્ણવ્યા છે.

આમાંથી વિષ્ણુના અવતારો વગેરે બીજા વિષયોનું અહીં વિવરણ કરવાની જરૂર નથી. માત્ર વિષ્ણુનું સ્વરૂપ હુંકામાં જોઈ લઈએ. ઓપદેવ કહે છે કે વિષ્ણુ નિરાકાર અને સાકાર છે. તેમાં અનવચ્છિન્ન ચૈતન્ય તે નિરાકાર વિષ્ણુ અને અવચ્છિન્ન ચૈતન્ય તે સાકાર; તેમાં સાકાર વિષ્ણુના નીચે પ્રમાણે બેદો છે: (૧) રજ અને તમથી યુક્ત સત્ત્વથી અવચ્છિન્ન ચૈતન્ય તે પુરુષ,

(૨) રજથી યુક્ત સત્ત્વથી અવચ્છિન્ન ચૈતન્ય તે બ્રહ્મા, (૩) તમોયુક્ત સત્ત્વથી અવચ્છિન્ન તે રુદ્ર અને (૪) શુદ્ધ-રજ અને તમથી અરપૃષ્ઠ કેવળ સત્ત્વથી અવચ્છિન્ન ચૈતન્ય તે વિષ્ણુ. વળી વિષ્ણુ, બ્રહ્મા અને રુદ્ર સૃષ્ટિનું નિમિત્તકારણ અને પુરુષ ઉપાધાનકારણ છે. જ્યારે ઇશ્વરની પ્રતીતિ થવાનું કારણ નિરાકાર ચૈતન્ય છે. આ પાંચે રૂપોના વર્ણનના ભાગવતના શ્લોકોનો ખોપદેવે સરસ મંત્રરૂ કયો છે. પણ આપણે જેનું ખાસ અવલોકન કરવું છે તે તો એની ભક્તિમીમાંસા છે.

ભક્તિનું લક્ષણ ખોપદેવે “કોઈ પણ ઉપાય વડે શ્રીકૃષ્ણમાં મનને જોડવું” (ભા. ૭-૨-૩૧) એ ભાગવતના શબ્દોમાં આપ્યું છે (અ. ૫) અને તેને તેના ટીકાકાર હેમાદ્રિએ “ઉપાય-પૂર્વક ભગવાનમાં મનને જે સ્થિર કરવું તેનું નામ ભક્તિ” એ સૂત્રશૈલીમાં ગોઠવ્યું છે. આ લક્ષણ જોતાં તથા ટીકાકારે તેની અર્થમાં નારદભક્તિસૂત્ર કે શાંડિલ્યસૂત્રનો મિત્રકુલ ઉદ્દેશ્ય નથી કયો એ જોતાં એ અન્યો ઇ. સ. ૧૩મા શતકના અન્ત સુધી પ્રસિદ્ધિમાં આવ્યા જણાતા નથી. ધેલછાથી “ભગવાન ભગવાન” કોઈ ક્યાં કરતું હોય તો એનો આ લક્ષણમાં સમાવેશ ન થાય એમ ટીકાકારે ‘ઉપાયપૂર્વક’ શબ્દોમાંથી અર્થ કાઢ્યો છે તે ખરાખર છે. આ ભક્તિ વિહિત અને અવિહિત એ રીતે બે પ્રકારની છે એમ ખોપદેવ કહે છે. આમાંથી વિહિત ભક્તિના મિશ્ર અને શુદ્ધ બે ભેદ પાડ્યા છે. અને મિશ્રના (૧) કર્મમિશ્ર (૨) કર્મ-જ્ઞાનમિશ્ર અને (૩) જ્ઞાનમિશ્ર એ રીતે ત્રણ ભેદ પાડ્યા છે. આમાંથી કર્મમિશ્ર ભક્તિના તામસ, રાજસ અને સાર્વિક એ રીતે ત્રણ પ્રકારે કહ્યા છે. અને એ ત્રણેયનાં ભાગવતોક્ત લક્ષણો ભા. ૩-૨૯-૮ થી ૧૦ ઉતારીને શ્રીધર પેઠે હિંસા, દંભ, યજ્ઞ, ઐશ્વર્ય, કર્મક્ષય, વગેરે હેતુઓને અનુસરી તામસાદિ ત્રણ ભેદના પાછા ત્રણ ત્રણ ભેદ પાડ્યા છે. અને કર્મજ્ઞાનમિશ્ર ભક્તિના

ત્રણ બેદ તરીકે ભાગવતોક્ત ઉત્તમ, મધ્યમ અને પ્રાકૃત (કે અધમ) એ ત્રણ પ્રકારના ભક્તોનાં લક્ષણો ભાગવત (૧-૧૧-૨ શ્લો. ૪૫ થી ૪૭)માંથી ઉતાર્યા છે. આ રીતે કર્મમિશ્રભક્તિના નવ બેદ થયા અને કર્મજ્ઞાનમિશ્રના ત્રણ બેદ થયા. આ બારેય પ્રકારો સગુણ ભક્તિના પ્રકારો છે. તેરમી નિર્ગુણ ભક્તિ કે જ્ઞાનમિશ્ર ભક્તિ જેમાં 'ભગવાનના ગુણ સાંભળવાથી જ સર્વના હૃદયમાં રહેલા ભગવાન તરફ મનની અવિચ્છિન્ન ગતિ થાય છે." (ભા. ૩-૨૬-૧૧) "આ ભક્તિ જ અહૈતુકી હોય અને સાલોક્યાદિ મુક્તિની પણ ધ્વજા વગરની હોય" (ભા. ૩-૨૬-૧૨,) તે એને શુદ્ધ-કર્મજ્ઞાન વગેરેથી અમિશ્રિત ગણવી એવો યોગદેવનો આશય જણાય છે. જો કે નિર્ગુણ ભક્તિ અને શુદ્ધ ભક્તિનું વ્યાવર્તક લક્ષણ યોગદેવે ઉદાહરેલા શ્લોકોમાં મને નથી દેખાતું. કદાચ ભાગવતકારે એવો બેદ કલ્પ્યો પણ નહિ હોય, છતાં યોગદેવે ભાગવતમાં કહેલાં નિર્ગુણ ભક્તિનાં જ લક્ષણોના બે કટકા કર્યા છે. આ રીતે ચૌદ પ્રકારનો વિહિત ભક્તિ ગણાવ્યા પછી ચાર પ્રકારની અવિહિત ભક્તિ ગણાવે છે. (૧) કામથી, (૨) દ્વેષથી, (૩) ભયથી અને (૪) સ્નેહથી ઉત્પન્ન થયેલી ચાર પ્રકારની ભક્તિને યોગદેવ અવિહિત ગણે છે. કામાદિથી ભક્તિ ઉત્પન્ન થવાનું પ્રમાણ ભાગવતમાંથી ઉતારે છે. "જે રીતે ભક્તિથી મનનો ભગવાનમાં પ્રવેશ થાય છે તે રીતે કામથી, દ્વેષથી, ભયથી અને સ્નેહથી પણ મનનો પ્રવેશ થવાથી પાપ છૂટી જતાં ધણાં માણસો ભગવાનની ગતિને પામ્યા છે." (ભા. ૭-૧-૩૪) અને આ અવિહિત ભક્તિના ભાગવતનો જ (૭-૧-૩૫) શ્લોક ઉતારીને "ગોપીઓ કામથી, કંસ ભયથી, શિશુપાલ વગેરે રાજાઓ દ્વેષથી, વૃષ્ણીઓ-યાદવો અને પાંડવો સ્નેહસંબંધથી અને નારદાદિ ભક્તિથી" એ રીતે દાખલાઓ આપ્યા છે.^૧

૧ મૂળમાં વૃષ્ણીઓ સંબંધથી અને પાંડવો સ્નેહથી એ રીતે રખે છે, પણ યોગદેવે ચાર બેદને વળગીને ઉપર પ્રમાણે અર્થ કર્યો છે.

આ પૌરાણિક અધિકારીઓની વાત બાબુ ઉપર રાખતાં હાલમાં કયા પ્રકારની ભક્તિનું કોણ અધિકારી ગણાય એ દર્શાવતાં બોપદેવ કહે છે કે ભક્તિના કર્મમિત્ર નવ પ્રકારો ગૃહસ્થો માટે કર્મજ્ઞાનમિત્ર ત્રણ વાનપ્રસ્થ માટે, જ્ઞાનમિત્ર એક સંન્યાસીઓ માટે અને શુદ્ધ એક સર્વ માટે છે. વળી નૈષ્ઠિક પ્રહ્લ્યાચારીઓ અને નિષ્કામ કર્મ કરનારા ગૃહસ્થો પણ કર્મજ્ઞાન મિત્રના અધિકારીઓ છે એટલું હેમાદ્રિ ઉમેરે છે. ભગવાન ઉપર હૃદયમાં પ્રેમ જાગ્યા પછી તો એની મેળે શુદ્ધ ભક્તિનો અધિકાર મળી જાય છે આ ચર્ચ વિહિત ભક્તિની વાત. અવિહિત ચાર ભક્તિનાં અધિકારીઓ તો ગોપીઓ વગેરે પેઠે જેના મનમાં ઇશ્વર તરફ કામદેષાદિ વૃત્તિઓ જાગી હોય તેઓ છે એમ બોપદેવ કહે છે. આમાંથી ઇશ્વરપ્રતિ દેષાદિ જાગવાનો સંભવ અવતાર સમયમાં જ હોઇને એનો વિચાર અકર્તવ્ય છે. પણ એક કામજન્ય ભક્તિનો વિચાર કરવો પડશે. “કામાદિથી ઉત્પન્ન થયેલી ભક્તિ અવિહિત છે એમ કહેવાની જરૂર નથી કારણકે જેમ ગોપીઓ વગેરેને ભગવાન પાસે હતા તેમ અત્યારે કોઇને નથી માટે કામાદિ ઉત્પન્ન થવાનો સંભવ નથી.” એવી શંકા કરીને ટીકાકાર હેમાદ્રિ કહે છે કે “હાલમાં વિષ્ણુની રથૂળ મૂર્તિમાં રહેલા ભગવાનમાં કેટલીક સ્ત્રીઓને જાવ થાય છે એમ જોવામાં આવે છે, માટે આ પ્રકારે અવિહિત છે, એ કહેવું જરૂરનું છે.”

બોપદેવ અને હેમાદ્રિનું ભક્તિના પ્રકારોનું આ વર્ણન ભક્તિનો ઇતિહાસ સમજાવામાં બહુ ઉપયોગી છે (૧) ગોપીઓની ભક્તિ એ આદ્ય ભક્તિ છે, ગોપીઓ જ ભક્તિ માર્ગનાં ગુરુ છે એવી માન્યતા શ્રી વલ્લભાચાર્ય અને ચૈતન્યના સમયમાં પ્રચારમાં આવી છે. ત્યારે તે પહેલાં ખરસો વર્ષ થયેલા બોપદેવ હેમાદ્રિ ગોપીઓની ભક્તિને અવિહિત ગણે છે. અર્થાત્ એ માર્ગે જવાનો સંભવ હોય તો પણ તેની ના પાડે છે. (૨) કામજન્ય ભક્તિનો આધુનિક

શ્રીઓમાં કવચિત્ સંભવ હેમાદ્રિ સ્વીકારે છે પણ પુરુષભક્તોમાં શ્રીભાવ ઉત્પન્ન થવાનો તો ઉદ્દેશ જ નથી કર્યો. એ જોતાં યોગીઓની ભક્તિને મળેલું અસાધારણ મહત્ત્વ અને સખીભાવ બન્ને વસ્તુ યોપદેવ હેમાદ્રિ અને શ્રીવલ્લભ ચૈતન્ય વચ્ચેની નવ-દશ પેઢીના ગાળામાં પ્રચારમાં આવી છે.

હવે યોપદેવે કરેલું ભક્તિનાં અંગોનું તથા ભક્તોના પ્રકારોનું નિરૂપણ ટુંકામાં જોઇ લઇએ. સાધુઓની સંગતિ, દયા, મૈત્રી, શૈત્ય, તપ વગેરે ભાગવતધર્મો જુદા જુદા શબ્દોમાં ઓછી વધુ સંખ્યામાં ભાગવતમાં જુદે જુદે ઠેકાણે કહ્યા છે. તે બધા એક ઠેકાણે ખેંચી ત્રણ, ચાર, પાંચ, છ, સાત, નવ એ રીતે સંખ્યાને અનુસરી ૧૯ વર્ગ યોપદેવે કહ્યા છે. પણ એ બધા ભાગવત ધર્મોમાંયે શ્રવણ, કીર્તનને અંતરંગ ગણી લઇ (અ. ૭ થી ૧૦), ભક્તિના નવ પ્રકાર ઉપર યોપદેવે જોર નથી આપ્યું એ ખ્યાનમાં રાખવાનું છે.

છેલ્લા નવ અધ્યાયોમાં ભક્તોના બેદો યોપદેવે પાડ્યા છે તે ખાસ જોવા જેવા છે. એ વિદ્વાન કહે છે કે ભક્તિ ન્યારે અતિશય ગાઢ થાય ત્યારે રસરૂપ બને છે, અને આ ભક્તિરસનો જે અનુભવ કરે તે ભક્ત. બીજી રીતે ભક્તિરસ શબ્દનો વ્યાખ્યા આપતાં યોપદેવ કહે છે કે વ્યાસાદિકે વર્ણવેલા વિષયના કે વિષય-ભક્તોના નવરસાત્મક ચરિત્રના શ્રવણ વગેરેથી હૃદયમાં જે ચમત્કાર (ભાવ) ઉત્પન્ન થાય તેનું નામ ભક્તિરસ. આ વ્યાખ્યામાં મને થોડી ગડબડ લાગે છે. શૃંગાર, હાસ્ય વગેરે જેવો જ ભક્તિ એ હૃદયનો એક ભાવ છે, એટલી વાત બરાબર લાગે છે, પણ એ રીતે બરતાચાર્યના શૃંગારાદિ આક્રમાં જેમ પાછળથી નવમો શ્લોક રસ ઉમેરાયો, તેમ દસમો ભક્તિરસ ઉમેરવો જોઇએ. અને શૃંગારકાવ્યના શ્રવણ કે વાચનથી શૃંગારરસનો ભક્તિ કે દ્રષ્ટાના

મનમાં જેમ અનુભવ થાય તેમ વિષ્ણુના અવતારના કે ભક્તોના ચરિત્રના શ્રવણ વગેરેથી ભક્તિરસનો અનુભવ થાય એટલી વાત સચુક્તિ છે. પણ અહીં ઓપદેવે ભક્તિરસને રસના પર્યાય જેવો કહીને તેના પાછા શૃંગારાદિ નવ ભેદો પાડ્યા છે એ વિચિત્ર લાગે છે. પણ ઓપદેવની દૃષ્ટિ પુરાણોમાં ગવાયેલાં વિષ્ણુના જુદા જુદા અવતારોનાં ચરિત્રો ઉપર જ છે. અને એ ચરિત્રોના પુરાણકૃત વર્ણનમાં શૃંગારાદિ જુદા જુદા રસ મળેલા હોવાથી તેને આ રીતે ભક્તિના ભેદો પાડવાનું સૂઝ્યું છે. પણ એનો અર્થ એટલોજ થાય કે દેવની કે ભક્તની શૃંગારરસમિશ્ર કથા સાંભળીને જે રસનો અનુભવ થાય તે શૃંગારભક્તિ અને તેનો અનુભવ કરનાર તે શૃંગારીભક્ત. એજ પ્રમાણે હાસ્યાદિનું સમજી લેવું. ભક્તોના આ પ્રકારોનું વર્ણન ઓપદેવે ભાગવતના શ્લોકો ઉતારીને કર્યું છે.

અહીં એક વાત ખાસ નોંધવા યોગ્ય છે તે એ કે કાવ્ય-નાટકાદિ સાહિત્યની રસમીમાંસાની પરિભાષાદ્વારા ભક્તિનું નિરૂપણ કરવાના પ્રવાહનો આરંભ ઉપર પ્રમાણે ઓપદેવે કર્યો છે^૧. પાછળથી એ પ્રવાહ કેવો બળવાન અને વ્યાપક થઈ ગયો છે એ સોળમા શતકના ભક્તિમાર્ગના લેખકોનાં લખાણો જોવાથી સમજાશે. છતાં ઓપદેવે શૃંગારભક્તિને પાછળના રૂપગોસ્વામી વગેરે પેઠે શ્રેષ્ઠ સ્થાન નથી આપ્યું. ઓપદેવે હાસ્યરસને પ્રથમ મુક્યો છે. તે ઉપર ટીકા કરતાં હેમાદ્રિ સ્પષ્ટ કહે છે કે શૃંગારો નાયકો રસઃ એ નાટકકાવ્યમાં ભલે સાચું હોય પણ આ કૈવલ્યપરાયણ શાસ્ત્રમાં ભક્તિપર શૃંગાર કાંઈ મુખ્ય નથી એમ સૂચવવા માટે આચાર્યે શૃંગારને પહેલાં નથી મૂક્યો^૨.

૧. ઓપદેવના સમકાલીન મહાનુભાવપન્થના ગ્રંથોમાં પણ રસરૂપે ભક્તિનું નિરૂપણ મળે છે.

૨. જુઓ મુક્તાફળ અ. ૧૧ શ્લો. ૨ ની ટીકા.

પ્રકરણ ૨૦ મું

શાંડિલ્ય અને નારદનાં ભક્તિસૂત્રો

પૂર્વ મીમાંસા અને ઉત્તર મીમાંસાની પદ્ધતિ ઉપર એ દાર્શનિક સાહિત્યમાં અતિપ્રતિષ્ઠિત ગ્રન્થો પછી ધણી વખતે રચાયેલા ભક્તિ મીમાંસાના એ ગ્રન્થો પ્રસિદ્ધ છે^૧. (૧) શાંડિલ્ય-સૂત્રમાં સો સૂત્રો છે ત્યારે નારદભક્તિસૂત્રમાં તેથી યે થોડાં ૮૪ સૂત્રો છે. શાંડિલ્ય સૂત્ર ઉપર સ્વપ્નેશ્વરનું ભાષ્ય છે અને એ ઉપરાંત વલ્લભ સંપ્રદાયના મુરલીદાસની તથા નારાયણતીર્થની ટીકાઓ છે.

શાંડિલ્ય અને નારદ એય નામો ભક્તિ ગ્રંથો પ્રાચીન સાહિત્યમાં પ્રસિદ્ધ છે. નારદનું નામ તો મહાભારતના નારાયણીય પર્વમાં ભક્ત તરીકે જોવામાં આવે છે. અને શાંડિલ્ય નામ વૈદિક ઋષિનું (જુઓ જા. ઉ.) છે. શાંડિલ્ય વિદ્યા નામ પણ ઔપનિષદ સાહિત્યમાં મળે છે અને શાંડિલ્ય ઉપનિષદ નામનું એક ઉપનિષદ છે. જે પશુસીકરે નિર્ણયસાગરમાં છપાવેલ ૧૦૮ ઉપનિષદોના ગુટકામાં છપાયું છે. ભગવાન શંકરાચાર્યના વખતમાં આ ઉપનિષદ હોય તથા ભક્તિમાર્ગના ખાસ કરીને પાંચરાત્ર સિદ્ધાંતના પ્રચારક તરીકે શાંડિલ્ય પ્રસિદ્ધ હોય એમ શંકરાચાર્યના એક વાક્ય ઉપરથી દેખાય છે. તેઓ કહે છે કે “ચારે વેદમાં પરમશ્રેય નહિ મળવાથી શાંડિલ્યે આ શાસ્ત્રનું જ્ઞાન મેળવ્યું” વગેરે વેદનિન્દા શાંડિલ્યને માથે આરોપવામાં આવે છે. (સ. સૂ. ભાષ્ય ૨-૨-૪૫).

૧. એક ત્રીજે પણ ભક્તિસૂત્ર નામનો ગ્રન્થ મળ્યો છે. જેનો સૂત્ર-પાઠ વેણુનાદ વર્ષ ૨ અંક ૧૦-૧૧-૧૨ પૃ. ૩૪ ઉપર છપાયો છે. આ ગ્રન્થ ઉપર પુષ્પિસંપ્રદાયના શ્રી. રઘુનાથજીની સં. ૧૬૫૭ પહેલાં લખાયેલી ટીકા મળી છે. પણ આથી વિરોધ આ ભક્તિસૂત્ર વિરો કશું બાકીવામાં આવ્યું નથી. પણ તેના બીજા અધ્યાયમાં આપેલું વર્ણીકત્ત્વ બોપદેવને અનુસરે છે.

શંકરાચાર્યે ટાંકેલા આ વાક્યનું મૂળ શાંડિલ્યોપનિષદમાં મળે છે. અને એ ઉપનિષદમાં એકાદ ઠેકાણે ઈશ્વરને ભક્તાનુકંપી કહેલ છે ખરા બાકી એમાં મુખ્ય તો યોગ (હઠયોગની ખેચરી મુદ્રાની પણ)ની વાત છે. શંકરાચાર્યના વખતમાં આ ઉપનિષદ ઉપરાંત શાંડિલ્યનો કાંઈ ભક્તિ સંબંધી ગ્રંથ હોય તો ભલે પણ અત્યારે તો આ ભક્તિ-મીમાંસા જ મળે છે અને એમાં શંકરાચાર્યે જેનું ખંડન કર્યું છે તે ચતુર્બ્રૂહની વાત નથી. એટલે શંકરાચાર્યના ઉલ્લેખ ઉપરથી આ શાંડિલ્યસૂત્ર નામનો ગ્રંથ શંકરાચાર્ય પહેલાંનો છે એમ નથી ઠરતું. ખીજી તરફથી ઉપનિષદો, ગીતા—મહાભારત, વિષ્ણુપુરાણ અને બ્રહ્મસૂત્ર, યોગસૂત્ર એટલા જ ગ્રંથોનાં વચનોનું સૂચન સૂત્રમાંથી મળે છે. અને ભક્તિનું જે વિવરણ આ ગ્રંથમાં કરેલું છે તેમાં પણ ભાગવતની અસર નથી.^૧ આ રીતે જેતાં આ ગ્રંથ જૂનો જણાય છે પણ ખોપદેવે કે હેમાદ્રિએ આનો ઉલ્લેખ કર્યો નથી. એટલે કાંતો આ ગ્રંથને તેરમા શતકમાં રચાયો માનવો પડે. (કાવેલે ૧૩મા શતકનો જ આને માન્યો છે.) અથવા ૧૦માંથી ૧૨ શતક સુધીમાં રચાયો હોય પણ ખોપદેવના જાણવામાં આવે એટલો પ્રસિદ્ધ થયો ન હોય એમ માનીએ. ચોક્કસ નિર્ણય કરવાનું અત્યારે કાંઈ સાધન નથી. ફર્કુહર નારદને જૂનું માને છે. અને શાંડિલ્યને નિમ્બાર્કોય ગણે છે એ ખોટું છે.^૨ એ પોતે જ કહે છે તેમ એમાંથી એકેયમાં રાધાની વાત નથી. એટલું જ નહિ પણ નિમ્બાર્કનો બેદાબેદ વાદ પણ શાંડિલ્ય સૂત્રમાં નથી. જીવ અને ઈશ્વરનો અબેદ શાંડિલ્ય સૂત્રમાં કહ્યો છે. (જુઓ સૂત્ર ૯૩) શાંડિલ્ય કે નારદ સૂત્ર એમાંથી એકેય પ્રચલિત ભક્તિ સંપ્રદાયોમાંથી કાંઈમાં

૧ ફર્કુહર શાંડિલ્ય અને નારદ બેય ઉપર ભાગવતની અસર માને છે પણ મને નારદ સૂત્ર ઉપર દેખાય છે શાંડિલ્ય ઉપર નથી દેખાતી.

૨ જુઓ આજીવણન ઓફ ધ રીલીજિયસ લીટરેચર ઓફ ઈન્ડિયા પૃ. ૨૩૪

ખાસ માન્ય થયાં નથી. (જોકે શાંડિલ્ય સૂત્રોનો ઉલ્લેખ શ્રી વલ્લભાચાર્યના ગ્રંથોમાં મળે છે.) કે તેની પોતાની પરંપરા ચાલી નથી. હવે શાંડિલ્ય સૂત્રના ભક્તિના સિદ્ધાંતો ટુંકામાં જોઈ લઈએ. ભક્તિનું લક્ષણ શાંડિલ્યમાં સા પરાનુરક્તીશ્વરે (સુ. ૨) ધૃતિરમાં પરમ અનુરાગ તે ભક્તિ એવું આપ્યું છે.^૧ અને તેના ઉપરના બાળ્યમાં સ્વપ્નેશ્વરે વિષ્ણુપુરાણ (અં. ૧ અ. ૨૦ શ્લો. ૧૭) માં વાપરેલા પ્રીતિશબ્દના અર્થમાં જ આ સૂત્રમાં અનુરક્તિ શબ્દ વાપર્યો છે એમ કહ્યું છે. અને ભક્તિ જ મુક્તિનું મુખ્ય સાધન છે. (સુ. ૩, ૪, ૫) જ્ઞાન, કર્મ વગેરે નથી. દા. ત. ગોપીબાને જ્ઞાન ન હોવા છતાં કેવળ ભક્તિથી મુક્તિ મળ્યાનું કહ્યું છે (ભુગ્નો સુ. ૧૪) અને તેના પ્રમાણ તરીકે વિ. પુ. (અં. ૫ અ. ૧૩ શ્લો. ૧૪, ૧૫). નો હવાલો આપ્યો છે. ભક્તોના વર્તનમાં દેખાતાં સંમાન, બહુમાન, પ્રીતિ (પ્રસન્નતા), વિરહ, મહિમખ્યાતિ તદીયતા, સર્વભૂતમાં તદ્દભાવ વગેરેને ભક્તિનાં ચિહ્ન તરીકે સૂત્રકારે ગણાવ્યાં છે. (સુ. ૪૪) કીર્તન, શ્રવણ, કથા, નમસ્કાર વગેરેને આર્તભક્તિનાં અંગો સૂત્રકાર ગણે છે (૫૬, ૫૭, ૫૮ તથા ૭૪). પૂજામાં ભગવાનને અર્પણ કરેલું જાતે ગ્રહણ કરવું (સુ. ૬૮) એ સૂત્રથી વિષ્ણુ મૂર્તિની પૂજા ઉદ્દિષ્ટ છે એ દેખીતું છે. આ સૂત્રકાર સ્ત્રીશ્વરોને જ નહિ પણ ચંડાલાદિને પણ પરંપરાથી ભક્તિનો અધિકાર છે એમ કહે છે. (સુ. ૭૮).

ટુંકામાં સંપ્રદાયેતર ગીતા—મહાભારત પુરાણાદિ સાહિત્યમાં વેરાયેલા ભક્તિ વિષયક વિચારો એકત્ર કરવાનો તથા ભક્તિને મુક્તિના સાધન તરીકે માન્ય કરાવવાનો આ એક પ્રયત્ન છે એમ દેખાય છે. પણ એની સમાજ ઉપર અથવા પાછળના તદ્દિવષયક સાહિત્ય ઉપર બહુ અસર થઈ નથી.

૧. વેણુનાથમાં જોને સૂત્રપાઠ છપાયાં છે તે ભક્તિસૂત્રમાં ભક્તિ મનને એક પ્રકારનો ઉલ્લાસ છે એવું લક્ષણ આપ્યું છે.

નારદભકિતસૂત્ર—નારદભકિતસૂત્ર શાંડિલ્ય સૂત્ર પછી રચાયું છે. શાંડિલ્યનો બે સ્થળે (સૂ. ૮૩ અને સૂ. ૧૮) ઉલ્લેખ મળે છે અને તે ઉલ્લેખ પ્રાચીન ઋષિનો કે શાં. ઉ. નો નથી પણ આ સૂત્રનો જ છે એમ શાંડિલ્ય સૂ. ૨૯ થી ૩૧ તથા તેની ટીકા જોવાથી સમજાય છે. ભકિત સંબંધી વિચારોમાં પણ શાંડિલ્ય કરતાં નારદભકિતસૂત્ર ઘણું વ્યાગળ વધેલું છે અને મહાનુભાવની સેવાનો જે ઉલ્લેખ સૂ. ૪૬માં છે તે ઉપરથી આ સૂત્ર ગ્રંથ મહાનુભાવ પંથ નીકળ્યા પછી રચાયો છે અને વિરોધ અવ્યાવૃત્ત, અન્યાશ્રય, આસક્તિ જેવા શબ્દો શ્રીવલ્લભાચાર્યે જે પારિભાષિક અર્થમાં વાપર્યા છે તેનું મૂળ આ નારદસૂત્ર (જુઓ સૂ. ૮-૧૦-૩૬ તથા ૮૨) હોય તો એની રચના ઈ. સ. ૧૪મા કે ૧૫મા શતકમાં થઈ હોવી જોઈએ.

નારદ સૂત્રમાં ભકિતની વ્યાખ્યા ઈશ્વરમાં પરમપ્રેમરૂપ(મનની સ્થિતિ) તે ભકિત એવી છે. આલક્ષણ નિર્માર્કનાં ‘પ્રેમવિશેષ લક્ષણા’ લક્ષણુ (દશમ્લોકી સ્તો. ૯) ને મળતું છે. આ લક્ષણુને વધારે સ્પષ્ટ કરતાં સૂત્રકાર કહે છે કે લૌકિક અને વૈદિક પ્રવૃત્તિઓનો ત્યાગ એનું નામ નિરોધ અને ભકિત નિરોધ રૂપ હોવાથી એ ક્રોધ જાતની કામનાથી પ્રેરાતી નથી (સૂ. ૭-૮). નારદ સૂત્રમાં અન્યાશ્રયના ત્યાગ ઉપર પણ ભાર મુક્યો છે. (સૂ. ૯-૧૦) છતાં શાસ્ત્રનો એટલે શાસ્ત્રોક્ત આચરણનો ત્યાગ કરવાની ના પાડી છે. (સૂ. ૧૨)

“શ્રી ભગવાન માટે સર્વ આચરણો અર્પણ કરી દેવાં અને ભગવાનના વિરમરણથી પરમ વ્યાકુલતા થવી” તેને ભકિતનું ચિહ્ન નારદ ગણે છે. (સૂ. ૧૯) અને વ્રજની ગોપીઓનો દાખલો આપે છે. (સૂ. ૨૧)^૧ આ દાખલાથી ભાગવતની આ સૂત્રકારને ખબર છે એમ સિદ્ધ થાય છે. છતાં ઈશ્વરના માહાત્મ્ય જ્ઞાનને

બ્રહ્મવું ન જોઈએ, નહિ તો એ ભક્તિ જરૂરી ભક્તિ જોરી ગણાય.
(સ. ૨૩)^૧ એમ પણ કહે છે. પાછળથી ભરભક્તિને વખાણવાની
પ્રથા ચાલી છે એ દૃષ્ટિએ આ સૂત્ર ઐતિહાસિક મહત્ત્વનું છે.
ભક્તિ ફળરૂપ છે અને કર્મ જ્ઞાન અને યોગથી અધિક છે એ વાત
શાંડિલ્યસૂત્ર પેઠે આમાં પણ કહી છે (સ. ૨૫-૨૬). પરમભક્તિ
ઉત્પન્ન થવામાં સાધન તરીકે અવ્યાવૃત્ત ભજનને, ભગવાનના ગુણના
શ્રવણ કર્તનને તથા ભગવાનની કૃપાને ગણે છે. (સ. ૩૭ થી ૪૬)
વળી ભગવાનમાં અને ભગવજ્જનમાં ભેદ ગણવાની ના પાડે છે^૨
(સ. ૪૧). ભગવાનમાં અવિચ્છિન્નાનુરાગરૂપ પરાભક્તિનું સ્વરૂપ
તો અનિર્વચનીય છે (સ. ૪૯ તથા ૫૧). પણ એ શિવાય બૌદ્ધી
ભક્તિ સાત્ત્વિકાદિ ભેદથી અથવા ગીતામાં કહેલ આત્માદિ ભેદ વડે
ત્રણ જાતની છે. (૫૬) આનો અર્થ એટલોજ કે શાંડિલ્ય અને
નારદ બેય ગીતાના જ્ઞાની ભક્તને મુખ્ય ભક્ત ગણે છે. આવી
ભક્તિથી ખીજાં સાધન કરતાં મોક્ષ સુઝભ છે (સ. ૫૮). એ
શાન્તિરૂપ છે અને પરમાનન્દરૂપ છે. (સ. ૫૦) આવા ભક્તે લોક
અને વેદનું નિવેદન કરી દીધું હોવાથી^૩ લોકહાનિની ચિન્તા ન
કરવી (૬૧) પણ ભક્તિ સિદ્ધ થતાં લોક વ્યવહાર તજવો નહિ.
માત્ર ફળનો ત્યાગ કરવો (૬૨). પણ સદાચાર સાચવવાનો બોધ
કરતાં સ્ત્રીની, ધનની કે નાસ્તિકની વાત સાંભળવાની ના કહે છે
(૬૩). સર્વ આચારનું ભગવાનમાં સમર્પણ કરેલું હોવાથી કામ
ક્રોધાદિક પણ એમાંજ કરવાં (૬૫). ત્રણ પ્રકારની ગૌણ ભક્તિને
તજીને નિત્યદાસ્ય અને નિત્યકાન્તા ભજનરૂપ પ્રેમજ કરવો, પ્રેમ
જ કરવો. (સ. ૬૬) કંઠાવરોધ, રૂંવાડાં ઉભાં થવાં, અને આંસુ

૧ તદ્વિહીનં જારાણામિવ

૨ તસ્મિન્સ્તજ્જને મેદાભાવાત્ ।

૩ આ સૂત્ર ભાગવતના ૧૧-૩-૨૭ વિગેરેનો અનુવાદ છે.

સાથે પરસ્પર ભગવાનની વાતો કરતા ભક્તો કુળોને પાવન કરે છે (૬૮) તીર્થોને તીર્થરૂપ કરે છે (૬૯). તેઓમાં જ્ઞાતિ, વિદ્યા, રૂપ, કુળ, ધન વગેરેનો ભેદ નથી (૭૨) કારણ કે બધા તેનાજ છે (૭૩). વાદ ન કરવો (૭૪) ભક્તિશાસ્ત્રોનું મનન કરવું અને તેમાં કહેલાં કર્મો કરવાં (૭૬). અહિંસા, સત્ય, શૌચ, દયા, આસ્તિક્ય વગેરેનું પાલન કરવું (૭૮). સર્વદા સર્વભાવથી ભગવાનને ભજવા. (૭૯) ભગવાનનું કીર્તન કરવાથી તે તરત આવિર્ભાવ પામે છે (૮૦). ગુણુમાહાત્મ્યાસક્તિ, રૂપાસક્તિ, પૂજાસક્તિ, વાત્સલ્યાસક્તિ, કાન્તાસક્તિ, આત્મનિવેદનાસક્તિ, તન્મયાસક્તિ અને પરમવિરહાસક્તિ એ રૂપે ભક્તિ એકધા પણ એકાદશધા થાય છે. (૮૨)

પ્રકરણ ૨૧ મું

મધુસૂદન સરસ્વતીનું ભક્તિરસવિવેચન

‘અદ્વૈતસિદ્ધિ’, ‘વેદાન્તકલ્પવૃત્તિકા’, ગીતાની ‘ગૂઢાર્થદીપિકા’ વગેરે ગ્રન્થોના લેખક તરીકે એક મધુસૂદન સરસ્વતી પ્રખ્યાત છે અને તેનો સમય શ્રી. પ્રહ્લાદ ચંદ્રશેખર દીવાનજી ઈ. સ. ૧૫૪૦ થી ૧૬૪૭ સુધી માને છે.^૧ અને સોળમું-સત્તરમું શતક માનવા તરફ વિદ્વાનોનો ખડુમત છે. આ મધુસૂદન સરસ્વતી શ્રીકૃષ્ણના પરમ ભક્ત હતા અને પ્રખર શાંકર અદ્વૈતવાદી હોવા છતાં ભક્તિને પણ મુક્તિનું સાધન માને છે. મધુસૂદન કહે છે કે “ભગવદ્ભક્તિ જ્ઞાનમાર્ગના સાધકને સર્વ અવસ્થામાં ઉપયોગી છે. સાધનના એક પગથિયા ઉપરથી બીજા પગથિયા ઉપર ચડવામાં ભક્તિ સાધકને મદદ કરે છે. ભક્તિ કર્મમિત્ર, જ્ઞાનમિત્ર અને શુદ્ધ એ રીતે ત્રણ જાતની છે.” આ રીતે બોપદેવે પણ ભક્તિના બેઠ પાડેલ છે. બીજી રીતે ભક્તિની મન્દ, મધ્યમ અને ઉત્તમ એ રીતે ત્રણ ભૂમિકા મધુસૂદન ગણે છે. પહેલી ભૂમિકામાં “ધૃશ્વરનો પોતે છે” એમ સાધક માને છે, બીજી ભૂમિકામાં “પોતાનો ધૃશ્વર છે” એમ માને છે, અને ત્રીજી ભૂમિકામાં “આ બધું, વિશ્વ અને પોતે, એ એક પરમેશ્વર જ છે એવી દૃઢ શુદ્ધિ હૃદયમાં ઉત્પન્ન થાય છે.” અંતરિષ્ઠ, પ્રહ્લાદ, ગોપી વગેરે આ ત્રીજા પ્રકારના ભક્તોના દાખલા છે. આ પ્રકારના ઉત્તમ ભક્તો જીવન્મુક્તિની દશામાં હોય છે. તેઓ ભક્તિ કરે છે તે કોઈ કૃત્રી-મુક્તિની પણ ઈચ્છાથી નહિ પણ ભક્તિ કરવી એ પોતાનો સ્વભાવ અર્થ જવાથી એમ ભાગવતનો (૧-૭-૧૦) શ્લોક ઉતારીને કહે છે. આ

૧ જુઓ મી. પ્ર. ચં. દીવાનજીનો પોતે લખેલા ‘પ્રસ્થાવબોધ’માં આપાન્તરનો પ્રવેશક.

રીતે ગીતાનો ગુણાતીત કે સ્થિતપ્રજ્ઞ અને વેદાંતનો જીવન્મુક્ત એ જ ગીતાનો જ્ઞાની ભક્ત અને ભક્તિમાર્ગનો પ્રેમભક્ત. (જુઓ ગૂઢાર્થદીપિકાની પ્રસ્તાવનાના શ્લોકો તથા ૧૮-૬૬ ઉપરની ટીકા).

વિચારણ્ય સ્વામીએ પણ આ રીતે ‘જીવન્મુક્તિવિવેક’માં સ્થિતપ્રજ્ઞને તથા સર્વભૂતમાં ભગવદ્ભાવ જોનાર ઉત્તમ ભગવદ્ભક્તને જીવન્મુક્ત માનેલ છે.

હવે આ મધુસૂદન, ગીતા ઉપરની પોતાની ટીકામાં ભક્તિનું વિવેચન કરતાં વારંવાર “આ વસ્તુનો વિસ્તાર ‘ભક્તિરસાયન’માં કહ્યો છે” એમ કહે છે, એટલે એમણે જ ભક્તિનું વિવરણ કરનાર ‘ભક્તિરસાયન’ નામનો ગ્રન્થ લખ્યો હોવો જોઈએ એ નિઃસંદેહ છે. પણ હાલમાં ‘ભગવદ્ભક્તિરસાયન’ નામનો ‘અચ્યુત ગ્રન્થ-માળા’માં છપાયેલો મધુસૂદન સરસ્વતીનો જે ગ્રન્થ મળે છે તે આ ગીતાના ટીકાકારનો જ રચેલો છે કે કોઈ બીજા મધુસૂદન સરસ્વતીનો એ વિષે સંદેહનાં કારણો હોવાથી, ચોક્કસ કહેવું મુશ્કેલ છે. ગીતાની ટીકામાં શરણાગતિના જે ત્રણ બેદ મધુસૂદન સરસ્વતીએ પાડ્યા છે અને જેનો વિસ્તાર ‘ભક્તિરસાયન’માં છે એમ તેણે કહ્યું છે તે વસ્તુનો નામનિર્દેશ પણ ‘ભક્તિરસાયન’માં નથી. વળી મધુસૂદન સરસ્વતીના બીજા ગ્રન્થોમાં ગુરુ તરીકે વિશ્વેશ્વર સરસ્વતીનો જેવો ઉલ્લેખ મળે છે તેવો ‘ભક્તિરસાયનમાં’ નથી. આ સ્થિતિમાં આ ગ્રન્થકર્તા ગીતાના ટીકાકાર જ છે કે બીજા કોઈ મધુસૂદન તે સંદિગ્ધ રહેવા દઇને^૧—લગભગ ઈ. સ. ૧૬૦૦ આસપાસનો આ ગ્રન્થ છે એટલી જ વાત નિશ્ચિત ગણી લઇને, ભક્તિમીમાંસાના ઉપલબ્ધ ગ્રન્થોમાં આ ગ્રન્થ મહત્વનો હોવાથી એમાં કરેલી મીમાંસા સંક્ષેપમાં જોઈ લઇએ.

૧ મી. પ્ર. ચં. દીવાનજી તો ગીતાના ટીકાકાર મધુસૂદન સરસ્વતીનો રચેલો જ ‘ભક્તિરસાયન’ ગ્રન્થ છે એમ ગણે છે. (જુઓ ‘પ્રસ્થાન ભેદ’નો પ્રવેશક પૃ. ૧૦).

‘ભક્તિરસાયન’માં ત્રણ ઉલ્લાસ અને કુલ ૧૪૭ કારિકાઓ છે. અને પહેલા ઉલ્લાસ ઉપર અન્યકર્તાની પોતાની ટીકા મળે છે, તેમાં મુખ્યત્વે ભાગવતનાં વચનોના ઉતારાઓ કરેલા છે. બોપદેવે પણ આધાર ભાગવતનો લીધો છે, પણ બોપદેવ કરતાં ‘ભક્તિરસાયન’ના કર્તાનું ભક્તિનું નિરૂપણ વધારે મર્મગ્રાહી તથા ભક્તિને રસ ગણવાની દિશામાં વધારે આગળ વધેલું છે. કર્મયોગ અને જ્ઞાનયોગ જેવો ભક્તિયોગ પણ એક યોગ છે એ વિચાર ભગવદ્ગીતાથી ભાગવત સુધી એકધારો ચાલ્યો છે. પણ ભાગવત પછી કદાચ તેની જ અસરને પરિણામે ભક્તિ એ એક રસ છે, એવી માન્યતાનું જોર વધતું ગયું છે અને પંદરમા સોળમા શતકમાં તો એ ‘ભક્તિરસ’ શબ્દ વ્યાપક થઈ ગય છે અને ભક્તિનું વિવેચન રસદષ્ટિએ જ કરવાની પ્રથા સર્વમાન્ય થઈ ગય છે. ‘ભક્તિરસાયન’ના કર્તા અદ્વૈતવાદી અને ગીતાદિ પ્રાચીન ગ્રંથોના દૃઢ અભ્યાસી હોઈને એમણે ભક્તિયોગનું રસદષ્ટિએ વિવેચન કરવાનો તથા ભક્તિરસનું માનસશાસ્ત્રીય સમાધાન રચી કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે.

પહેલું તો ભક્તિ જ સાધન અને ભક્તિ જ ફળ એ સિદ્ધાન્તનું બીજ ભક્તિ શબ્દના બે અર્થમાં આ અન્યકાર બતાવે છે; (૧) ભક્તિ એટલે ભજન કે અંતઃકરણની ભગવદાકારતારૂપ સ્થિતિ; આ ફળરૂપ ભક્તિ અને (૨) જેના વડે અંતઃકરણની ભગવદાકાર સ્થિતિ કરાય તે શ્રવણકીર્તનાદિ સાધનો એ સાધનભક્તિ. આ સાધનોને ભાગવતને અનુસરી જેમ બોપદેવે ભાગવતધર્મ કહેલ છે તેમ જ આ અન્યકારે પણ કહેલ છે.

હવે ભક્તિનું લક્ષણ વર્ણવતાં કહે છે કે “આ ભાગવતધર્મો વડે દ્રવભાવને પામેલા મનની જે સર્વેશ્વર ભગવાનમાં ધારાવાહી-પણ્યને પામેલી વૃત્તિ તેનું નામ ભક્તિ” (ઉ. ૧ કા. ૩) આ

લક્ષણમાં યોગ અને રસનો સમન્વય કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે એ ૨૫૪ છે.

ચિત્તના દ્રવભાવ ઉપર જે ૨૫૪ બાર આ અન્યકારે મૂક્યો છે તે નવો છે. એનું વિશેષ સ્પષ્ટીકરણ કરતાં એ કહે છે કે “ચિત્તદ્રવ્ય લાખ જેવું સ્વભાવે કઠણ છે, પણ તેને ઓગાળનાર વિષયોના સંયોગથી એ દ્રવભાવ-પીગળેલી સ્થિતિને પામે છે. આવા ચિત્તદ્રવ્યને પીગળાવનાર વિષયોમાં મુખ્ય કામ, ક્રોધ, ભય, ર્નેહ, હર્ષ, શોક વગેરે છે. આ લાગણીઓ શાંત થતાં પાછું ચિત્ત કઠણ થઈ જાય છે અને ચિત્ત પીગળેલું હોય ત્યારે એમાં વસ્તુનો જે આકાર પડે તેને જ સંસ્કાર, વાસના, ભાવ કે ભાવના કહેવામાં આવે છે. વળી પીગળેલી સ્થિતિમાં જે આકાર પડી ગયો હોય તે ચિત્ત કઠણ થતાં એમાં ટકી રહે છે; એમાંથી છૂટતો નથી.” (ઉ. ૧ કા. ૪થી૮) ચિત્તને પીગાળે એવી લાગણીઓ જ આ રીતે ચિત્તમાં આકાર પાડવામાં ઉપયોગી થાય છે. બાકી “બીજા ન પીગાળે એવા વિષયોના મુંઝવે વખતે ચિત્ત ફક્ત શિથિલ-ઢીલું થાય છે અને તેમાં કોઈ વસ્તુ વાસનારૂપે પેસી શકતી નથી” (કા. ૭).

ભક્તિવૃત્તિનું માનસ રચનામાં સ્થાન આ રીતે દર્શાવ્યું એ ‘ભક્તિરસાયન’ના કર્તાનું ભક્તિમીમાંસામાં મુખ્ય અર્પણ છે.

ઉપર પીગળેલા ચિત્તમાં વસ્તુનો આકાર ઊઠ્યાનું કહ્યું તેને રસમીમાંસકો સ્થાયી ભાવ કહે છે અને સ્થાયી ભાવ વ્યક્ત થાય ત્યારે રસરૂપ થાય છે. હવે “પરમાનન્દરૂપ ભગવાન મનમાં પ્રતિબિમ્બરૂપે રહીને મનના આકારે રસરૂપ થાય છે.” (કા. ૮-૧૦) “આ રીતે સત્ચિદાનંદ, નિત્ય અને વિભુ એવા ભગવાનને ચિત્ત ગ્રહણ કરે પછી બાકી શું રહે” ? (કા. ૨૮) માટે “ડાહ્યા માણસે લૌકિક વિષયોમાં ચિત્તને કઠણ કરવું અને ભગવાનમાં શાસ્ત્રોક્ત ઉપાયો વડે આર્દ્ર રાખવું” (કા. ૩૦), અને ભાગવતના પ્રથમ સ્કંધમાં

કહેલા આવા ઉપાયોનું વર્ગીકરણ કરીને આ ગ્રન્થકારે નીચેના ગણાવ્યા છે: (૧) ભગવાનની તથા ભગવાનના ભક્તોની સેવા, (૨) તેઓની દયાને પાત્ર થવું, (૩) ભાગવતધર્મોમાં શ્રદ્ધા, (૪) ભગવાનના ગુણોનું શ્રવણ (આ શ્રવણમાં કીર્તન, સ્મરણ વગેરે આવી જાય છે), (૫) ભગવાનમાં પ્રીતિનો અંકુર ફૂટવો (આનું જ નામ ભક્તિ, છ પછીની ભૂમિકા એના પરિપાકના પ્રકારો છે), (૬) ભગવાનના સ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર, (૭) ભગવાનમાં પ્રેમની વૃદ્ધિ, (૮) ભગવાનનું સ્પુરણ, (૯) ભગવદ્ધર્મનિષ્ઠા, (૧૦) પોતાનામાં ભગવાનના ગુણોનો આવિર્ભાવ અને (૧૧) પ્રેમની પરમ-કાષ્ઠા (ઉ. ૧, કા. ૩૧ થી ૩૬).

આ રીતે પ્રથમ ઉલ્લાસમાં ભક્તિનું સામાન્ય નિરૂપણ કર્યા પછી બાકીના બે ઉલ્લાસોમાં તેનું વિશેષ નિરૂપણ કર્યું છે. આ પાછળના ઉલ્લાસો એ જ ગ્રન્થકારના છે કે બીજાના એ નક્કી કહેવું મુશ્કેલ છે છતાં એમાં જે વિશેષ વર્ણવેલ છે તે ટૂંકમાં જોઇ લઇએ.

ઉપરના વિવેચનથી ભક્તિરસ પણ શૃંગારાદિ બીજા રસો જેવો એક રસ છે અને તેથી ચિત્ત ભગવાનનો આકાર ધારણ કરતું હોઇને એ રસ પરમકલ્યાણ સાધી શકે છે એમ ગ્રન્થકાર કહેવા માગે છે એ સ્પષ્ટ છે. પણ પછીના બે ઉલ્લાસોમાં કામાદિક નિષિદ્ધ લાગણીઓનો ભક્તિમાં ઉપયોગ દર્શાવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. એ પ્રકારના ભક્તિના ભેદો બતાવતાં તે કહે છે કે કામથી ચિત્ત પીગળતાં શ્રીકૃષ્ણ વિષે સંભોગ અને વિપ્રયોગ એ રીતે બે જાતની રતિ ઉત્પન્ન થાય છે; આ શૃંગારરસ. એ જ રીતે ક્રોધથી ચિત્તમાં જે દાહ થાય તેનાથી ચિત્ત પીગળતાં જે ભાવ ઉત્પન્ન થાય તે દ્વેષ. આવો જ બયનો ભાવ સમજવો. પછી ર્નેહના ભેદરૂપ વાત્સલ્ય, દાસ્ય અને સખ્ય ભાવનું વિવરણ કર્યું છે. પછી

હર્ષના ચાર ભેદ કહ્યા છે, તેમાં ધન્યરના માહાત્મ્યજ્ઞાનથી ચિત્તને જે પરમઆનન્દમય ઉલ્લાસ થાય તે હર્ષનો એક ભેદ. એથી ચિત્ત પીગળતાં ભગવાન ઉપર જે રતિ-પ્રીતિ બપજે તે શુદ્ધ રતિ કે ભક્તિ. હર્ષના બાકીના ત્રણ ભેદમાં હાસ્ય, અદ્ભુત અને વીરને ગણ્યા છે. અને ઇષ્ટ વિરહથી થતા શોકથી ઉત્પન્ન થતો કરુણરસ; પછી ત્રણ જાતની જુગુપ્સા અને દયા, દાન અને ધર્મ મંત્રથી એમ ત્રણ જાતનો ઉત્સાહ અને શમ આટલી લાગણીઓથી ચિત્ત દ્રવભાવને પામે છે અને એ સ્થાયી ભાવો રસરૂપ ધારણ કરે છે. પણ આમાંથી “બે પ્રકારના વીર-દયાવીર અને ધર્મવીર, બીજાત્મ અને શાન્ત એ રસો ભક્તિરસનું રૂપ ધારણ કરતા નથી.” (ઉ. ૨, કા. ૨૮) અહીં ભક્તિરસને રસના પર્યાય જેવો ગણ્યો છે એ સ્પષ્ટ છે. એ જ રીતે “ધર્મ્યાથી ઉત્પન્ન થયેલો અને ભયથી ઉત્પન્ન થયેલો દ્વેષ પણ ભક્તિરસરૂપ નથી થતો.” (કા. ૨૯). એ જ રીતે “શુદ્ધ રૌદ્રરસ તથા ભયાનક રસ પણ પ્રીતિથી વિરોધી હોઇને બુદ્ધિમાને એનો આસ્વાદ ન લેવો જોઇએ” (ઉ. ૨, કા. ૩૦). બાકી રહેલા શૃંગાર, કરુણ, હાસ્ય, પ્રીતિ, ભયાનક, અદ્ભુત અને દાનવીર અને યુદ્ધવીર એટલા રસો ભગવાનનું આલંબન કરીને ઉદ્ભવે ત્યારે ભક્તિરસરૂપ થઈ શકે. પણ આ મિશ્રિત રસ છે. આગળ ચાલતાં શુદ્ધ અને મિશ્રિત રસનું વિવરણ કરતાં અન્યકાર કહે છે કે શુદ્ધ ભક્તિ, સખ્ય ભક્તિ (જેમાં દારયભક્તિ પણ આવી ગઇ) અને વાતસલ્યભક્તિ એ ભક્તિરસના ત્રણ ભેદો બીજા રસોથી અમિશ્રિત છે. પછી શૃંગાર મિશ્રિત છે એટલે કે એમાં શૃંગાર અને ભક્તિ બે રસનું મિશ્રણ છે છતાં બીજા સર્વ કરતાં બળવાન છે. કારણ તીવ્ર અને તીવ્રતર પ્રીતિ એમાં જ દેખાય છે. (ઉ. ૨, કા. ૩૫-૩૬).

અન્યકારની મતલબ એવી લાગે છે કે જેમાં શૃંગારાદિ રસના ભાવો ભગવાનને ઉદ્દેશીને ભક્તના હૃદયમાં ઉદ્ભવે એ મિશ્રિત

ભક્તિરસ અને ભક્તના હૃદયમાં ભગવાનના માહાત્મ્ય જ્ઞાનથી માત્ર દાર્યાદિ ભાવ ભગવાન તરફ ઉદ્ભવે તો એ શુદ્ધ ભક્તિ. સંગારભક્તિ તીવ્રતમ થઈ શકે એવી હોવા છતાં એ છે તો મિશ્રિતજ.

આ ઉપરાંત ભક્તિના સાત્ત્વિકાદિ ભેદો તથા દષ્ટકળ અને અદષ્ટ કળ જેવા ભેદોનું તેમજ મૃદુ, મધ્યમ, તીવ્ર જેવા ભેદોનું વર્ણન પણ ગ્રન્થકારે કર્યું છે, પણ તેમાં કાંઈ વિશેષ નથી. માત્ર હર્ષજન્ય ભક્તિ જેનું વિવરણ ઉપર આવી ગયું છે તેને જ શુદ્ધ સત્ત્વોત્થ જાણવી અને તે ફાલના ભક્તોને અદષ્ટ અને દષ્ટ ઉભયકળ આપનારી થાય છે એમ કહે છે. “ ભક્તિનું દષ્ટ કળ ઉનાળાના તાપથી પીડાતા શરીરને ગંગાસ્નાનથી થતા સુખ જેવું હોય છે. ત્યારે જીવન્મુક્તિનું દષ્ટ સુખ નાહીને જન્મા પછી ગંગામાં માત્ર ખુશી ખાતર પડેલા માણસના સુખ જેવું હોય છે. ” (ઉ. ૨, કા. ૪૭ અને ૪૯).

આ ભક્તિરસાયન સાંપ્રદાયિક ગ્રન્થ નથી અને ભક્તિનો વિચાર શાસ્ત્રીય દષ્ટિએ કરેલો છે, એ આ ગ્રન્થનો મોટો ગુણ છે.

બીજી તરફથી ચૈતન્ય અને વલ્લભાચાર્ય પછી આ ગ્રન્થકાર થયા છે અને ભક્તિ ગ્રંથોમાં એ બંને આચાર્યોના વિચારો પણ એમના જાણવામાં હોવાનો સંભવ છે. ચૈતન્યસંપ્રદાયના ‘હરિ-ભક્તિરસામૃતસિન્ધુ’ જેવા ગ્રંથનું^૧ ભક્તિવિવેચન આ મધુસૂદન સરસ્વતીએ જોયું છે એમ એ જોયા પછી હું તો ધારૂં છું. ‘જતાં ભક્તિરસાયન’નું નિરૂપણ ‘હરિભક્તિરસામૃતસિન્ધુ’ના નિરૂપણથી સ્વતંત્ર છે. માનસશાસ્ત્રીય દષ્ટિએ એક મહત્ત્વના મુદ્દાની બાબતમાં મધુસૂદન સરસ્વતીનો મત-ચૈતન્યસંપ્રદાયથી તથા પુષ્ટિસંપ્રદાયથી જુદો છે એ હકીકત ખાસ નોંધવા યોગ્ય છે. “ માહાત્મ્ય જ્ઞાનપૂર્વક સુદૃઢ અને સર્વથી અધિક, ઈશ્વરમાં જે રહેલ તેનું નામ

લક્ષિત અને તેથી મુક્તિ” એ નારદ પંચરાત્રનું વચન બેય સંપ્રદાયોના આરંભ સમયે પ્રસિદ્ધ હોવા છતાં ચૈતન્યના શિષ્ય એ માહાત્મ્યજ્ઞાનવાળી લક્ષિતને ગૌણ ગણે છે અને પુષ્ટિસંપ્રદાયમાં એ મર્યાદામાર્ગીય લેખાય છે. શ્રી વિઠ્ઠલનાથજી સ્પષ્ટ કહે છે કે “જેમજેમ મોહની અધિકતા તેમતેમ પુષ્ટિમાર્ગમાં ભાવની પ્રચુરતા હોય એમ જાણવું.”^૨ આથી વિરુદ્ધ મધુસૂદન સરસ્વતી માહાત્મ્ય જ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થતી લક્ષિતને શુદ્ધ લક્ષિત કહે છે એ ઉપર આવી ગયું છે.

મધુસૂદન સરસ્વતીનો આ લક્ષિતરસાયનગ્રંથ અસાંપ્રદાયિક લક્ષિતમીમાંસાનો છેલ્લો ગ્રંથ છે. એ પછીના કાળમાં એ વિષયને લગતો કોઈ ગ્રંથ રચાયો જાણવામાં નથી. રામાનુજદિ સંપ્રદાયોમાં લક્ષિતનું જે નિરૂપણ મળે છે તેની નોંધ તે સંપ્રદાયના સિદ્ધાન્તોના વર્ણન પ્રસંગે કરેલી છે. એટલે અહિં ખાસ કરીને અસાંપ્રદાયિક મીમાંસા ગ્રંથોનોજ વિચાર કર્યો છે. આ ગ્રંથોમાં ક્રમશઃ કંઈ જાતનો વિકાશ થયો છે એ આપણે ઉપર જોયું છે. સાંપ્રદાયિક ખાસ કરીને વલ્લભ તથા ચૈતન્ય મતના વિદ્વાનોએ લક્ષિતતત્ત્વનો વિચાર કરવામાં આ શાંડિલ્ય, નારદ, ઓપદેવ વગેરેનો લાભ લીધો છે ખરો, પણ તેઓએ પોતાની સ્વતંત્ર પ્રણાલિકા રચી છે. અને ચૈતન્ય મતના હરિલક્ષિત રસામૃતસિન્ધુ તથા ઉજ્જળ નીલમણિ જેવા ગ્રંથોમાં લક્ષિતને લક્ષિતરસ ગણીને એ રસનો ખૂબ વિસ્તારથી વિચાર કર્યો છે. જેનો ટુંકસાર નીચે ચૈતન્યમતનો ઉતારો કરતાં આપ્યો છે.

પ્રકરણ ૨૨ મું

શ્રી વિષ્ણુસ્વામી અને તેના સંપ્રદાય.

શ્રી વલ્લભાચાર્ય પહેલાં વિષ્ણુસ્વામી નામના એક આચાર્ય થઈ ગયા હતા અને પહેલાં તેનો સંપ્રદાય પણ રામાનુજ, મધ્વના સંપ્રદાયો સાથે ચાલતો હશે એમ પદ્મપુરાણ તથા ભવિષ્ય પુરાણમાં વિષ્ણુસ્વામીને સંપ્રદાયપ્રવર્તક તથા સિદ્ધાંતકર્તા કહ્યા છે, એ ઉપરથી જણાય છે.^૧ શ્રી વલ્લભાચાર્ય પણ રામાનુજના અનુયાયીઓ સાથે વિષ્ણુસ્વામીના અનુયાયીઓને ગણે છે^૨ શ્રી વલ્લભાચાર્યના પુત્રના શિષ્ય ગદાધરદાસજી (વિ. સં. ૧૬૧૦) બિલ્વમંગળને વિષ્ણુસ્વામીની ગાદીના છેલ્લા આચાર્ય કહે છે.^૩ અને

૧ શ્રી ब्रह्मसूत्रसंका वेष्णवाः क्षितिपावनाः ।

चरवारस्ते कलौ भाव्याः संप्रदायप्रवर्तकाः ॥

શ્રીવિષ્ણુસ્વામિનિમ્બાર્ક મધ્વરામાનુજાસ્થયા ।

भविष्यन्ति प्रसिद्धास्ते ह्युत्कले पुरुषोत्तमात् ॥

વલ્લભાચાર્યના જન્મબેદ (મુંબઈ ૧૯૧૯) ઉપરની શ્રીરામદૃતી દીકા-માં પદ્મપુરાણના કહીને ઉતારેલા શ્લોકો.

आसन्सिद्धान्तकर्तारश्चत्वारो वेष्णवा द्विजाः

यैरयं पृथिवीमध्ये भक्तिमार्गो दृढीकृतः ॥

વિષ્ણુસ્વામી પ્રથમતો નિમ્બાદિત્યો દ્વિતીયકઃ ।

मध्वाचार्यस्तृतीयस्तु तुर्यो रामानुजः स्मृतः ॥

ડા. એ. વેનીસે વરદરાજની તાર્કિક રક્ષાની પ્રસ્તાવનામાં ભવિષ્ય પુરાણ ભક્તિ માહાત્મ્ય અ. ૨૧માંથી કરેલો ઉતારો. ઉપરના બેય ઉલ્લેખો શ્રી. ગોવિંદલાલ બાટ્ટે વિષ્ણુસ્વામી અને વલ્લભાચાર્ય નામના વરોદરાની ઓરીએન્ટલ કોન્ફરન્સમાં આપેલા નિબંધમાંથી ઉતાર્યા છે. જુઓ કોન્ફરન્સનો વિષેય.

૨ ભા. ૩-૩૨-૩ ઉપર વલ્લભાચાર્યની દીકા એનનટિ. ૫

૩ સંપ્રદાય પ્રદીપ વેણુનાથ વર્ષ ૨ સં. ૧૦-૧૧-૧૨

શ્રીવલ્લભવંશના શ્રીપુરૂષોત્તમજી (જન્મ સં. ૧૭૨૪) વલ્લભાચાર્યના પિતા લક્ષ્મણ લદ્દજીને વિષ્ણુસ્વામીમતાનુવર્તી કહે છે.^૧ આ બધા ઉપરથી વલ્લભાચાર્યના વખત પહેલાં વિષ્ણુસ્વામીનો સંપ્રદાય ઠીક ચાલતો હશે એમ જણાય છે. છતાં એ અરસામાંજ એની પરંપરા લુપ્ત થઈ ગઈ હતી. અને એ માર્ગના અનુયાયીઓ પણ વિરલ હશે એમ ગદાધરદાસજી શિશ્વમંગલને છેલ્લા આચાર્ય કહે છે તથા એમની પછી એ માર્ગ તિરોહિત થઈ ગયો છે એમ કહે છે એ ઉપરથી અનુમાન થાય છે.^૨ ચારસો વર્ષ પહેલાં તો ગમે તેમ હોય પણ હાલમાં તો વિષ્ણુસ્વામી સંપ્રદાય લુપ્તપ્રાય છે. ફર્કુહરને ઈ. સ. ૧૯૧૮ માં અલાહબાદના કુંભમેળામાં વિષ્ણુસ્વામીના મતના હ્યેક સાધુઓ જોવામાં આવ્યા હતા. તેઓના કહેવા પ્રમાણે વિષ્ણુસ્વામી સંપ્રદાયના બે મઠો હજી છે. (૧) કાંદરોલીમાં અને (૨) કામવનમાં^૩. આ રીતે છુટા છવાયા સાધુઓ આ દેશમાં ક્યાંક હોય એ જુદી વાત છે પણ સામાન્ય રીતે તો એ સંપ્રદાય લુપ્ત જ થઈ ગયો છે.

વિષ્ણુસ્વામીનો સમય—વલ્લભાચાર્ય પહેલાં વિષ્ણુસ્વામી થઈ ગયા છે એટલું તો ઉપરના ઉલ્લેખોથી સ્પષ્ટ છે. ભવિષ્ય પુરાણ અને પદ્મપુરાણનાં વચનોમાં જે ચાર સંપ્રદાયોનો ઉલ્લેખ છે તેવો ઉલ્લેખ મધ્વાચાર્ય પછી અને વલ્લભાચાર્ય પહેલાંજ સંભવિત છે. પણ ક્યારે એ નક્કી કરવું મુશ્કેલ છે. ગદાધરદાસજી તો કહે છે કે વિષ્ણુસ્વામી પછી સાતસો આચાર્ય થઈ ગયા પછી

૧ ભા. ૧-૧-૧ ની સુબોધિનીના ત્રીજા સ્લોક ઉપરની ટીકા.

૨ વેણુનાદ વર્ષ. ૨ સં. ૧૦-૧૧-૧૨ પૃ. ૨ તથા ૨૦ જુઓ:—

તેમ્યઃ કાલક્રમેણૈવ મમવત્ શિશ્વમંગલઃ ।

તતસ્તિરોહિતો માર્ગો વર્ષસપ્તશત કલૌ ॥

૩ એન આલટલાઇન એફ ધી રીસીજઅસ લીટરેચર એફ ઇન્ડીઆ. ૧૯૨૦ પૃ. ૩૦૪

ખ્રિસ્તમંગલ થયા અને તેણે વલ્લભાચાર્યની સાતસો વર્ષ સુધી વાટ જોઈ. ૧ આ દંત કથાઓ દેખીતી અર્થહીન છે, એટલે ખીન્ને ઐતિહાસિક પુરાવો શોધવો રહ્યો. તેમાં વલ્લભાચાર્ય પહેલાં ૯. સ. ૧૨૫૦ ની આસપાસમાં થયેલા શ્રીધર સ્વામીએ^૧ વિષ્ણુસ્વામીના નામથી ભાગવતની પોતાની ટીકામાં જે ઉતારા કર્યા છે, તે ઉતારા વૈષ્ણવમતના કોઈ અન્યના સ્પષ્ટ દેખાય છે. આ પહેલાંના કહી શકાય એવા જે ત્રણેક ઉલ્લેખો વિષ્ણુસ્વામી વિષે મળે છે તે આ વૈષ્ણવ સંપ્રદાયસ્થાપક આચાર્યને લક્ષે છે કે એ નામના ખીન્ન કોઈ અન્યકારને તે વિષે મારા મનમાં ખાતરી થતી નથી. આવા ઉલ્લેખોમાંના બે માધવાચાર્યના સર્વ દર્શન સંગ્રહમાં છે. (૧) એ અંથના મંગલાચરણમાં પોતાના ગુરુ સર્વજ્ઞવિષ્ણુને માધવાચાર્યે નમસ્કાર કર્યા છે અને (૨) રસેશ્વર દર્શનનું નિરૂપણ કરતાં વિષ્ણુસ્વામીના મતના અનુયાયીઓ નરસિંહનું શરીર નિત્ય માને છે એવો મત દર્શવતાં વિષ્ણુસ્વામીના સિખ્ય ગર્ભશ્રીકાન્તમિશ્રના સાકાર સિદ્ધિ નામના અંથમાંથી ઉતારો કર્યો છે.^૩ હવે રાયખડાદુર અમરનાથ માધવાચાર્યના ગુરુ સર્વજ્ઞ વિષ્ણુ એજ વિષ્ણુસ્વામી અને એજ શૃંગેરી મહાના વિદ્વાતીર્થ એમ કદપના કરે છે.^૪ પણ એ રીતે માનવામાં ધણી અડચણો છે, એ શ્રી ગોવિંદલાલ ભટ્ટે બતાવ્યું છે. માધવાચાર્યના ખીન્ન ઉલ્લેખમાંથી વિષ્ણુ સ્વામી નૃસિંહોપાસક હતા એવો અર્થ નીકળે છે. જ્યારે વલ્લભવંશના

૧ લેણનાદ વર્ષ ૨ અં. ૧૦-૧૧-૧૨ પૃ. ૨

૨ જુઓ ભા. ૧-૭-૬, ૩-૧૨-૨, વિ-પુ-૧-૧૨-૬૮ વગેરે ઉપર શ્રીધરી ટીકા. શ્રી. ગો. હ. નો નિબંધ ટિ. ૩

૩ જુઓ સર્વ દર્શન સંગ્રહમાં રસેશ્વર દર્શન. અને શ્રી. ગો. હ. ભટ્ટનો નિબંધ. ટિ. ૧૦-૨૧

૪ એનસ્ટ ઓફ ભાંડારકર ઇન્સ્ટીટ્યુટ પૂના અં. ૧૪ ભા. ૩-૪ પૃ. ૧૬૧ થી ૧૮૧.

ચાચા ગોપેશજી તથા પુરુષોત્તમજીના મતનો સંદોહ કરીને, શ્રી લક્ષ્મણભટ્ટજી પરંપરાથી શ્રીવિષ્ણુસ્વામીમતાનુવર્તી ગોપાલોપાસક હતા એમ સદ્ગત તેલીવાળા કહે છે.^૧ શ્રીધરસ્વામીએ ભાગવતમાં ઉતારેલા વિષ્ણુસ્વામીના વચનમાં પણ નરસિંહને નમસ્કાર કરેલા છે પણ વિષ્ણુસ્વામીના મતમાં નૃસિંહની તથા ગોપાલની-ઉભયની ઉપાસના હોય એવું માનવામાં મને વાંધો નથી લાગતો. વિષ્ણુસ્વામીના સમયનો વિચાર કરતાં માધવાચાર્ય પ્હેલાંના ગણાય એવા નીચેના બે ઉલ્લેખો ધ્યાનમાં લેવા પડશે. (૧) વરદરાજની તાર્કિક રક્ષા ઉપરની જ્ઞાનપૂર્ણની ટીકાનો^૨ અને (૨) મનુસ્મૃતિ ઉપરની મેધાતિથિની ટીકાનો^૩, જ્ઞાનપૂર્ણ પોતાના ગુરુનું નામ વિષ્ણુસ્વામી આપ્યું છે અને ભક્તમાલમાં મહારાષ્ટ્રી સંત જ્ઞાનેશ્વરના વિષ્ણુસ્વામી ગુરુ હતા એમ કહેલું છે. એ ઉપરથી ડા-આર્થર વેનીસ અને સતીશચંદ્ર વિદ્યાભૂષણ જ્ઞાનપૂર્ણ એજ જ્ઞાનેશ્વર એમ નક્કો કરે છે.^૪ પણ શ્રી ગોવિંદલાલ ભટ્ટ જ્ઞાનેશ્વરે પોતાના ગુરુનું નામ ગહિનીનાથ આપ્યું છે અને વિષ્ણુસ્વામી નથી આપ્યું માટે ઉપરના બે વિદ્વાનોને અને ભક્તમાલને અનુસરી વિષ્ણુસ્વામીને જ્ઞાનેશ્વરના ગુરુ માનનાર ડા. રા. ભાંડરકરને બ્રાન્ત ગણે છે. અને મેધાતિથિના ઉલ્લેખ ઉપર જોર દઈને વિષ્ણુ સ્વામીને દક્ષમા શ્વતકમાં મુકે છે.^૫

૧ વેણુનાદ વર્ષ ૨ સં. ૧૦-૧૧-૧૨ પૃ. ૧૮

૨ જ્ઞાનપૂર્ણની ટીકાનો ઉલ્લેખ શ્લોક જી. શ્રી. ગો. ૬, ભટ્ટનો નિબંધ ટિ. ૧૩

૩ મેધાતિથિની મનુસ્મૃતિ અ. ૯ શ્લોક. ૨૫૩ ઉપર ટીકા. શ્રી. ગો. ૬. ભટ્ટનો નિબંધ ટિ. ૧૨

૪ ડા. આ. વેનીસની તાર્કિક રક્ષા ઉપરની પ્રસ્તાવના તથા ડા. વિદ્યાભૂષણનું હીસ્ટરી ઓફ ઈન્ડિઅન લોજી (૧૯૨૧) પૃ. ૩૭૩-૩૭૪ એજન ટિ. ૧૫

૫ એજન.

આ બાબતમાં શ્રી ગો. હ. ભટ્ટી મારો મત જુદો પડે છે. એક કરતાં વધારે ગુરુઓ હોવાનો અથવા વિષ્ણુસ્વામી પરમ-ગુરુ હોવાનો સંભવ જોતાં નાભાજીનું કથન તદ્દન અવિશ્વનીય ઠરાવવાનું કારણ મને દેખાતું નથી. જ્ઞાનેશ્વરે પોતે આપેલી ગુરુ પરંપરા પોતાને ગણવામાં હોવા છતાં ડા. ભાંડારકરે આવાજ કારણથી નાભાજીના કથનને અવિશ્વસનીય નથી ગણ્યું.^૧ અને મને તો મેઘાતિથિનો ઉલ્લેખ જોમાં વૈષ્ણવમતની કાંઈ ગંધ નથી તે કાઠ મીમાંસક વિષ્ણુસ્વામી વિષે હોવાનો સંભવ લાગે છે. મેઘાતિથિ એને કાવર વિષ્ણુસ્વામી કહે છે એ પણ સૂચક છે.^૨ અને બધા ઉલ્લેખોનો તથા ડા. ભાંડારકર, આર્યરવેનીસ, સતી-શચંદ્ર વિદ્યાભૂષણ વગેરે બધા વિદ્વાનોના મતોનો વિચાર કરતાં સંપ્રદાય પ્રવર્તક વિષ્ણુસ્વામી શ્રીધર પહેલાં ઘણું કરી ઈ. સ. ૧૨૦૦ની આસપાસમાં થઈ ગયા હોય એમ લાગે છે.

વિષ્ણુસ્વામીએ શ્રુતિ, વ્યાસસૂત્ર, ગીતા અને ભાગવત ઉપર ભાષ્યો લખ્યાં છે એમ ગદાધરદાસજી કહે છે. અને કુર્ષુહરને મળેલા એ મતના અનુયાયી સાધુઓ સંપ્રદાયના મઠોમાં ભાગવત-ભાષ્યની નકલ હોવાનું અને એ ઉપરાંત વિષ્ણુ રહસ્ય અને તત્ત્વત્રય નામના ગ્રંથો વિષ્ણુસ્વામીના હોવાનું કહે છે.^૩

વળી શ્રીધરસ્વામીએ ભાગવતની ટીકામાં વિષ્ણુસ્વામીએ કહ્યું છે એમ કહીને કાઠ ગ્રંથમાંથી ઉતારા કર્યા છે એ ઉપર નોંધ્યું છે પણ અત્યારે તો એવો કાઠ ગ્રંથ મળતો નથી. પણ એ

૧ વૈષ્ણવીજમ શૈવીજમ પૃ. ૭૭

૨ એક શાર્દૂપાણિના પુત્ર સર્વજ્ઞ વિષ્ણુ અને ખીલ મજ્જેશ્વર હરિના પુત્ર વિષ્ણુસ્વામી એ બેને તો જુદા ગણવાનો શ્રી. ગો. હ. ભટ્ટનો મત છે. એમાં હું ત્રીજા કાવર વિષ્ણુસ્વામી અને ચોથા સંપ્રદાય પ્રવર્તક વિષ્ણુસ્વામીને ઉમેરું છું.

૩ આજે લાઇન ઓફ ધી રીલીજિયસલીટરેચર ઓફ ઇન્ડિયા. પૃ. ૩૦૪-૦૫

ઉતારામાં કહેલ લ્હાદિની સંવિદ્ધ ઇશ્વર આશ્લિષ્ટ હોવાની માન્યતા એતન્ય સંપ્રદાયમાં પણ મળે છે.^૧

જો કે વલ્લભ સંપ્રદાયના કેટલાક લેખકો વિષ્ણુસ્વામીના સંપ્રદાયને અને વલ્લભ સંપ્રદાયને કરી સંબંધ હોય એમ માનતા નથી પણ એ સંપ્રદાયનાજ ખીજા કેટલાક લેખકો દા. ત. સંપ્રદાય પ્રદીપના કર્તા ગદાધરદાસજી, વલ્લભદિગ્વિજયના લેખક યદુનાથ અને ચરિત્ર ચિન્તામણિના લેખક દેવકીનન્દન વલ્લભાચાર્યને વિષ્ણુસ્વામી સંપ્રદાયના આચાર્ય ગણે છે. કેટલાંક કીર્તનોમાં પણ આવો ઉલ્લેખ મળે છે. સાધુઓની પરંપરામાં પણ વિષ્ણુસ્વામી આચાર્ય અને વલ્લભાચાર્ય એ મતના પરમાચાર્ય એવી માન્યતા પ્રચલિત છે.^૨ વલ્લભ સંપ્રદાયના શ્રીશબદજી અને ખાસ તો ગદુલાલાજીએ આ મતને આ જમાનામાં નવું જોર આપ્યું છે.^૩ એનો સંપ્રદાયમાં એ વખતે વિરોધ પણ થયો છે. છતાં તટસ્થ દષ્ટિએ જોખએ તો ઉપરની માન્યતા નિર્મૂળ નથી. યદુનાથ વિજયને શ્રી ગો. હ. ભટ્ટ પાછળનો બનાવટી ગ્રંથ ગણે છે અને સ્વ. તેલીવાળા પણ એના ઉપર સંદેહની નજરે જુએ છે,^૪ અને ચરિત્ર ચિન્તામણિ આધુનિક ગ્રંથ છે; એટલે એ બેને ન ગણીએ પરંતુ ગદાધરદાસજીનો સંપ્રદાય પ્રદીપ ગ્રંથ પ્રાચીન છે અને તેની પ્રાચીન પ્રતિઓ પણ મળે છે.^૫

૧ લ્હાદિન્યા સંવિદાશ્લિષ્ટઃ સચ્ચિદાનંદ ઈશ્વરઃ

સ ઈશો ચદ્રશે માયા સ જીવો ચસ્તચાર્દિતઃ ॥

મા. ૧-૭-૬ ની ટીકા.

૨ પ્રસ્થાન પુ. ૧૬ અં. ૬માં નાગાળાવાઓ વિષે મારો લેખ.

૩ જુઓ સત્સિદ્ધાંત માર્તંડ પુ. ૧૩૭

૪ શ્રી. ગો. હ. ભટ્ટનો નિબંધ તથા વેણુનાદ વર્ષ ૨ અંક ૧૦-૧૬

૧૨ પુ. ૨૦

૫ એજન

એ અંચમાં સ્પષ્ટ શબ્દોમાં વિષ્ણુસ્વામી મતના આચાર્ય બિલ્વ-
મંગલે વલ્લભાચાર્યને વિષ્ણુસ્વામીના મતનો ઉપદેશ કર્યો અને
પછી સ્વપ્નમાં વિદ્યલનાથે વલ્લભાચાર્યને આત્મનિવેદન કરાવ્યું
તથા વિષ્ણુસ્વામીનો માર્ગ સ્વીકારવાનું કહ્યું, એ રીતે શબ્દો છે.^૧
મદાધરદાસજીના આ કથનને વલ્લભાચાર્યના પોતાના તત્ત્વાર્થદીપ
નિબંધની ઇતિશ્રીમાં 'વિષ્ણુસ્વામી મતવર્તી વલ્લભાચાર્યે રચેલ'
એવા શબ્દો છે,^૨ તે હકીકત ટેકા આપે છે. આવી ઇતિશ્રી સર્વ
હસ્તપ્રતોમાં સર્વ પ્રકરણોને અન્તે મળતી નથી, એ ઉપરની
માન્યતા પાછળથી તજ દેવાયાનો પુરાવો છે; પણ કેટલીક જૂની
પ્રતોમાંયે એ ઇતિશ્રી મળે છે અને યોગી શ્રી ગોપેશ્વરજી આ
ઇતિશ્રીના જોરે "વિષ્ણુસ્વામી મતવર્તી વલ્લભાચાર્યે રચેલ હોવાથી
તત્ત્વદીપ નિબંધમાં આધ્યાત્મિક મત છે." એમ કહે છે (જુઓ
રશ્મિ ધ્વ-સૂ-૨-૩-૫૦) એટલે એમના વખતમાં તે આ ઇતિશ્રી
અચલિત હતી.^૩ અને અમુક બાબતમાં વિષ્ણુસ્વામીનો મત
વલ્લભાચાર્યને માન્ય હતો એટલું સ્વીકારવામાં રક્ષમીકારને વંધો
નથી લાગ્યો એ ઇતિહાસ દ્રષ્ટિએ ધણું સૂચક છે.

વલ્લભાચાર્યને વિષ્ણુસ્વામીસંપ્રદાયના અનુયાયી માનવા જોટલો
આ પુરાવો પ્રબલ નથી. વલ્લભાચાર્ય પોતે વિષ્ણુસ્વામી,
રામાનુજ વગેરેના મતથી પોતાનો મત જુદો છે અને વિષ્ણુસ્વામીનો
મત તામસ છે અને પોતાનો મત નિર્ગુણ છે એમ કહીને પોતાની
મતભિન્નતા સ્પષ્ટ કરે છે.^૪ અને શ્રી. ગો. હ. ભટ્ટ એ ઉપર યોગ્ય

૧ એજન પૃ. ૩

૨ જુઓ. ગો. હ. નો નિબંધ ટિ. ૪૪. વળી સં. ૧૫૪૬ માં ઉલ્લે-
ખના ગોર નરોત્તમને કરી આપેલા લેખમાં પણ વલ્લભાચાર્ય પોતાને
વિષ્ણુ સ્વામીના અનુયાયી કહે છે. (ચોડાંક રસદર્શનો પૃ. ૨૦૧)

૩ વેણુનાથ વર્ષ ૨ અં, ૧૦-૧૧-૧૨ પૃ. ૧૬

૪ જુઓ શ્રી-ગો-હ-ભટ્ટનો નિબંધ તથા તેની ટિ. ૫માં ભા.
૩-૩૨-૩૭ની દીકામાંથી કરેલો ઉત્તરો.

રીતેજ બાર મુકે છે. આ સ્થિતિમાં મને એમ લાગે છે કે ચૌખ-
ખ્યાસીરીઝમાં છપાયેલા સકલાચાર્યમતસંગ્રહમાં વિષ્ણુસ્વામીના
મત તરીકે જે કટકો આપેલા છે અને જેને આધારે ડા. ભાંડાર-
કરે વિષ્ણુસ્વામીનો અને વલ્લભાચાર્યનો વેદાન્તમત એક છે એમ
કહેલું તે ગ્રંથ ડા. ભાંડારકરે ધાર્યું હતું તેમ શ્રીનિવાસાચાર્યનો નથી
અને વિશ્વસનીય પણ નથી એવો શ્રી ગો. હ. ભટ્ટનો મત^૧ યથાર્થ છે.
પણ મારા મતે વલ્લભાચાર્યના પિતા વિષ્ણુસ્વામીમતાનુવર્તી હતા
અને વલ્લભાચાર્યે પોતે પ્હેલી અવસ્થામાં કદાચ એ મતનો સ્વીકાર
કર્યો હોય અને એ મતના કાંઈક સિદ્ધાન્તો પોતાના પિતા પાસેથી
અથવા બિલ્વમંગળની શિષ્ય પરંપરા પાસેથી જાણ્યા હોય એવો
સંભવ છે. એ પોતે કાંઈક ઋણુનો સ્વીકાર કરેજ છે અને પૂર્વાચાર્યો
તથા પૂર્વ સન્તોનું ઋણુ પાછળના ઉપર હોય એ સ્વાભાવિક
છે; છતાં શુદ્ધાદ્વૈતવાદ તેમજ પુષ્ટિ માર્ગ વલ્લભાચાર્યે પોતે જ
ચલાવેલ છે એમાં સંદેહ નથી.

વિષ્ણુસ્વામીનો મત શું હતો એ તો એના ગ્રન્થો ન મળતા
હોવાથી જાણી શકાય એમજ નથી.

પ્રકરણ ૨૩ મું

વલ્લભાચાર્ય અને તેઓના સંપ્રદાય

વૈષ્ણવ ધર્મના ઉપર જે ત્રણ સંપ્રદાયોનું અવલોકન કર્યું તેથી હવે જે બે માર્ગો-વલ્લભ સંપ્રદાય અને ચૈતન્ય સંપ્રદાય-જોવાના છે, તે ઘણી રીતે જુદા પડે છે. ભક્તિભાજન દેવરૂપે આ બેય સંપ્રદાયોએ વૃન્દાવનના ગોપાલ-ગોપીવલ્લભ કૃષ્ણને પસંદ કર્યા છે અને ભાગવત પુરાણે ગાયેલા કૃષ્ણ પ્રતિ રાધા વગેરે ગોપીઓના સ્નેહને ભક્તિનો આદર્શ ગણ્યો છે. ઉભય સંપ્રદાયોમાં શ્રી ભાગવતનો મુખ્ય આધાર લીધો છે. બન્નેએ ભગવાનનાં કૃષ્ણ નામને પ્રિય ગણ્યું છે.

શ્રીરામાનુજ ઉપર તો પાઞ્ચરાત્ર સંપ્રદાય અને યોગની ઘણી અસર છે અને એની ભક્તિ ઉપાસના પ્રધાન છે. નિમ્બાર્ક કૃષ્ણ સાથે રાધાને ભજે છે અને પ્રેમલક્ષણા ભક્તિનો ઉપદેશ કરે છે પણ તેમાં ગોપીઓની ભક્તિને આદર્શ ગણવાની વાત નથી અને નિમ્બાર્કે ભાગવતનો નહિ પણ હરિવંશ, મહાભારત અને વિષ્ણુપુરાણનો મુખ્ય આધાર લીધો છે. જ્યારે મધ્વે ભાગવતનો આધાર લીધો છે પણ એના મૂળ ઉપદેશમાં રાધાની વાત નથી અને ભક્તિ ઉપાસના પ્રધાન છે. આ રીતે પહેલા ત્રણ સંપ્રદાયોથી પાછલા બે સંપ્રદાયો જુદા પડે છે. છતાં રામાનુજ, નિમ્બાર્ક અને મધ્વની પાછળના બંને ઉપર ઘણી અસર થઈ છે, એ ચોક્કસ છે. પાછળના બેય સંપ્રદાયોના આચાર્યો સમકાલીન છે. વલ્લભાચાર્ય અને કૃષ્ણચૈતન્ય એક બે વખત મળ્યા હતા એમ પણ બેયના ચરિત્રગ્રંથોમાં કહેલું છે.^૧

^૧ નિજવાર્તામાં તેા સં. ૧૫૪૮માં વલ્લભાચાર્ય વૃન્દાવનમાં ચૈતન્યને મળ્યા હોવાનું કહ્યું છે, પણ એનો અસંભવિત છે કારણ કે ચૈતન્યને

વલ્લભાચાર્યના જીવનચરિત્રને લગતું જે જૂનું સાહિત્ય મળે છે તેમાં તેના પુત્ર શ્રી વિકૃલ દીક્ષિતના સમયમાં થયેલા શ્રી. ગદાધરદાસ, શ્રી. મુરલીધરદાસ અને શ્રી. ગોપાળદાસ આ ત્રણે લખેલાં ચરિત્રો જૂનામાં જૂનાં છે. તે પછી પૌત્ર ગોકુળનાથજીના સેવકો શ્રીકલ્યાણ ભટ્ટ, બ્યારાવાળા ગોપાળદાસ, અને કેશવદાસે રચેલાં ચરિત્રો આવે છે. આ છ ચરિત્ર લેખકોમાંથી શ્રીગદાધરદાસ, મુરલીધરદાસ અને કલ્યાણ ભટ્ટે રચેલાં ચરિત્રો સંસ્કૃતમાં છે જ્યારે બાકીના ત્રણ લેખકોનાં ગુજરાતી કાવ્યોમાં છે. પછીનાં બધાં ચરિત્રો આ છ ચરિત્ર ગ્રન્થોને આધારે લખાયેલ છે એમ શ્રી. કેશવરામ કાશીરામ શાસ્ત્રી કહે છે. વિ. સં. ૧૬૧૦ની આસપાસમાં લખાયેલા અને વેણુનાદ (વર્ષ ૨. અં. ૧૦ ૧૧-૧૨)માં છપાયેલા સંપ્રદાય પ્રદીપનો. સં. ૧૬૪૦-૪૧માં લખાયેલા મુરલીધરના શ્રીમદ્-વલ્લભાચાર્યચરિત્રનો, કેશવદાસની વલ્લભવેલને મુખ્યત્વે અનુસરી શ્રી. કેશવરામ કાશીરામ શાસ્ત્રીએ શ્રીમદ્વલ્લભાચાર્યનું જે જીવન ચરિત્ર લખ્યું છે તેનો, રા. લલ્લુભાઈ પ્રાણવલ્લભદાસે ચઢનાથ વિજય? વગેરે ઉપરથી વલ્લભાચાર્યનું જે જીવનચરિત્ર જન્મ સં. ૧૫૪૨ (શક સં. ૧૪૦૭)માં થયે છે એટલે સં. ૧૫૪૮માં તેઓ હજી છ વર્ષના બાળક હતા. વળી વીસ વર્ષની ઉમ્મર સુધી તેઓ નદીઆની બહાર ગયાજ ન હોતા. નિજ વાર્તા જેવા ગ્રન્થોમાં આવી ઘણી તારિખોની તથા બનાવોની ગડબડ હોવા બાબત તરફ રા. ભગવાનદાસ ચોરબંદરવાળાએ ઠીક ધ્યાન ખેંચ્યું છે (જુઓ ગુજરાતી સપ્ટેમ્બર ૧૯૩૫ પૃ. ૧૩૧?) બધું જોતાં ક્યારે મળ્યા હતા એ ચોક્કસ કહેવું મુશ્કેલ છે. રા. ભગવાનદાસે ઉપરના લેખમાં ચૈતન્યના ચરિત્રના આધારે સં. ૧૫૭૨માં મળ્યા હતા એમ લખ્યું છે. એ કયન કેટલું વિશ્વસનીય છે તે કહેવું મુશ્કેલ છે પણ બન્નેના ચરિત્ર ગ્રન્થોમાં મળ્યાની વાત છે એટલે એકાદવાર મળ્યા હશે એટલું માનવામાં વાધો નથી.

૧ આ ચઢનાથ વિજય વિ. સં. ૧૬૫૮માં આચાર્યશ્રીના પૌત્ર ચઢનાથજીએ લખ્યો છે એમ કહેવાય છે, પણ એની જૂની પ્રત કોણે જોઈ

છપાવ્યું છે તેનો તથા સ્વ. તેલીવાળાએ રક્ષી અને પ્રકાશ સાથે સંપાદિત કરેલ અણ્ણભાષ્યના ઉપોદ્ધાતરૂપે વલ્લભાચાર્યનું જે ચરિત્ર લખ્યું છે તેનો યથાસંભવ લાભ લઈને અહીં શ્રી. વલ્લભાચાર્યનું ટુંકું જીવન ચરિત્ર આપ્યું છે.

જે બ્રાહ્મણ કુટુમ્બમાં વલ્લભાચાર્યનો જન્મ થયો છે, તે કુટુમ્બ આન્ધ્ર દેશમાં વ્યોમસ્તંભ નામે પર્વતની પાસે કૃષ્ણા નદીની દક્ષિણે કાકરવાડ^૧ નામના મોટા નગરમાં રહેતું હતું. એ કુટુમ્બ શુદ્ધ વેલનાટ અથવા વેળનાડુ નામથી ઓળખાતું હતું. એ કુટુમ્બ ગોપાળસ્વરૂપ કૃષ્ણની ભક્તિ કરનારૂં વૈષ્ણવી દીક્ષાવાળું યજુર્વેદી તૈત્તિરીયશાળી ભારદ્વાજ ગોત્રી હતું. વલ્લભાચાર્યથી પાંચમી પેઢીના યજ્ઞ નારાયણ ભટ્ટ જે સ્વરૂપની સેવા કરતા હતા. તે શ્રી. વલ્લભાચાર્યદ્વારા સાતમા પીઠમાં ફાલમાં ખીરાજો છે, એમ કહેવાય છે. આ યજ્ઞનારાયણથી એથા પુરૂષ લક્ષમણ ભટ્ટજી થયા. આ લક્ષમણ ભટ્ટજી તથા તેમના પૂર્વજો વિષ્ણુસ્વામીના મતને અનુસરી ગોપાલકૃષ્ણની સેવાભક્તિ કરતા હોવાનો સંભવ છે. તેઓ મૂળ સ્થળ કાકરવાડનો નાશ થવાથી, અગ્રહારમાં રહેવા ગયા, ત્યાં વિદ્યાનગર (વિજયનગર) ના રાજાના પુરોહિત સુશર્માની યલ્લભાગારૂ નામની કન્યાને પરણ્યા. આ લક્ષમણભટ્ટને વલ્લભાચાર્ય પહેલાં રામકૃષ્ણ નામના એક પુત્ર અને બે કન્યાઓ થઈ હતી. અને એથો પુત્ર વલ્લભના જન્મ પછી થયો. તેઓ એક વખત પોતાની સ્ત્રી, શિષ્યો, ચાકર નોકર વગેરે સાથે કાશીની યાત્રા કરવા ગયા હતા. કેટલોક વખત કાશીએ રહ્યા પછી, મુસલમાનોના

નથી. અને એનું સ્વરૂપ પ્રાચીનતાનો પ્રત્યક્ષ કરાવતું નથી એવો સ્પષ્ટ અભિપ્રાય શ્રી. તેલીવાળાએ આપ્યો છે અને શ્રી. ગોવિંદલાલ ભટ્ટ કહે છે કે એ ગ્રંથ બનાવેલી છે અને પાછળના કોઈએ ચક્રનાથજીને માથે ચડાવ્યો છે.

૧ આ ગામનો હજી પત્તો લાગ્યો નથી.

હુમલાની ખીકથી ખીજાઓ સાથે લક્ષમણ ભટ્ટ પણ કાશીથી જાગ્યા. અને રસ્તામાં, ચોડા નગર પાસે ચંપારણ્યમાં શિવા (૬૨૩) ના ઝાડ નીચે વલ્લભાગાદને સંવત ૧૫૨૯ (ઇ. સ. ૧૪૭૩)ના વૈશાખ (ગુજરાતી ચૈત્ર) વદ ૧૧ને શનિવારને રાજ આઠમે માસે પ્રસવ થયો.^૧ એ બાળક જીવતું નથી એમ જાણીને એક કપડાના કટકામાં એને વીંટી શમી વૃક્ષની બખોળમાં માથાપે મૂકી દીધું; અને આગળ ચાલ્યાં. પણ થોડે દૂર જઈને ખીજે દિવસે પાછાં વળતાં માતા પિતાએ બાળકની આસપાસ અગ્નિ જોયો અને બાળકને જીવતું જોયું એટલે ત્યાંથી ઉપાડી લીધું. જન્મતાંજ અગ્નિએ રક્ષણ કર્યું, એ ઉપરથી વલ્લભાચાર્ય અગ્નિનો અવતાર-વૈશ્વાનરાચાર્ય કહેવાય છે. આ રીતે વલ્લભાચાર્યના જન્મની

૧ વલ્લભવેલ ખેલોના વલ્લભાચાર્યના ચરિત્ર ગ્રંથોમાં વર્ષો નથી આપ્યાં જ્યારે વલ્લભવેલમાં આપ્યાં છે અને અતિશયોક્તિ ભરેલી તથા ચમત્કારવાળી વાતો નથી આપી એ વલ્લભવેલનો મોટો ગુણ હોવાનું રા. કેશવરામ શાસ્ત્રી કહે છે તે ચતુર્થ છે. હવે ઉપર વલ્લભાચાર્યના જન્મની જે તારિખ આપી છે, તે ગોકુલનાથજીના અનુયાયીઓમાં ખેલેથી મનાય છે. વલ્લભવેલમાં તથા કલ્યાણભટ્ટના કલ્પોલમાં એ તારિખ છે. પણ સામાન્ય રીતે વલ્લભસંપ્રદાયમાં સં. ૧૫૩૫ના ગુર્જર ચૈત્ર વદિ ૧૧ને ગુરુવાર કે રવિવાર મનાય છે. આ તિથિ ખેલ ૦૬લી મૂળ પુરુષકાર દ્વારિકેશજીએ લખી છે. પણ એ ખેલોં દોઢસો વર્ષ ઉપર સં. ૧૫૨૯ની સાલ લખાઈ છે અને અસ્થિતને ૧૫૨૯ ચૈત્ર વદિ ૧૧ જ અનુકૂળ છે; વળી સં. ૧૫૪૬ માં હજીનેના નરોત્તમ નામના ગોરને શ્રીવલ્લભાચાર્ય લેખ કરી આપ્યો છે. વગેરે હકીકત સં. ૧૫૩૫ની માન્યતાને ભૂલભરેલી કરાવે છે એમ જે રા. કેશવરામ શાસ્ત્રી કહે છે તે સાચું લાગે છે. અને છેલ્લાં ચાર પાંચ વર્ષથી તો ૧૫૩૫ની સાલ સંદિગ્ધ જરૂર થઈ ગઈ છે. પ્રો. મનલાલ ગ. શાસ્ત્રી જેવા પુષ્ટિ સંપ્રદાયના પ્રતિષ્ઠિત વિદ્વાન પણ ખેચ જન્મ તિથિઓનો ઉલ્લેખ કરે છે (જુઓ ૧૯૯૦ની વલ્લભ જયંતી પ્રસંગે થયેલાં એ વિદ્વાનનાં ભાષણો-શ્રીપુષ્ટિ સિદ્ધાન્ત કુસુમાવલિ સપ્તમ પુષ્પ) એ ઓછું સૂચક નથી.

હકીકત તેના અનુયાયીઓની ભક્તિનાં ઘેરાં વાદળાંથી ઢંકાઈ ગઈ છે. તેના અનુયાયીઓ અને તેઓ પોતે પણ પોતાને અગ્નિનેા અવતાર ગણે છે એમાં સંદેહ નથી. રામાનુજદિ ખીજ આચાર્યો વિષે પણ આવી માન્યતાઓ પ્રચલિત છે.^૧

માતાપિતાએ આ બાળકનું નામ વલ્લભ રાખ્યું. લક્ષ્મણ બદ્દ આ બાળકને લઈને પાછા કાશીએ જઈને રહ્યા; અને સાતમે કે આઠમે વર્ષે વલ્લભને ઉપનયન આપી પોતાની પાસે તથા વિલાસ બદ્દ પાસે વિદ્યાભ્યાસ કરાવવા માંડ્યો.^૨ કાશીમાં જ વેદોનો, વ્યાકરણનો તથા ન્યાયાદિ દર્શનોનો અભ્યાસ કરી લીધા પછી વૈષ્ણવ તથા શૈવતંત્રો તેમજ રામાનુજદિ વૈષ્ણવ આચાર્યોના સિદ્ધાન્તોનો પરિચય મેળવવા માટે કાશીમાં કાંઈ સાધન ન જોઈને ખાર વર્ષની ઉંમરે વલ્લભાચાર્યે દાક્ષણાપથ તરફ પ્રયાણ કર્યું.^૩

૧ જુઓ સ્વ. તેલીવાળાએ આણુભાણુના ઉપોદ્ધાતમાં લખેલું ચરિત્ર. ધર્મ સંસ્થાપન માટે પરમેશ્વરના કે ખીજ દેવોના અવતારો થવાની માન્યતાનું મૂળ તો છેક ગીતામાં મળે છે.

૨ વલ્લભવેલમાં ગુરુનું નામ વિલાસ બદ્દ લખ્યું છે. મુરલીધરે ગુરુના નામનો ઉલ્લેખ નથી કર્યો, જ્યારે નિજવાર્તામાં અને વલ્લભીય સર્વસ્વમાં ગુરુનું નામ માધવાનંદ આપ્યું છે. અન્યત્ર વળી વિષ્ણુચિત્ત આપ્યું છે. સંપ્રદાય પ્રદીપમાં ગર્ભથી આઠમે વર્ષે ઉપનયન આપ્યું એમ લખ્યું છે અને મુરલીધરદાસે સાતમે વર્ષે લખ્યું છે. શ્રીવલ્લભીય સર્વસ્વમાં સં. ૧૫૪૦ રામનવમીને દિવસે ઉપનયન આપ્યું લખ્યું છે તે તો સં. ૧૫૩૫માં જન્મ માનતાં પણ ઉપરના બેય ચરિત્રકરોની વિરૂદ્ધ છે.

૩ જુઓ સંપ્રદાય પ્રદીપનું સ્પષ્ટ કથન અને તેને અનુસરતું તેલીવાળાનું કથન (વેણુનાદ વર્ષ ૨ અં. ૧૦-૧૧-૧૨ પરિશિષ્ટ) વલ્લભવેલમાં પણ સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે:—

સંપ્રદાય ચારનાં ભાષ્ય ભલિયા દક્ષિણમાં જઈ આપ. કડવું રજુ.

પણ રસ્તામાં વેંકટાદ્રિમાં એમના પિતા લક્ષ્મણ બદ્ધજનો સં. ૧૫૪૧માં વૈકુંઠવાસ થયો.^૧ અને માતાનો વૈકુંઠવાસ તો પહેલાંજ થયો હતો. પછી શ્રીવલ્લભાચાર્ય પોતાને મોસાળ વિદ્યાનગર (વિજયનગર) ગયા. ત્યાં એ વખતે કૃષ્ણદેવ રાજા હતા અને શ્રી વલ્લભાચાર્યના મામા એના દરબારમાં દાનાધ્યક્ષ તરીકે અધિકારી હતા એમ શ્રીવલ્લભાચાર્યના ગદાધર વગેરે ચરિત્ર લેખકો કહે છે. પણ કૃષ્ણદેવનો રાજ્યકાળ લગભગ સં. ૧૫૬૫થી સં. ૧૫૮૬ સુધી ચોક્કસ છે.^૨ એટલે બારમા વર્ષમાં—સં. ૧૫૪૧માં કે, જન્મ સં. ૧૫૩૫માં માનતાં ૧૫૪૬—૪૭માં, વલ્લભાચાર્ય વિદ્યાનગર ગયા હોય. ત્યારે કૃષ્ણદેવ ત્યાંનો રાજા હોવાનો સંભવજ નથી. આ ઐતિહાસિક મુશ્કેલીનું કારણ એટલું જ છે કે ગદાધર મુરલીધરદાસ વગેરે ચરિત્ર લેખકોએ પહેલીવાર વિદ્યાબ્યાસ માટે ગયા અને પાછા-ળથી મોટી ઉમ્મરે શાસ્ત્રાર્થ માટે ગયા એ બે પ્રસંગોને એક કરી નાખ્યા છે. પણ કેશવરામ શાસ્ત્રી કહે છે તેમ શ્રી. ગોકુળનાથજીનાં વચનામૃતનાં ૨૫૭ કથનને^૩ અનુસરી વિદ્યાનગરમાં બોલા જે શાસ્ત્રાર્થની વાત ચરિત્રલેખકો કરે છે તે પ્રસંગ બીજવારની પરિક્રમા વખતે બનેલો એનું માનીએ તોજ બધો મેળ બેસે છે અને શ્રીમદ્વલ્લભાચાર્યની ઉમ્મર જોતાં પણ એજ સંભવિત છે. ચરિત્ર લેખકો બનાવેલો અનુક્રમ નોંધવામાં ભૂલ કરે પણ રાજાનું નામ લખવામાં ભૂલ ન કરે એમ માનવું યોગ્ય છે. મતલબ કે રા. કેશવરામ શાસ્ત્રી કહે છે તેમ ચારેક વર્ષ

૧ જીએ. મુરલીધરદાસનું વલ્લભાચાર્ય ચરિત્ર. ગદાધર તો પિતાના સ્વર્ગવાસ પછી શ્રીવલ્લભાચાર્યે કાશીમાં વિદ્યાભ્યાસ કર્યો એમ કહે છે. પણ મુરલીધરદાસનું કથન ૨૫૭ છે.

૨ જીએ. સેવેલનું એ ફરગોટન એમ્પાયર પૃ. ૧૦

૩ જીએ. શ્રી. કે. કા. શાસ્ત્રીનું શ્રીમદ્વલ્લભાચાર્યનું ચરિત્ર પૃ. ૯—૧૦ તથા તેની ટિપ્પણી અને શુદ્ધાદૈત ભક્તિ માર્તંડ વર્ષ ૮ અં. ૯૫.૨૦

વિદ્વાનગરમાં વૈષ્ણવ શાસ્ત્રોના અભ્યાસમાં ગાળી આચાર્યશ્રી સં. ૧૫૪૫માં ગોકુળ મથુરા ગયા હશે. ત્યાં ગિરિરાજમાં દેવદમન કે શ્રીનાથજીનાં પ્રાકટ્યની વાત સાંભળી એટલે ત્યાં જઈ શ્રીનાથજીનાં દર્શન કર્યાં. શ્રીનાથજીનું મૂળ પ્રાકટ્ય સં. ૧૪૫૬માં થયું કહેવાય છે. મથુરાથી વલ્લભાચાર્ય ઉજ્જૈન ગયા; જ્યાં નરોત્તમ ગોરને સં. ૧૫૪૬માં હસ્તાક્ષર કરી આપ્યા અને ત્યાંથી કાશી ગયા.

આ અરસામાં શ્રીવલ્લભાચાર્ય દશેક વર્ષ કાશીમાં રહ્યા હોય એમ લાગે છે અને એ વખતે જ તત્ત્વાર્થદીપનિબંધ, સિદ્ધાંત મુક્તાવલિ, પત્રાવલંબન વગેરે ગ્રન્થો લખ્યા હશે. પત્રાવલંબન તો પાછળથી (સં. ૧૫૭૨-૭૩માં) બીજા માર્ગોને આગ્રહાનરૂપે કાશી વિશ્વનાથના દ્વાર ઉપર ચોડ્યોર હતો એમ ચરિત્ર લેખકો કહે છે. પછી કાશીમાં જ કાશીના દેવનભટ્ટની કન્યા મહાલક્ષ્મી સાથે ત્રીશ વર્ષની ઉંમરે આચાર્ય લગ્ન કર્યાં.

૧ શ્રીનાથજીનાં પ્રાકટ્યની દંતકથા માટે જુઓ મુરલીધરદાસનું શ્રી વલ્લભાચાર્ય ચરિત્રમ્, નિજવાર્તા તથા શ્રીનાથજીના પ્રાકટ્યની વાર્તા. શ્રી નાથજીના પ્રાકટ્ય સંબંધી સાલો નિજવાર્તા વગેરેમાં આપી છે પણ તે એકસરખી નથી. દા. ત. ઉપર પ્રથમ પ્રાકટ્યની સાલ એક જૂનાં પુસ્તક ઉપરથી ૧૪૫૬ આપી છે (જુઓ વેણુનાદ વર્ષ ૨ અં. ૧૦-૧૧-૧૨ પૃ. ૧૨) ગોકુળનાથજીના એક વચનામૃતમાં પણ એજ સાલ છે. જ્યારે પ્રાકટ્યની વાર્તામાં ૧૪૬૫ની સાલ છે. વળી વલ્લભાચાર્યે પ્રથમ દર્શન કર્યાં ૧૫૪૫માં એમ ઉપર કહેલા જૂના પુસ્તકમાં છે. જ્યારે પ્રાકટ્યની વાર્તામાં ૧૫૪૯ની સાલમાં દર્શન કર્યાં એમ છે. પણ સાલોની બાબતમાં આવી ગડબડ આ ગ્રન્થોમાં પુષ્કળ છે. વધારે દાખલા આપવાની જરૂર નથી.

૨ જુઓ સંપ્રદાય પ્રદીપ.

૩ સંપ્રદાય પ્રદીપકારે, મુરલીધરદાસે કે કેશવદાસે લગ્નની સાલ આપી નથી. પણ રા. કેશવરામ શાસ્ત્રીએ સં. ૧૫૫૬ આપી છે. (જુઓ ૧૯૩૪નું જુજરાતી પૃ. ૭૫૬) જ્યારે જુજરાતીના તંત્રી. રા. રા. ન. ઈ. દેશાધ્યે

આ લગ્ન પહેલાં તેઓ કાશીથી પ્રજામાં ગયા હોય એમ જણાય છે. કારણ કે સાંપ્રદાયિક માન્યતા પ્રમાણે સં. ૧૫૫૬ની ચૈત્ર સુદ બીજે ગોવર્ધન પર્વત ઉપર તેઓએ શ્રીનાથજીનું મંદિર બંધાવી તેની સેવાનું કામ ચૈતન્ય સંપ્રદાયના ગૌડીય વૈષ્ણવોને સોંપ્યું છે.

લગ્ન પછી આચાર્યે ગદાધર અને કેશવદાસના કહેવા પ્રમાણે નવ વર્ષ સુધી આ દેશનાં જુદાં જુદાં તીર્થોમાં પર્યટન કરી પોતાના માર્ગનો ઉપદેશ કર્યો. આ રીતે ધાર્મિક દ્વિગ્વિજય જેને કહેવામાં આવે છે તેવું પર્યટન બધા આચાર્યોએ કર્યું છે. શ્રીમદ્વલ્લભાચાર્યે આ પરિક્રમા એક કટકે કરી કે બે ત્રણ કટકે તે ચરિત્ર ગ્રન્થો ઉપરથી નક્કી થઈ શકતું નથી.^૧ આ પરિક્રમામાં એમની સાથે એકજ સેવક કૃષ્ણદાસ મેઘન નામના હતા એમ ગદાધર કહે છે અને દામોદરદાસ એકજ હતા એમ મુરલીધરદાસ કહે છે. પાછળના લેખકોએ ચાર શિષ્યો સાથે હતા એમ કહેલું છે. વળી ક્યાંથી ક્યાં ગયા વગેરે યાત્રાક્રમ પણ સંપ્રદાય પ્રદીપ વગેરે જૂના ગ્રન્થોમાં આપ્યો નથી અને પાછળના ગ્રન્થોમાં જે ક્રમ આપ્યો છે તેનો ચરિત્ર ગ્રન્થોના અન્ય પ્રસંગો સાથે જરાબર મેળ ખાતો નથી. છતાં સામાન્ય રીતે દક્ષિણનાં તીર્થપતિ, વ્યંકટેશ, કાંચી, ચિદંબરમ, કુમ્ભકોણમ, શ્રીરંગજી વગેરે રામેશ્વર સુધીનાં તીર્થોની; નાસિક ત્ર્યંબક, પંઢરપુર વગેરે મહારાષ્ટ્રનાં તીર્થસ્થાનોની; ઉજ્જૈ-

સં. ૧૫૬૦ની સાલ આપી છે (જુઓ ગુજરાતી ૧લી મે ૧૯૩૨) જ્યારે વલ્લભદ્વિગ્વિજયને અનુસરી રા. લલ્લુભાઈ પારેખ સં. ૧૫૩૫માં જન્મ અને સં. ૧૫૬૫માં ત્રીશની ઉમરે લગ્ન થયાં એમ કહે છે (જુઓ પુષ્ટિમાર્ગનો ઇતિહાસ પૃ. ૫૨)

૧ નિજ વાર્તામાં અઢાર વર્ષમાં ત્રણ પરિક્રમાઓ કરી એમ લખેલું છે. અન્યત્ર લગ્ન પહેલાં બે અને લગ્ન પછી એક કરી એવું પણ કથન મળે છે.

નાદિ માળવાનાં તથા પુષ્કરજી આદિ મારવાડનાં સ્થાનોની, સિદ્ધપુર, પાટણ, વડનગર, વીશનગર, ડાકોર, ભરૂચ, સુરત, વગેરે ગુજરાતનાં મોટાં શહેરો તથા દ્વારકાં જતાં આવતાં કાઠીઆવાડનાં પ્રભાસ વગેરે સ્થળોની, કુરૂક્ષેત્ર, હરદ્વાર વગેરે ઉત્તરનાં તીર્થોની અને અયોધ્યા, પ્રયાગથી જગન્નાથપુરી સુધીનાં પૂર્વનાં તીર્થોની આચાર્યે યાત્રા કરી છે.

આ પરિક્રમાઓ વખતે માર્ગમાં વિશ્રામ લેવા યોગ્ય રમણીય સ્થળોમાં તથા તીર્થસ્થાનોમાં વલ્લભાચાર્ય ભાગવતનું પારાયણ કરતા, તથા શ્રીકૃષ્ણભક્તિનો ઉપદેશ આપતા. આવાં જે જે સ્થળોએ વલ્લભાચાર્યે ભાગવતનું પારાયણ કરેલ છે તે તે સ્થળોએ મહાપ્રભુજીની ખેડકા થઈ છે એમ કહેવાય છે. હાલમાં મહાપ્રભુજીની ૮૪ ખેડકા આ દેશમાં છે. પણ તે સર્વ એમના વખતથી જ છે એમ નક્કી કહેવું મુશ્કેલ છે.

મુસાફરી કરતા કરતા એક વખત શ્રી. વલ્લભાચાર્ય વિદ્યાનગર પહોંચ્યા ત્યારે ત્યાં રાજસભામાં કૃષ્ણદેવરાજના ગુરૂ માધ્વ સંપ્રદાયી વ્યાસરાયના સભાપતિ પદ નીચે ધાર્મિક વાદવિવાદ ચાલતો હતો. વલ્લભાચાર્યના ચરિત્ર ગ્રન્થોમાં આ વિવાદને બહુ મહત્ત્વ આપ્યું છે. કહે છે^૧ કે વલ્લભાચાર્યે આ વિવાદમાં માયાવાદી

૧ કૃષ્ણદેવ રાજની સભામાં શું બન્યું તેનું ચરિત્ર લેખકએ કરેલું વર્ણન એકસરખું નથી અને હાલમાં પણ એ બાબતમાં ભારે અને કાંઈક તીખો વાદવિવાદ ચાલ્યો છે. ઉપર સૌથી જૂના ચરિત્ર લેખક ગદાધરે કરેલું વર્ણન ઉતાર્યું છે. પણ મુરલીધરદાસ અને તેને અનુસરી પછીના લેખકો રાજએ આચાર્યને કનકાભિષેક કર્યો હતો એમ કહે છે. કાંઈ વળી રાજએ આચાર્ય પદવી આપી તથા પોતે સપરિવાર સેવક થયો એમ કહે છે. (જુઓ નિજવાતાં તથા શુદ્ધાદ્વૈત ભક્તિ માર્તંડના વર્ષ ૮ અં. ૯ ખાસ અંકમાં શ્રીવલ્લભીય સર્વસ્વ) પણ એ તો દેખીતી અતિશયોક્તિ છે. કૃષ્ણદેવ રાજ તો માધ્વસંપ્રદાયી વૈષ્ણવ હતો. પણ સંપ્રદાય પ્રદીપની

પડિતોને જીતીને પોતાનો શુદ્ધાદૈત સિદ્ધાન્ત સિદ્ધ કર્યો અને વ્યાસરાયની સૂચનાથી તુલાદાન સુવર્ણ આપીને કૃષ્ણદેવરાગ્નએ વલ્લભાચાર્યનો સત્કાર કર્યો. આચાર્યે આ સુવર્ણના અર્ધા દ્રવ્યમાંથી શ્રીવિઠ્ઠલની રત્નખચિત મેખલા કરાવી, એથી ભાગ પૈતૃકમંજુ ફેડવામાં વાપર્યો અને અર્ધો પોતાના ગૃહસ્થાશ્રમના યજ્ઞ ખર્ચ માટે રાખ્યો. વલ્લભાચાર્યના ચરિત્ર લેખકે કૃષ્ણદેવરાગ્નના દરબારમાં આ પ્રસંગ બન્યો હોવાનું સ્પષ્ટ કહે છે એ સાચું હોય તો વિ. સં. ૧૫૬૫—૬૬માં આ પ્રસંગ બન્યો હોવો જોઈએ.

આ પ્રસંગે વિદ્યાનગરમાં શ્રીવલ્લભાચાર્ય હતા ત્યારે જ “વ્યાસરાયે (કે વ્યાસતીર્થે) શ્રીવલ્લભાચાર્ય પોતાનો (મધ્વનો) માર્ગ સ્વીકારે તો એને આચાર્ય પદવી આપવાની ઇચ્છા રાખી હતી પણ વિષ્ણુસ્વામી મતના હેલા આચાર્ય બિલ્વમંગલે સ્વપ્નમાં દર્શન આપી વ્યાસતીર્થના શિષ્ય થવાની ના પાડી અને વિષ્ણુ સ્વામીનો સર્વ મત કહી એ લુપ્ત થઈ ગયેલા મતને પુનઃપ્રકાશિત કરવાની સૂચના કરી ” એમ ગદાધર કહે છે.

આ પ્રાચીન દંતકથામાં વિષ્ણુસ્વામી મતના એ વખતે પ્રચલિત સિદ્ધાન્તોનો તથા મહાભકત બિલ્વમંગળના કૃષ્ણકર્ણામૃત જેવા ગ્રંથનો શ્રીવલ્લભાચાર્યને લાભ મળ્યો છે એટલું ઐતિહાસિક

જે જૂની પ્રત મળે છે તેમાં કનકાભિષેકની વાત નથી તથા એ માટે કૃષ્ણદેવના રાજ્યકાળનો ઉલ્લેખ લેખાદિ જેવો સ્વતંત્ર પુરાવો નથી માટે કનકાભિષેકની વાત માનવાની રા. એલ. રંગીલદાસ ના પાડે છે. (જુઓ એમની ‘કનકાભિષેકની ઐતિહાસિકતા વિષે ચર્ચા’ નામની ગુજરાતી પ્રેસમાં છપાયેલી પુસ્તિકા) કનકાભિષેકની વાત સાચી માનનાર પક્ષની દલીલો માટે જુઓ પુષ્ટિમાર્ગનો ઇતિહાસ શુદ્ધાદૈત માર્તંડ વર્ષ ૮ અં. ૯ આ પછી ઇ. સ. ૧૯૩૫ના જુલાઈના ગુજરાતીમાં પણ એક. રંગીલદાસે કનકા ભિષેક વિરૂદ્ધ એ ત્રણ લેખો લખ્યા છે.

તત્ત્વ જરૂર છે. એમના પિતા વિષ્ણુસ્વામી મતના અનુયાયી હતા એ બૂલવાનું નથી. પછી વલ્લભાચાર્ય દક્ષિણમાં વિદ્યાભ્યાસ માટે રહ્યા તે દરમિયાન પોતાના મામા તથા રાજગુરુ વ્યાસરાય મધ્વ સંપ્રદાયી હોવાથી એ મતના સિદ્ધાન્તો ગ્રણ્યવાનો તો એમને ઘણો અવકાશ મળ્યો હશે. રામાનુજ મતના અભ્યાસ માટે પણ ત્યાં સગવડ હોય એ સંભવિત છે અને નિમ્માર્ક મતનો અભ્યાસ તેઓએ વ્રજમાં કર્યો હોવો જોઈએ.^૧

વિદ્યાનગરના શાસ્ત્રાર્થમાં વિનય મેળવ્યા પછી શ્રીવલ્લભાચાર્ય વ્રજમાં થઈ દાશી ગયા હોય એમ જણાય છે. છેલ્લાં ૧૯-૨૦ વર્ષ તેઓ મોટે ભાગે અડેલમાં રહ્યા છે. પણ વચ્ચે વચ્ચે વારંવાર વ્રજમાં જતા હતા. અને વ્રજવાસ દરમિયાન પહેલાં બંધાવેલા શ્રીનાથજીના ન્હાના મંદિરને ઠેકાણે પૂરણમદ્દ પાસે સં. ૧૫૭૬માં મોટું મંદિર બંધાવી તેમાં શ્રીનાથજીની મૂર્તિને પધરાવી છે. આ મંદિરમાં પાછળથી સં. ૧૬૩૦માં વિઠ્ઠલનાથજીએ શ્રુત્યા મંદિર અને મણિકોઠા કરાવ્યા હતા. આ ઉપરાંત સં. ૧૫૮૫માં એક વખત તેઓ દારિકા પધાર્યા હોવાની નોંધ મળે છે.^૨

વળી એક વખત શ્રીવલ્લભાચાર્ય વ્રજમાં હતા ત્યારે શ્રાવણ શુકલ એકાદશીની મધ્યરાત્રીએ શ્રીકૃષ્ણે (સ્વપ્નમાં?) પ્રકટ થઈને બ્રહ્મસંબંધ દ્વારા જીવોનો પોતાના સેવા માર્ગમાં અંગીકાર કરવાની આજ્ઞા કરી એમ સિદ્ધાન્ત રહસ્યમાં વલ્લભાચાર્ય કહે છે. અહીં માસ અને તિથિ આપેલ છે પણ વર્ષ નથી આપ્યું. પણ વિદ્યાનગરથી પાછા આવ્યા પછી વિ. સં. ૧૫૬૭ની આસપાસમાં

૧ નિમ્માર્ક મતના કેશવકાશમીરી સાથેના મેળાપનું વર્ણન ચરિત્ર અન્ધોમાં મળે છે. (જુઓ સંપ્રદાય પ્રદીપ તથા વેણુનાદ વર્ષ ૨ અં. ૧૦-૧૧-૧૨ પૃ. ૩)

૨ જુઓ વેણુનાદ વર્ષ ૨ અં. ૧૦-૧૧-૧૨ પૃ. ૧૨ તથા પૃ. ૫૦

આ બનાવ બન્યો હોવાનો સંભવ છે. વલ્લભાચાર્યે મુરલીધરદાસના કહેવા પ્રમાણે પહેલા શિષ્ય દામોદરદાસને કર્યા, પછી કૃષ્ણદાસ મેધનનો સ્વીકાર કર્યો હશે. પછી આ અરસામાં જ નિમ્બાર્ક મતના વિદ્વાન કેશવ કાશ્મીરી અને વલ્લભાચાર્યનો સમાગમ થયો હોવાનો સંભવ છે. અને ગદાધરના કહેવા પ્રમાણે કેશવકાશ્મીરીએ^૧ આચાર્ય પાસેથી ભાગવતનું વ્યાખ્યાન સાંભળ્યું અને પછી પોતાના શિષ્ય માધવભટ્ટને આચાર્યને સોંપ્યા અને આચાર્યે આત્મસમર્પણ કરાવી તેમને પોતાની સેવામાં લીધા. આ માધવભટ્ટે આખું આયુષ્ય આચાર્યશ્રીના લહીઆ તરીકે એમના ગ્રન્થો લખવામાં ગાળ્યું. ઉપરના ત્રણેય શિષ્યો સાથે શ્રીવલ્લભાચાર્યનું ચિત્ર કૃષ્ણ-ગઢમાં છે. આ ચિત્ર સીકંદર લોદીના કહેવાથી હોનહારે સં. ૧૫૬૭માં ચિત્તું છે એમ અઢારમા શતકમાં થયેલા કૃષ્ણગઢના સાવંતસિંહે એક કાવ્યમાં લખ્યું છે. (જુઓ પુષ્ટિમાર્ગનો ઇતિહાસ પૃ. ૩૪ થી ૪૧) પછી તો પ્રભુદાસ, નારાયણ મિશ્ર, પુરૂષોત્તમ શેઠ વગેરે ધણા પ્લાઠ્ઠણો અને ક્ષત્રિયો સેવક થયા.

છેલ્લાં વર્ષોમાં ઉપર કહ્યું છે તેમ વલ્લભાચાર્ય આતુર્માસમાં ગોકુળમાં કે ગોવર્ધનનાથજીના મંદિર પાસે બેઠકમાં અને બાકીનો વખત અડેલમાં રહેતા હતા. આ રીતે અડેલમાં ૧૫-૨૦ વર્ષ રહ્યા ત્યારે સેવામાંથી બચતા વખતમાં ગ્રન્થો લખતા. સં. ૧૫૬૭માં કે ૧૫૭૦માં વલ્લભાચાર્યને ઘેર પ્રથમ પુત્રનો જન્મ થયો, એનું ગોપીનાથજી નામ રાખ્યું; અને સં. ૧૫૭૨માં ચરણાટમાં બીજો પુત્ર થયો તેનું નામ વિઠ્ઠલનાથજી રાખ્યું.

વલ્લભાચાર્યે છેલ્લી અવસ્થામાં અધુરા ગ્રન્થો પુરા કરી ગોપીનાથજીને ગાદીએ બેસારી પોતે માધવેન્દ્રયતિ પાસે સંન્યાસ લીધો.

૧ આ કેશવ કાશ્મીરી તે નિમ્બાર્કની પરંપરાના ૩૦મા પુરૂષથી જુદા હોવાનો સંભવ છે જુઓ ઉપર પૃ. ૧૮૪ ટિ. ૨

અને તે પછી તરતજ સંવત્ ૧૫૮૭ની આષાઢ શુકલ ત્રીજને દિવસે ભગવત ધામમાં પધાર્યા. ૧

વલ્લભાચાર્યે નીચે પ્રમાણે ગ્રન્થો લખ્યા ગણાય છે. વ્યાસ સૂત્રપરભાષ્ય (અણુભાષ્ય), પૂર્વમીમાંસાકારિકા, પૂર્વમીમાંસાભાષ્ય વ્યાસ સૂત્રપર બૃહદ્ભાષ્ય, કૃષ્ણાશ્રય, સિદ્ધાન્ત મુક્તાવલી, સિદ્ધાન્ત રહસ્ય, અંતઃકરણ પ્રબોધ, તત્ત્વાર્થદીપ, પુષ્ટિપ્રવાહમર્યાદા, દશમસ્કંધાનુક્રમશ્લોકા, પત્રાવલંબન, સુમોધિની-ભાગવતની ટીકા (જે ૧, ૨, ૩, ૧૦ તથા ૧૧માના ૪ અધ્યાયો ઉપર જ મળે છે) તત્ત્વાર્થપ્રકાશ અને ખીખ ન્હાના ન્હાના ૧૮ ગ્રન્થો. શ્રીવલ્લભાચાર્ય પછી એના સંપ્રદાયને એના મોટા પુત્ર શ્રીગોપીનાથનો વિશેષ લાભ મળ્યો નહિ કારણ કે લગભગ સં. ૧૫૬૦થી સં. ૧૬૦૦ વચ્ચે તેઓએ જગન્નાથપુરીમાં આ લોકનો ત્યાગ કર્યો અને પછી તરત એના પુત્ર શ્રીપુરૂષોત્તમજીનો પણ પરલોકવાસ થયો. આ દુઃખમાં કુબેલાં શ્રીગોપીનાથજીનાં વિધવા વલ્લભાચાર્યના બધા ગ્રન્થો પોતાની

૧ વલ્લભાચાર્યનું ચરિત્ર લખનારા હાલના ઘણાખરા લેખકોએ વલ્લભાચાર્યના પરલોક પ્રયાણ માટે ઉપરની સાલ આપી છે. પણ કલ્કેલકાર કલ્યાણ ભટ્ટે આચાર્ય ખાવન વર્ષ ભૂતલપર ખીરાજ્યા એમ લખ્યું છે, એ જો સાચું માનવામાં આવે તો જન્મ સં. ૧૫૨૬માં માનતાં દેહત્યાગ સં. ૧૫૮૧માં માનવો જોઈએ. મતલબ કે ૧૫૮૫માં દ્વારકાં પધાર્યાનો જે ઉલ્લેખ ઉપર કર્યો છે તે પણ ખોટો માનવો પડે (જુઓ શ્રી. કે. કા. શાસ્ત્રીનો લેખ ગુજરાતી ૨૦ મે ૧૯૩૪ પૃ. ૭૨૦) અથવા તો સં. ૧૫૮૭ની સાલ દેહત્યાગ માટે સાચી માની આયુષ્ય ૫૮ વર્ષનું માનવું પડે. ચોક્કસ નિર્ણય ખાંધવા માટે કાંઈ સાધન હોય એવું મારા જાણવામાં નથી.

૨ આ સાલ તેલીવાળાને અનુસરીને આપી છે પણ ચોક્કસ નથી. જુઓ પુષ્ટિમાર્ગનો ઇતિહાસ પૃ. ૭૮ સં. ૧૫૬૫માં ગોપીનાથે કાશીના ગોરને લેખ કરી આપ્યા છે. જુઓ ગુજરાતી ૧૯૩૫ નો દીપોત્સવી અંક પૃ. ૧૦૨

સાથે લઈ ગયાં અને બહુ પ્રયત્ન કર્યા છતાં શ્રી. વિઠ્ઠલનાથજી વિધવા ભાભી પાસેથી વ્યાસ સૂત્ર ઉપરનું બૃહદ્ભાષ્ય વગેરે જે અન્યોની નકલો ન મેળવી શક્યા તે સદાને માટે નાશ પામ્યા.

સં. ૧૬૨૨માં શ્રીવિઠ્ઠલનાથજી અડેલ છોડી શ્રીગોકુળમાં જઈ રહ્યા અને સં. ૧૬૨૨થી ૧૬૪૨નાં વીસ વર્ષ દરમિયાન વિઠ્ઠલનાથજી અકબર બાદશાહ, ખીરબલ, ટોડરમલ, રાય પુરૂષોત્તમ વગેરેના મંબંધમાં આવ્યા. અને અકબરે વિઠ્ઠલનાથજીને ગોકુળમાં કોઈપણ જાતની કનડગત વગર નિરાંતે રહેવા દેવાનાં, તેની ગાયોને ખાલસા જમીનમાં પણ ચરવા દેવાનાં અને જતીપુર, ગોકુળગામ અને હોડીઘાટ સર્વ પ્રકારના કરવેરાથી મુક્ત કરીને પેઢી દરપેઢી યાવચ્ચન્દ્રદિવાકરૈ આપવાનાં ફરમાનો કાઢ્યાં.^૧ આ ફરમાનો ઉપરથી એવું દેખાય છે કે વિ. સં. ૧૬૩૮ સુધીનાં ફરમાનોમાં વિઠ્ઠલનાથને પવિત્ર જનોઈ ધારણ કરનાર (બ્રાહ્મણ) વિઠ્ઠલરાય કહ્યા છે પણ તે પછીનાં ફરમાનોમાં ગોસ્વામી કહેલ છે. અને આ રીતે વિઠ્ઠલદીક્ષિતને મળેલી ગોસ્વામી કે ગુમાંજીની પદવી આજસુધી તેના વંશજો ભોગવે છે. શ્રીવિઠ્ઠલનાથજીને શ્રી ગોકુળ અને ગોવર્ધન ઉપર કેવો પ્રેમ હતો એ અણુભાષ્ય (અ. સ. અ. ૪. ૨-૧૫) માં વ્યાપિ વૈકુંઠની ઉપર ગોકુળને મુક્તાં એમણે કરેલા તેના વર્ણનથી દેખાય છે. ગોકુળમાં એમને શાન્તિ મળી અને તેમણે અણુભાષ્યનો ખુટતો ભાગ લખ્યો અને ખીજા પજુ વિદ્વન્મંડનાદિ અન્યો લખ્યા. વિઠ્ઠલનાથજીના આવા નાના મોટા ૩૯ અન્યોનાં નામો શ્રી. કેશવરામ કાશીરામ શાસ્ત્રીએ ગણાવ્યાં છે. અન્યત્ર ૪૭ નામ આપ્યાં છે.^૧ આ સાહિત્ય કે નામ સેવા

૧: અકબર બાદશાહનાં આ ફરમાનો માટે જુઓ. વિ. સં. ૧૬૮૮નાં સુજરાતી પત્રના: દિવાળીના અંકમાં 'બાદશાહી ફરમાનો' સંપાદક દિ. બા. કુખલલાલ મોહનલાલ ઝવેરી પૃ. ૪૬

ઉપરાંત શ્રીવિકૃલનાથજીએ જે મોટું કામ કર્યું તે સંપ્રદાયની સેવા પ્રણાલી બાંધવાનું છે. એમના ૭૦ વર્ષના દીર્ઘાયુષ્ય દરમિયાન વલ્લભ સંપ્રદાય આ દેશમાં ખૂબ ફેલાયો અને તેનો પ્રતાપ ઘણો વધ્યો.

પુષ્ટિમાર્ગ-શુદ્ધાદ્વૈત સિદ્ધાન્ત

શ્રીમદ્વલ્લભાચાર્યના ગ્રંથોનાં વચનોનું તાત્પર્ય ખેંચી આધુનિક પુષ્ટિમાર્ગીય વિદ્વાનોએ લખેલા ટુંકા^૧ ગ્રંથોમાંથી આ સાર બનતાં સુધી એમના જ શબ્દોમાં અહીં ઉતાર્યો છે. અને મોટે ભાગે મૂળના ઉલ્લેખો ટિપ્પણીમાં આપ્યા છે. જેથી ઉડા ઉતરવા કે ક્રોધપણ્ય એક વિષયનો વિસ્તાર જેવા ઇચ્છનારને સગવડ થશે એવી આશા છે.

ભક્તિ-વલ્લભાચાર્ય નિઃશ્રેયસના માર્ગ તરિકે કર્મ અને જ્ઞાન કરતાં ભક્તિને શ્રેષ્ઠ ગણે છે. ભક્તિ એટલે પ્રભુનું ભજન ‘જેવી અંગાના પાણીની સમુદ્રમાં ગતિ થાય છે તેવી પ્રભુમાં મનની ગતિ તે ભક્તિ’^૨ અથવા “માહાત્મ્યના જ્ઞાન પૂર્વક સુદૃઢ અને સર્વથી વધારે પ્રભુમાં રનેહ તે ભક્તિ, અને એનાથી જ મુક્તિ મળે છે બીજાથી નહિ.”^૩ પણ પ્રભુના માહાત્મ્યનું જ્ઞાન પ્રભુના અનુગ્રહ

૧ બહુશ્રી રમાનાથ શર્માએ ગુજરાતીમાં લખેલા શુદ્ધાદ્વૈત સિદ્ધાન્તસાર, શ. ૧. જેઠાલાલ ગો. શાહે આણ્ણભાષ્યના ગુજરાતી અનુવાદના ઉપોદ્ધાત રૂપે લખેલો શુદ્ધાદ્વૈત સિદ્ધાન્ત વગેરે અનેકગ્રંથોનો આધાર લીધો છે.

૨ ભક્તિનું આ લક્ષણ ભાગવતમાંથી ઉતાર્યું છે. (ભા. ૩-૨-૧૧)

૩ આ બીજું લક્ષણ નારદપંચરાત્રમાં છે પણ શ્રીવલ્લભાચાર્યે તત્ત્વદીપનિબંધમાં ઉતાર્યું છે (જુઓ શાઆર્થ પ્ર. ૨૨. ૪૨) છતાં પુષ્ટિ-ભક્તોને માહાત્મ્યજ્ઞાનની જરૂર નથી, તેઓ માટે “જેમ જેમ મોહની અધિકતા તેમ તેમ પુષ્ટિમાર્ગમાં ભાવની પ્રચુરતા હોય એમ બજવું.” જેવા શબ્દો શ્રીવિકૃલનાથે લખ્યા છે (ભા. ૧૦-૩-૩૬ની સુબોધિની ઉપર તેમની ટિપ્પણી.)

વગર થતું નથી, માટે સાધનરૂપ, અને ભક્તને પ્રભુરૂપા સિવાય ખીજું કંઈ જોતું નથી માટે રૂણરૂપ, શ્રીહરિનો અનુગ્રહ જ આ માર્ગનું સર્વસ્વ ગણાય છે. માટે જ “પુષ્ટિ એટલે પોષણ અને પોષણ એટલે (શ્રીહરિનો) અનુગ્રહ” એ વાક્યને અનુસરીને પોતાના અનુગ્રહાત્મક માર્ગને વક્ષભાચાર્યે પુષ્ટિમાર્ગ નામ આપ્યું છે.^૧ પુષ્ટિ શબ્દનો આ રીતે અનુગ્રહ અર્થ તો ભાગવત (૨-૧૦-૪)માં જ છે. પુષ્ટિમાર્ગ એટલે ખાઈપી મોજ કરી પુષ્ટ થવાનો માર્ગ એવો અર્થ કોઈ કરતા હોય તો એને અજ્ઞાનનું પરિણામજ માનવું પડશે. અહ-ન્તામમતારૂપ સંસારથી મુક્તિ, ભગવન્-માહાત્મ્યનું જ્ઞાન, ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર, ભગવાનની ભક્તિ અને ભગવદ્દીલામાં પ્રવેશ, એ સર્વ ભગવાનના અનુગ્રહથી જ થાય છે, માટે હરિનો અનુગ્રહ અથવા પુષ્ટિ એ જ આ માર્ગમાં મુખ્ય છે. આ માર્ગના ભક્તો પુષ્ટિ ભક્તો કહેવાય છે. એના ચાર પેટા ભેદ છે.^૨ મર્યાદા પુષ્ટિ ભક્તો (ભગવાનના ગુણોને જાણીને ભક્તિ કરનારા), પ્રવાહ પુષ્ટિ ભક્તો (કર્મમાં વિશેષ રૂચિવાળા), પુષ્ટિપુષ્ટ ભક્તો (હરિના યથાર્થ જ્ઞાનપૂર્વક એમાં, સુદ્રઢ અને સર્વાધિક સ્નેહવાળા) અને શુદ્ધ પુષ્ટિ ભક્તો (પ્રેમથી હરિની પરિચર્યા તથા એના ગુણોનું શ્રવણ કીર્તન કરનારાં). છેલ્લો પ્રકાર સર્વોત્કૃષ્ટ છે. એ ભગવતપ્રાપ્ત છે અને એનું ઉદાહારણ વ્રજભક્તો સિવાય ખીજે નથી. મતલબ કે ગોપીઓની ભાગવતોક્ત કૃષ્ણ ભક્તિને પરમ આદર્શ ગણીને આ માર્ગનાં તેઓને ગુરૂ ગણવામાં આવે છે^૩ (જુઓ સંન્યાસ નિર્ણય શ્લો. ૮) અને ગોપીઓને જેવું દુઃખ ભગવાનના વિરહથી થયું અને ગોકુળમાં ભગવાનના પ્રાકટ્યથી જેવું સુખ થયું તેવું દુઃખ અને સુખ પોતાને માટે ઈચ્છે છે. (નિરોધ લક્ષણ

૧ સિદ્ધાન્ત મુક્તાવલી શ્લો. ૧૮

૨ જુઓ પુષ્ટિપ્રવાહ મર્યાદા ભેદ શ્લો. ૧૪-૧૫ તથા તેની દીક્ષાઓ

૩ જુઓ પુષ્ટિમાર્ગનું સ્થાપન નામનો વેણનાદમાં છપાયેલો લેખ.

શ્લો. ૨) આ શુદ્ધ પુષ્ટિભક્તિને કૃણરૂપ ભક્તિ અથવા માનસી સેવા કહે છે.

ભગવત્સેવા—પુષ્ટિમાર્ગની ભક્તિમાં ભગવત્સેવા મુખ્ય છે. તેના ત્રણ ભેદ છે. તનુગ્ન સેવા, વિત્તગ્ન સેવા અને માનસી સેવા. શ્રવણ, કીર્તન તથા પોતાના શરીરથી પ્રભુની જુદી જુદી જાતની પરિચર્યા તે તનુગ્ન સેવા અને પ્રભુને વસ્ત્રો, અલંકારો ધરાવવા, એના ઉત્સવો કરવા, મન્દિરો બંધાવવાં વગેરે સેવા એ વિત્તગ્ન સેવા. આ બેય જાતની સેવા સાધનરૂપ છે; એથી જ પ્રભુમાં નિરન્તર પરોવાઈ રહેવાનો મનને અભ્યાસ પડે છે, જેને ફલરૂપ માનસી સેવા કહે છે. માનસી સેવાનો ક્રમ નીચે પ્રમાણે છે. તનુગ્ન અને વિત્તગ્ન સેવાથી બીજરૂપ ભાવનો ઉદ્ભવ થાય છે, ભાવથી પ્રભુમાં પ્રેમ થાય છે. તેમાંથી આસક્તિ થાય છે અને છેવટ વ્યસન થાય છે. અને એ પછી સર્વાત્મભાવ પ્રભુની કૃપાથી પ્રાપ્ત થાય છે.^૧

આત્મનિવેદન—ઉપર કહેલી પ્રભુની સાધનરૂપ સેવા એજ કૃણરૂપ શુદ્ધ પુષ્ટિ ભક્તિનું સાધન છે. પણ સેવાનો અધિકાર એમને એમ મળતો નથી. સદ્ગુરુદ્વારા શ્રીહરિને શરણે જવાથી જ સેવાનો અધિકાર મળે છે. આ અધિકાર મેળવવામાં વયની મર્યાદા નથી. ગમે તે ઉંમરનાં સ્ત્રીપુરૂષને આ સંસ્કાર થઈ શકે છે. જીવમાં રહેલા અહન્તામમતાદિ દોષો, ગુરૂને શરણે જઈને જીવ જ્યારે આત્મનિવેદન કરે ત્યારેજ દૂર થાય છે.^૨ આત્મનિવેદનનો ક્રમ નીચે પ્રમાણે કહ્યો છે. પુષ્ટિ માર્ગમાં પ્રવેશ કરવા ઈચ્છનારે પ્રથમ, ગુરૂ-શ્રીઆચાર્યના કોઈપણ વંશજને શરણે જઈ તેની પાસેથી શ્રીકૃષ્ણઃ હારણં મમ એ મંત્ર પોતાના કાનમાં સાંભળવાથી અને ગુરૂએ કંઠમાં નાખેલી તુલસીમાળા પહેરીને આત્મનિવેદનનો અધિ-

૧ જુઓ સિદ્ધાન્ત મુક્તાવલી શ્લો. ૧-૨ તથા ભક્તિવર્ધિની.

૨ જુઓ સિદ્ધાન્ત રહસ્ય તથા તે ઉપર દીક્ષાઓ.

કાર મેળવેલો. પછી આત્મનિવેદનથી બ્રહ્મ સંબંધ લેવો. બ્રહ્મ સંબંધમાં મુખ્ય વાત આચાર્યદ્વારા ભગવાનને સર્વ સમર્પણની છે. આત્મનિવેદન વખતનો બ્રહ્મસંબંધનો ગદ્ય મંત્ર નીચે પ્રમાણે છે.^૧ “હજારો વર્ષોએ માપેલા કાળમાં થયેલા શ્રીકૃષ્ણ વિયોગથી ઉત્પન્ન થયેલા તાપ અને કલેશોએ કરીને જેનો આનન્દ તિરોલાવ પામી ગયો છે, એવો હું ભગવાન કૃષ્ણને દેહ, ઇન્દ્રિય, પ્રાણ, અન્તઃકરણ અને તેના ધર્મો, સ્ત્રી, ધર, પુત્ર, કુટુંબ, દ્રવ્ય અને આત્મા સહિત સર્વ અર્પણ કરું છું; હું કૃષ્ણ હું તારો દાસ છું.” આ રીતે બ્રહ્મસંબંધ એટલે જીવ અને ભગવાનના અશાંશિરૂપ સંબંધની પુનઃસ્મૃતિ; અથવા પોતે કૃષ્ણનો દાસ છે એમ જીવે કરેલો સ્વીકાર એવો અર્થ ગદ્યમંત્રના ટીકાકારોએ કયો છે. બ્રહ્મ સંબંધવડે પુષ્ટિમાર્ગીય સેવાનો અધિકાર પ્રાપ્ત થાય છે.

જીવ^૨—જીવને ભગવાનનો અંશ માને છે. જીવ આજી છે. જીવમાં બ્રહ્મના સત્ત્વિત્ અને આનન્દ ત્રણ ધર્મોમાંથી આનન્દનો તિરોલાવ છે. માત્ર સત્ત્વિત્ એ ધર્મો છે. જીવ જ્ઞાતા છે, જ્ઞાન એનો ધર્મ છે, જીવ પ્રકાશક છે, ચૈતન્ય એનો ધર્મ છે. જાતે આજી હોવા છતાં એ ચૈતન્ય ધર્મથી દેહમાં વ્યાપી રહ્યો છે. જીવ કર્તા

૧ મૂળમંત્ર આ પ્રમાણે :—

સહસ્રપરિવત્સરમિતકાલજાતકૃષ્ણવિયોગજનિતતાપક્લેશાનંદતિરોભાવોદ્ભવતે કૃષ્ણાય દેહેન્દ્રિયપ્રાણાન્તઃકરણાનિ તદ્દર્માન્ન દારાગાર પુત્રવિત્તેદ્દાપરાણિ ભાત્મના સહ સમર્પયામિ, દાસોદ્ભવ કૃષ્ણ તવાસ્મિ । (જીઓ વેણુનાદ વર્ષ ૨ અં. ૧૦-૧૧-૧૨ પરિશિષ્ટ) આ મંત્રમાં કૃષ્ણાય ૫૬ પછી કેટલાક ગોપીજનવલ્લભાય ઉમેરે છે વગેરે થોડું પાઠાંતર છે પરંતુ વસ્તુતઃ ઉપર આપેલો પાઠ શુદ્ધ છે. (એનન પૃ. ૫ની ટિ.)

૨ જીઓ અણુભાષ્ય ૨-૩-૧૦ થી ૨-૩-૫૦ સુધીનાં સૂત્રો તથા તે ઉપરની ટીકાઓ, તેમજ અણુભાષ્યના ગુજરાતી ભાષાન્તાસનાં શ્રી. એઠાલાલ ગો. યાદના શુદ્ધાદૈત સિદ્ધાન્તનાં પૃ. ૩૨થી ૪૬

છે અને ભોક્તા પણ છે. અગ્નિમાંથી જેમ તણુખા નીકળે તેમ
 બ્રહ્મની ઈચ્છાથી બ્રહ્મમાંથી એના અંશરૂપ અમંખ્ય જીવો નીકળ્યા
 છે. બ્રહ્મના આનન્દનો જીવમાં તિરોભાવ હોવાથી, એ સાથે ભગવાનના
 ઐશ્વર્ય, વીર્ય, યશ, શ્રી, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય એ છ ગુણોનો પણ
 તિરોભાવજ છે અને એ કારણથી જીવ પરાધીન, દુઃખી, દેહાદિકમાં
 અહંબુદ્ધિવાળો અને વિષયાસક્ત દેખાય છે. એ જીવમાં બ્રહ્મનો
 આનન્દ અંશ પ્રગટ થતાં જીવ આજુ મટી વિભુ થઈ જાય છે. આ
 રીતે જીવમાં ભગવાનનો આવેશ થતાં એમાં ભગવાનના ધર્મોનો પણ
 આવિર્ભાવ થાય છે. આ અંશાંશિભાવથી જીવ અને બ્રહ્મનો આ
 માર્ગમાં અભેદ માન્યો છે.

જગત અને સંસાર^૧—આ જગત બ્રહ્મની ઈચ્છાશક્તિથી
 બ્રહ્મમાંથીજ પ્રગટ થયું છે, માટે ભગવાન રૂપજ છે—ભગવાનથી
 જુદું નથી. બ્રહ્મમાંથી જગત પરિણમે છે. છતાં કારણરૂપ બ્રહ્મમાં
 કાંઈ વિકાર થતો નથી માટે આ મત અવિકૃત પરિણામવાદ
 કહેવાય છે. જેમ સોનાના અનેક ઘાટ થયા છતાં સોનું સોનુંજ રહે
 છે. તેમ બ્રહ્મમાંથી જગત અને જીવ નીકળ્યા છતાં બ્રહ્મ બ્રહ્મજ
 રહે છે. બ્રહ્મમાંથી જગત નીકળે છે માટે બ્રહ્મ ઉપાદાન કારણ
 અને બ્રહ્મની ઈચ્છાથી નીકળે છે, માટે બ્રહ્મ નિમિત્ત કારણ, આ
 રીતે બ્રહ્મ અભિન્નનિમિત્તોપાદન કારણ છે. વલ્લભાચાર્યના મતમાં
 જગતના કારણરૂપે બ્રહ્મથી જુદી પ્રકૃતિ માની નથી અને માયાને
 બ્રહ્મની શક્તિજ કહી છે. બ્રહ્મની આવિર્ભાવતિરોભાવાત્મક શક્તિથી
 જીવ અને જગતનો બ્રહ્મમાંથી આવિર્ભાવ થાય છે અને બ્રહ્મમાંજ
 પાછો તિરોભાવ થાય છે. આ રીતે બ્રહ્મ એકજ છે; એથી જુદું
 કાંઈ નથી. આવા પોતાના અદ્વૈત મતને, શંકર અને રામાનુજના

૧ જુઓ તત્ત્વદીપ નિબંધ શાસ્ત્રાર્થ પ્ર. ૪૭. ૨૩ થી ૩૩ અહિં-
 ભાષ્ય અ. ૨-૧-૧૪ થી ૧૯ તથા એજન પૃ. ૧૯ થી ૩૨

અદ્વૈતથી જુદો પાડવા શુદ્ધાદ્વૈતવાદ કે બ્રહ્મવાદ વફલભાર્યાર્થ કહે છે. આ રીતે જગત બ્રહ્મરૂપ છે. પણ જીવનો અહંતામમતાત્મક સંસાર તો અવિદ્યાત્મક અને ખોટો છે. એ સંસારનો નાશ જ્ઞાનથી થાય છે. દેહનો અધ્યાસ, ઇન્દ્રિયોનો અધ્યાસ વગેરે અધ્યાસો અવિદ્યાનું કાર્ય છે. આ પંચપર્વા અવિદ્યા જીવને લાગે છે એટલે જીવ સંસાર બાંધે છે. એથી વિરૂદ્ધ વૈરાગ્ય, સાંખ્ય, યોગ, તપ અને પ્રેમ એ પાંચ પર્વ વાળી વિદ્યા છે, જે અવિદ્યાને દૂર કરે છે; અને જીવને છુટો કરે છે. વિદ્યા અને અવિદ્યા બેય માયાએ રચેલી ભગવાનની શક્તિઓ છે.

૧૪૧—અવિકૃત, સચ્ચિદાનન્દ, રસરૂપ શ્રીકૃષ્ણ પૂર્ણ પુરૂષોત્તમ જગતના કર્તા છે. એજ સર્વેશ્વર સર્વોત્તમ છે. બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ તથા સર્વ દેવો એની આજ્ઞામાં વર્તે છે. એ દ્વર અને અક્ષરથી પર છે. શ્રી કૃષ્ણ પોતેજ ગુણભેદથી બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ કહેવાય છે. એ અનન્ત મૂર્તિ, અનન્તરૂપ તથા અનન્ત-નામવાળા છે; સર્વ શક્તિમાન, સર્વભવનસમર્થ અને વ્યાપક છે, છતાં સાકર છે. એમાં પ્રાકૃત ગુણો નથી પણ સર્વ અપ્રાકૃત અલૌકિક ગુણો છે. શ્રીકૃષ્ણ સર્વવિરૂદ્ધધર્માત્રય છે. એટલે એ મહાનથી મહાન છે. છતાં અણુથી અણુ છે. નિરાકાર છે અને સાકાર પણ છે. અવિભક્ત છે અને વિભક્ત પણ છે. પરબ્રહ્મ પરમાત્મા શ્રી કૃષ્ણનાં ત્રણ રૂપ છે. આધિદૈવિક, આધ્યાત્મિક અને આધિભૌતિક, સચ્ચિદાનન્દ બ્રહ્મ એ આધિદૈવિક રૂપ છે, અક્ષર બ્રહ્મ એ આધ્યાત્મિકરૂપ છે અને જગત તેમજ લક્ષ્મીપતિ નારાયણ એ આધિભૌતિકરૂપ છે. એ ત્રણે રૂપો વસ્તુતઃ અભિન્ન છે. આમાંથી અક્ષરરૂપ જ્ઞાનીને પ્રાપ્ત થાય છે. અને આધિદૈવિક ભક્તને પ્રાપ્ત

૧ જુઓ આજ્ઞાબાધ્ય ૩-૨-૧૧ થી ૩-૨-૪૧, ૨-૧-૩૭, ૨-૧-૨૦ ૨-૧-૧૮ વગેરે તથા શુદ્ધાદ્વૈત સિદ્ધાન્ત પૃ. ૮ થી ૧૬ સિદ્ધાન્ત મુક્તાવલી મ્લો. ૩ થી ૧૨

ચાય છે.^૧ બ્રહ્મનો આકાર આનન્દ રૂપ છે-હાથ પગ સર્વ અવયવો આનન્દ રૂપ છે.^૨ એને ધીર પુરૂષો જોઈ શકે છે. પણ માયાથી આન્દાદિત સાધારણ માણસોને એ દેખાતા નથી. આ શ્રી કૃષ્ણ વૈષ્ણવાના સેવ્ય દેવ છે. એ દ્વિભુજ પણ છે અને ચતુર્ભુજ પણ છે. શ્રી વૈકુંઠમાં ભગવાન ચતુર્ભુજ રૂપે વિરાજે છે અને ગોકુળમાં દ્વિભુજ રૂપે વિરાજે છે.^૩ ભગવાનના અનેક અવતારો થયા છે; પણ સર્વ એના અંશાવતારો છે. જ્યારે ગોકુળમાં પ્રગટ થઈને લીલા કરનાર શ્રી કૃષ્ણ તો પૂર્ણ પુરૂષોત્તમ છે.^૪ એની ગોકુળની જુદી જુદી લીલા વખતનાં જુદાં જુદાં રૂપોને વૈષ્ણવો સેવે છે. આ માર્ગમાં દેવને મન્ત્રાધીન નહિ પણ ભક્ત્યાધીન માનેલ છે. એટલે ભગવાનની ભૂતિ એ એનું સાક્ષાત્ સ્વરૂપ છે. શ્રીનાથજીમાં ભગવાનનું જ સ્વરૂપ છે તે ગોવર્ધનધારી છે. આગળ વલ્લભાચાર્યના ચરિતમાં કહ્યું તેમ વલ્લભાચાર્યે પોતેજ એ સ્વરૂપને સેવ્યું છે. પુષ્ટિ સંપ્રદાયમાં શ્રી કૃષ્ણને સર્વવ્યાપક અને સાકાર માનેલા હોવાથી ભૂતિને જ વસ્ત્રાભૂષણ ધરાવવામાં આવે છે, તે સાક્ષાત્પ્રભુનેજ ધરાવાય છે એમ વૈષ્ણવો માને છે.^૫

૧ જીઓ સિદ્ધાન્ત મુકતાવલી. બૃહત્સ્તોત્ર સરિત્સાગર (પૃ. ૧૩ ૫-૩૬) માં શ્રીભગવત્પીઠિકા. તત્ત્વદીપ નિબંધ શાસ્ત્રાર્થ પ્ર. શ્લો. ૬૫ થી ૭૭ નિબંધ આવરણ ભાગ પૃ. ૪૬૪

૨ જીઓ અણુભાષ્ય ૧-૧-૧૨ તથા તત્ત્વાર્થદીપ શાસ્ત્રાર્થ પ્ર. શ્લો. ૪૪ ના બાનન્દમાત્રકરપાદમુખોદરાદિઃ એ શબ્દો.

૩ ભાગવત ૧-૩-૪૬ તથા એ ઉપરની સાંપ્રદાયિક દીકા ટિપ્પણીઓ.

૪ જીઓ અણુભાષ્ય ૪-૪-૨૦ તથા તેના અન્તનો શ્રીવિકૃલનાથજીનો શ્લોક, ચતુઃ શ્લોકોનો પહેલો શ્લોક તથા એનું વિવરણ તથા બા. દશમ સ્કંધના જન્મ પ્રકરણની મુખોધિની.

૫ જીઓ તત્ત્વદીપ નિબંધ સર્વ નિર્ણય શ્લો. ૨૨ ૬ અને તે ઉપરનો પ્રકાશ.

વૈષ્ણવોનો ધર્મ—પ્રભુની તનુજા અને વિત્તજા સેવા કરવી એ વૈષ્ણવોનો ધર્મ છે, એમ આગળ કહ્યું છે. આ ઉપરાંત વૈષ્ણવોએ વૈષ્ણવોનોજ સંગ રાખવો, અવૈષ્ણવોનો સંગજ કરવો નહિ; જે કાંઈ કાર્ય કરવું, તે પ્રભુને નિવેદન કરીને કરવું, પ્રભુને ધરાવ્યા વગર કોઈ પણ વસ્તુનો—અન્નનો કે બીજી ચીજનો ઉપયોગ કરવો નહિ. ગૃહ, પૈસો, નોકર ચાકર, સ્ત્રી, પુત્ર, અને પોતાનાં દેહ, પ્રાણ, મન વગેરેને પણ પ્રભુ સેવાનાં સાધન તરિક્કેજ સંભાળવાં.^૧ શ્રી હરિની યથા સમય બરાબર સેવા કરવી. સેવા સિવાયના સમયમાં વર્ણાશ્રમ ધર્મનું પાલન કરવું. કપાળમાં શ્રી હરિના ચરણની આકૃતિવાળું ભગવતપ્રસાદીરૂપ કુંકુમનું ભિર્ધવું, તિલક ધારણ કરવું. તુલસીની કંઠી પહેરવી, સેવા વખતે બાહુમૂળ વગેરે અંગો ઉપર ગોપીચન્દનની શંખ ચક્રની મુદ્રા ધારણ કરવી, શ્રવણાદિ સાધનદ્વારા ભગવતશાસ્ત્રોનો વિચાર કરવો અને ક્રમે ક્રમે માનસી સેવાનો અધિકાર પ્રાપ્ત કરવો. એકાદશી, જયન્તી વગેરે વ્રતો કરવાં તથા યથાશક્તિ વૈષ્ણવ ઉત્સવો કરવા. પોતાના ગામના સ્વમાર્ગીય મંદિરમાં બને ત્યારે દર્શન કરવા જવું. શ્રીનાથજી મથુરા ગોકુળ વગેરે તીર્થોની યાત્રા કરવી. આવો સામાન્ય રીતે આ માર્ગના વૈષ્ણવોનો ધર્મ ગણાય છે.

પુષ્ટિ માર્ગમાં પ્રમાણ^૨—“વેદો, શ્રી કૃષ્ણનાં વાક્યો (ગીતા), તત્ત્વસૂત્રો (બ્રહ્મસૂત્રો) અને વ્યાસની સમાધિ ભાષા (ભાગવત) એ ચાર પ્રમાણ છે; અને તેમાં પણ ઉત્તરોત્તર પૂર્વ પૂર્વનું સંદેહ નિવારક છે.” એટલે વેદમાં સંદેહ પડે તો શ્રી કૃષ્ણ વાક્યથી તેનું

૧ જુઓ ભા. ૧૧-૨-૩૬ ઉપર ગુંસાઈજીની ટિપ્પણી જેનું ભાષાંતર વૈષ્ણુનાદ વર્ષ ૧ અં. ૨ પૃ. ૫૫માં છે. તથા તત્ત્વદીપ નિબંધ નિર્ણય પ્ર. શ્લો. ૨૨૬ અને સિદ્ધાન્ત રહસ્ય શ્લો. ૪-૫.

૨ તત્ત્વદીપ નિબંધ શાસ્ત્રાર્થ પ્ર. શ્લો. ૭-૮

નિવારણ થાય, એ રીતે ઉત્તરોત્તર સમજવું. આ રીતે છેવટનું પ્રમાણ ભાગવત રહે છે, એ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે.

મુક્તિ^૧—આ માર્ગમાં બ્રહ્માનંદ કરતાં પણ ભજનાનંદને અધિક ગણેલ છે. અને પુષ્ટિ ભક્તોનો મોક્ષ એટલે પુરૂષોત્તમને પ્રાપ્ત થઇને તેના અનુગ્રહથી તેની સાથે નિત્ય લીલામાં પ્રવેશ કરીને તથા લીલામાં ઉપયોગી દેહની પ્રાપ્તિ કરીને અલૌકિક ભજનાનંદ રૂપી કામભોગનો અનુભવ કરવો. આને જ પુષ્ટિમાર્ગીય સદ્ગોમુક્તિ કહે છે. આ પુષ્ટિમાર્ગીય સ્વરૂપાનંદ કે ભજનાનંદના અનુભવમાં ઐશ્વર્યાદિભાવનો નાશ હોવાથી તેઓને દુઃખ પણ હોય છે જે કે એ ભગવાનના વિરહનું હોય છે જે એ ભક્તોને ઈષ્ટજ છે. આ પુષ્ટિમાર્ગીય મોક્ષની અપેક્ષાએ મર્યાદા માર્ગીય મોક્ષને તેઓ સંસાર તુલ્ય ગણે છે. આ અલૌકિક ભજનાનંદનું વર્ણન જેને શ્રીવલ્લભાચાર્ય તામસ ફલપ્રકરણ કહે છે તે ભાગવતના રાસપંચાધ્યાયીવાળા આગમાં છે.

અધિકારી—ભક્તિમાર્ગમાં પહેલેથી સ્ત્રીશૂદ્રાદિને ભક્તિનો અધિકાર હોવાની વાત છે એ આપણે જોયું છે. એટલે આ માર્ગમાં એટલું હોય એમાં કાંઈ નવાઈ નથી પણ રસખાન નામથી હિંદી સાહિત્યમાં પ્રસિદ્ધ પદાણ કવિ અને તાજખીતી જેવાં શ્રી વિકૃલનાથજીનાં શિષ્યો હતાં એ હકીકત ખાસ નોંધવા જેવી છે.

શ્રીવલ્લભાચાર્યના સિદ્ધાન્તોનો ટુંકો સાર ઉપર આપ્યો છે તે કેવળ દિગ્દર્શક છે. સાંપ્રદાયિક સિદ્ધાન્તોમાં હંડાં ઉતરવા ઈચ્છનારે તેા મૂળ સાંપ્રદાયિક ગ્રન્થોજ જેવા જેગ્રએ. પણ અહીં જે સાર આપ્યો છે તે ઉપરથી ભક્તિ માર્ગના પ્રવાહનું સાતત્ય જરૂર સમજશે. અનુગ્રહને સ્વમાર્ગનું ખાસ લક્ષણ ગણીને વલ્લભાચાર્યે

૧ જુઓ અણુભાષ્ય અ. ૪નું ચોથું પાદ, તથા ૪-૨-૧ થી ૧૬ તથા ૪-૧-૧૬ વગેરે તથા તે ઉપર દીકાઓ.

પુષ્ટિમાર્ગ નામ પાડ્યું છે તે અનુગ્રહનું તત્ત્વ તો ભક્તિમાર્ગના છેક આદિકાળથી—કંઠ અને મુંડક ઉપનિષદના યમેવૈષ જુણતે:—૨ગેરે મંત્રના સમયથી વૈષ્ણવ અને શૈવ માર્ગોમાં અગ્રસ્થાને રહેલું જોવામાં આવે છે.^૧ શરણનો ઉલ્લેખ પણ શ્વે-ઉ.માં છે. મતલબ કે વૈષ્ણવ ભક્તિનાં, ઉપનિષદ ગીતા મહાભારતમાં મળી આવતાં પાયાનાં પ્રાચીન તત્ત્વો જેમ રામાનુજદિ બીજા સંપ્રદાયોમાં ઉતરી આવ્યાં છે તેમ આમાં પણ ઉતરી આવ્યાં છે. એટલુંજ નહિ પણ પૂર્વ સંપ્રદાયોમાં થયેલો કેટલોક વિકાસ પણ આ સંપ્રદાયમાં સ્વાભાવિક રીતે અવતર્યો છે.^૨ દા. ત. રામાનુજ મતના ઈશ્વરના સ્વરૂપ વર્ણન સાથે વદ્વલભમતનું વર્ણન સરખાવતાં સામ્ય સ્પષ્ટ દેખાય છે. એજ રીતે ભગવાનના શરીરને આનન્દમય માનવાની વાત મધ્વમતમાં છે. અને ભક્તિના લક્ષણમાં ગ્રેમને મુખ્ય સ્થાન આપવાનું માન શ્રીનિમ્બાર્કને છે. ભક્તિમાર્ગનાં પ્રાચીન સાહિત્ય અને સાંપ્રદાયિક મંતવ્યોની આવી અસર સ્વીકારવા છતાં પુષ્ટિમાર્ગનો મુખ્ય આધાર પ્રમાણો ગણાવતાં જેને વદ્વલભાચાર્ય સર્વસંદેહવારક કહે છે તે શ્રીમદ્ભાગવતગ્રન્થ ઉપર છે એ દેખીતું છે. પોતાના માર્ગના અનુયાયીઓને પણ તેઓ ભાગવતના પઠનનો આગ્રહપૂર્વક ઉપદેશ આપે છે.^૩

૧ જુઓ. ઉપર પ્ર. ૧ પૃ. ૨૯ તથા શૈવધર્મનો સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસ પૃ. ૧૭

૨ પોતાના સમય પહેલાં વિકાસ પામેલા સમાનમાર્ગીય સિદ્ધાન્તોને પાછળથી જન્મનાર વિદ્વાન લાભ લે એ તો તદ્દન સ્વાભાવિક છે પણ માયાવાદ કહીને જેના વાદને વૈષ્ણવ આચાર્યો તિરસ્કારે છે તથા તેના ખંડનનો પુષ્કળ પ્રયત્ન કરે છે તે શંકરાચાર્યના વિચારોનો પણ પોતાના વાદનું સ્વરૂપ ઘડવામાં બીજા વૈષ્ણવ આચાર્યો પેઠે શ્રી વદ્વલભાચાર્યે પણ લાભ લીધો છે એમ મને ખત્રેનાં અક્ષરસૂત્ર ભાષ્યો સરખાવતાં લાગે છે.

૩ તત્ત્વદીપ નિબંધ સર્વ નિર્ણય પ્ર. ૨૩૦. ૨૪૩

પોતાના ભક્તિ વિષયક સિદ્ધાન્તો ભાગવતમાંથી વલ્લભાચાર્યે ઉપજાવ્યા છે એ ચોક્કસ છે, છતાં ભાગવતોક્ત ભક્તિ અને પુષ્ટિમાર્ગની ભક્તિ એક નથી. પુષ્ટિમાર્ગમાં તો ગોપીઓની ભક્તિ આદર્શ ભક્તિ ગણાય છે. જ્યારે ગોપીઓની ભક્તિનું ભાગવતમાં શું સ્થાન છે તેનો ભાગવતના પ્રકરણમાં સવિસ્તર વિચાર કર્યો છે. ભાગવત પછી શ્રીધરસ્વામી અને બોપદેવ હેમાદ્રિ જેવાનો મત પણ ગોપીઓની ભક્તિને આદર્શ ગણવાનો ન હોવા છતાં એ વિચાર શિશ્વમંગળ, જયદેવ વગેરે સંત ભકતોની અસર નીચે કેવી રીતે ધીમે ધીમે વિકસ્યો તે આપણે ભક્તિમીમાંસાના પ્રકરણમાં જોયું છે અને ચૈતન્ય સંપ્રદાયના અવલોકનમાં પણ જોશું એટલે અહીં તેનો વિસ્તારથી વિચાર કરવાની જરૂર નથી.^૧ ફક્ત આ બે સમકાલીન સંપ્રદાયો વચ્ચે જે તફાવત છે તે જ અહીં નોંધવાની જરૂર છે. વિ. ગં. ૧૬૦૦થી ૧૬૫૦ વચ્ચે વલ્લભી અને ચૈતન્ય સંપ્રદાયના ગુંસાધઓ તથા ભકતોનો મજબૂતિમાં જ નિવાસ હોવાથી પરસ્પર સમાગમ તેમજ વિચાર વિનિમયનો પુષ્કળ અવકાશ હતો અને સખીભાવ જેવા ચૈતન્યમતના વિચારની-એ વિચાર પુષ્ટિમાર્ગની ભક્તિની સમગ્ર કલ્પનાને વિરોધી ન હોવાથી, પુષ્ટિમાર્ગના વિદ્વાનો ઉપર અસર થાય એ સ્વાભાવિક છે અને વલ્લભાચાર્યના પોતાના ગ્રંથોમાં સખીભાવનો કેાઈ ઠેકાણે સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ નથી જ્યારે એમના પુત્ર વિઠ્ઠલનાથજીએ મહાપ્રભુજીના ચિન્તનના સૌંદર્ય નિજહૃદયતં વગેરે શ્લોકમાં તથા દ્વિતીય વિમળિતના પ્હેલા શ્લોકમાં ગોપીભાવનો ઉલ્લેખ કર્યો છે.^૨ શ્રી વિઠ્ઠલનાથજી ઉપર

૧ આ વિષયના સવિસ્તર વિચાર માટે જુઓ મારો “અગીઆરમાથી સોળમા શતકની વૈષ્ણવભક્તિનું પૃથક્કરણ” લેખ ગુજરાત ૧૯૩૫ સપ્ટે-મ્બર, અકટોમ્બર.

૨ મારણે વરણે વાપિ દાસીનાં નામપ્રભુર્ગતિઃ વેણુનાદ ૧-૪-૯૪

ચૈતન્યમતની કાંઈક અસર થઈ હોવાનું તો એમની રાધાજીની સ્તુતિ-ઓ, કૃષ્ણપ્રેમામૃત, શૃંગાર રસમંડન વગેરે કૃતિઓ ઉપરથી તેલી-વાળા જેવા સાંપ્રદાયિક વિદ્વાનો પણ સંભવિત ગણે છે.^૧ છતાં પુષ્ટિ સંપ્રદાયમાં જરૂરભાવનો તેમજ સખી ભાવનો ચૈતન્ય સંપ્રદાય જેવો ઉત્પટ અને પ્રકટ ઉપદેશ નથી પણ શૃંગાર ભક્તિનો ઉપદેશ છે જ. વલ્લભાચાર્ય પોતે નિરોધના સાધન તરીકે ભગવાનનો અવતાર ન હોય એ સમયે ભગવાનની ગુણ લીલાના શ્રવણકીર્તનનો ઉપદેશ કરે છે.^૨ અને એમના પોતાના તથા ગુંસાઈજીના સુરદાસાદિ શિષ્યોનાં ગોપીઓ સાથેની કૃષ્ણની શૃંગાર ક્રીડા (જેમાં ગોપીઓ પરસ્પરી હોવાથી જરૂરભાવ આવી જાય છે) નાં વર્ણનનાં કાવ્યો ઉદાહરણ તરીકે આપણી આગળ મોજુદ છે.

શૃંગારભક્તિનું મોટું લયસ્થાન એ છે કે એમાંથી ભક્તિ ભાગનો ત્યાગ થઈ જઈને શૃંગાર બાકી રહે છે તથા ભક્તિની હાલ આડી હોવાથી આ અનિયંત્રિત શૃંગાર ધણીવાર અવળે રસ્તે પણ ઉતરી પડે છે.

હાલના આચાર્યો અને વર્તમાન સ્થિતિ—શ્રીવલ્લભાચાર્યના બીજા પુત્ર વિકૃલનાથજીને સાત પુત્રો થયા અને એ સાતના વંશજો એ પુષ્ટિ માર્ગના હાલના આચાર્યો. તેઓ જુદી જુદી ગાદીમાં શ્રી કૃષ્ણનાં જુદાં સ્વરૂપોની હાલમાં સેવા કરે છે અને પુષ્ટિસૃષ્ટિને સેવા માર્ગની દીક્ષા આપે છે. શ્રીવલ્લભાચાર્ય અને શ્રીવિકૃલનાથજી એ બેયે તો આ માર્ગની સ્થાપના કરી છે. એમની પછી વિકૃલનાથજીના ચોથા પુત્ર શ્રીગોકુળનાથજીએ પોતાના (સં; ૧૬૦૮થી ૧૬૯૭ સુધીના) ૯૦ વર્ષના દીર્ઘાયુષ્ય દરમિયાન ષોડશ અન્યો

૧ જુઓ વિદ્વન્મંડન ઉપર તેલીવાળાનો ઉપોદ્ધાત.

૨ જુઓ નિરોધ લક્ષણ પૃ. ૪૨ વેણુનાદ વર્ષ ૧ અં. ૫ પૃ. ૧૧

ઉપર ટીકાઓ, શ્રીસુબોધિનીજી ઉપર અનેક સ્વતંત્ર લેખો, વૈષ્ણ-
ગીત ઉપર સ્વતંત્ર લેખ વગેરે રચનાદ્વારા તથા જેમાં એમણે
કહેલા કથા પ્રસંગો સેવકાએ લખી લીધેલા તે ચોરાશી અને
બસોબાવન વૈષ્ણવોની વાર્તા, વચનામૃતો વગેરે પ્રજ્ઞલાપાનાં ગદ્યદ્વારા
નામ સેવા કરવા ઉપરાંત માલા પ્રસંગ જેવા પ્રસંગવડે પુષ્ટિ-
માર્ગના રક્ષણનું ભારે કાર્ય કર્યું છે.^૧ શ્રીગોકુળનાથજીના એક
અનુયાયી મોહનભાઈથી ભરૂચી-પાવડીઆ અને નીમડીઆ વૈષ્ણવોનો
એક પેટાભેદ પણ નીકળ્યો છે. એજ રીતે કાઠીઆવાડમાં એક
જયગોપાલીઆ વૈષ્ણવોનો વર્ગ પણ મળે છે. (જુઓ વૈષ્ણનાદ
વર્ષ ૨ અં. ૧૦-૧૧-૧૨ પૃ. ૨૮ તથા પુષ્ટિમાર્ગનો ઇતિહાસ
પૃ. ૧૦૦)

શ્રીગોકુળનાથજી પછી શિક્ષા પત્રના લેખક હરિરાયજી, શ્રી
પુરૂષોત્તમજી, શ્રીયોગી ગોપેશ્વરજી વગેરે વિદ્વાન વંશ્યોએ સંસ્કૃતમાં

૧ જુઓ માલા પ્રસંગની ઐતિહાસિકતા નામનો શ્રી. રામચાલ ચુની-
લાલ મોદીનો પુષ્ટિમાર્ગના ઇતિહાસમાં પ્રગટ થયેલો લેખ. એમ કહેવાય
છે કે જહાંગીર બાદશાહે તુળસીની માળા પહેરવા સામે મનાઈ હુકમ
કાઢ્યો હતો. એ હુકમ પ્રમાણે ધણા વૈષ્ણવોએ તુળસીમાળાનો ત્યાગ
કર્યો પણ શ્રીગોકુળનાથજીએ તેમ કર્યું નહિ. એટલે જહાંગીરે તેઓને
કાશ્મીર બોલાવ્યા અને માળાનો ત્યાગ ન કરે તો ધરખાર છાડી દેવાનો
હુકમ કર્યો. પરિણામે ગોકુળનાથજી ગોકુળ છાડી સોરમ જઈને રહ્યા.
બાદશાહે પોતાની ભૂલ જોઈ ગોકુળમાં મુકામ કરી પોતાને આગલો હુકમ
રદ કર્યો એટલે શ્રીગોકુળનાથજી પાછા ગોકુળમાં આવી રહ્યા. આ પ્રસંગની
નોંધ જો કે આ સમયનાં ફારસી પુસ્તકોમાં મળતી નથી પણ ગોકુળના-
થજીના શિષ્ય બ્યારાવાળા ગોપાળદાસના સં. ૧૬૯૬માં રચાયેલા માલોહાર
કાવ્યમાં તથા કલ્યાણભટ્ટના સં. ૧૬૮૫ થી ૧૬૯૩ વચ્ચે રચાયેલા કલસોલમાં
વિસ્તારથી વર્ણન છે, હરિરાયજીના એક શ્લોકમાં આ પ્રસંગનો ઉલ્લેખ
છે તથા વિહારી વલ્લભ વગેરે કેટલાક ઇતર મતના હિંદી કવિઓએ
ઉલ્લેખ કર્યો છે.

તથા વ્રજભાષામાં પુષ્કળ સાહિત્ય રચ્યું છે. તે ઉપરાંત આ ગોસ્વામી બાલકાના જન્મતાઓ, બાણેજો વગેરે ભટ્ટ વર્ગના વિદ્વાનોએ તથા આશ્રિત શાસ્ત્રીઓએ પણ ઘણા ગ્રન્થો લખ્યા છે. તથા શ્રીવલ્લભાચાર્યના અને ગુંસાર્જુના અષ્ટ છાપનામથી પ્રસિદ્ધ સૂરદાસ, કૃષ્ણદાસ, પરમાનંદદાસ, કુંભનદાસ, નંદદાસ, ચતુર્ભુજદાસ, છીતસ્વામી, ગોવિંદસ્વામી એ કવિશિષ્યોએ વ્રજભાષામાં કીર્તનો લખીને કાવ્યસાહિત્યની ભારે સેવા કરી છે. વ્રજભાષાનું પ્રથમ ખેડાણુ આ સંપ્રદાયની છાયામાં એ કવિઓએ જ કર્યું છે. આ કવિઓનાં શ્રી કૃષ્ણનાં બાલચરિત્રને ગાનારાં પદો મંદિરોમાં ઠાકારજી આગળ તે તે સમયના રાગોમાં ગવાય છે.

વળી ચારસો વર્ષ દરમિયાન આ વલ્લભ સંપ્રદાયે સંગીતકળાને ઘણું પોષણ આપ્યું છે. ઉપર કહેલ છાપમાંના છેલ્લા કવિ ગોવિંદસ્વામી એ વખતના પ્રસિદ્ધ ગવૈયા હતા અને શ્રીનાથજીના મંદિરમાં કીર્તનકાર તરી શ્રી વિઠ્ઠલનાથજીએ એમની નિમણૂક કરી હતી. છેક એ વખતથી આજ સુધી આ સંપ્રદાયનાં મંદિરોમાં કીર્તનો ગાવાનો રિવાજ હોવાથી સંગીતની થોડી ઘણી કળવણીને ચાલુ ઉત્તેજન મળ્યા કરે છે. અને એમાંથી કવચિત્ કાઠ્ઠ કાઠ્ઠ સારા ગવૈયાઓ પણ પાડે છે. સંગીત પેઠે ચિત્રકળાને તથા સુતારી કારીગરી, જડીઆની કારીગરી, રસોઈકળા વગેરે કળાઓને પણ એ સંપ્રદાયમાં પોષણ મળે છે. નથી મળતું ઉત્તેજન શિલ્પકળાને તથા સ્થાપત્યકળાને. કારણ કે આ માર્ગની મૂર્તિઓમાં શિલ્પકળાને અવકાશ નથી અને આ માર્ગનાં મંદિરો અંદરથી ગર્ભગૃહાદિ ગોઠવણ વાળાં હોવાં છતાં બહારથી શિખર વગરનાં સાદાં ઘર જેવાં હોય છે.

પુષ્ટિમાર્ગીય મંદિરોમાં ૧ મંગલા, ૨ શૃંગાર, ૩ ગ્વાલ, ૪ રાજભોગ, ૫ ઉત્થાપન, ૬ ભોગ, ૭ સંખ્યા, ૮ શયન. આ રીતે સવારે તથા બપોર પછી જુદે જુદે સમયે દર્શન થાય છે. અને વૈષ્ણવો તેમાંથી બને તેટલો વખત દર્શન કરે છે.

ગુરુભક્તિ—પ્રત્યેક ધર્મમાર્ગમાં ગુરુનું સ્થાન મોટું નોવામાં આવે છે. જ્ઞાનમાર્ગ, યોગમાર્ગ અને ભક્તિમાર્ગ ત્રણેયમાં ગુરુની આવશ્યકતા મानी છે. વાસ્તવિક રીતે ગુરુ એક પ્રકારનો શિક્ષક છે અને માનવજીવનમાં શિક્ષકની આવશ્યકતા સ્પષ્ટ છે. ઉપનિષદમાં “જેમ બુદ્ધિમાન અને પંડિત મુસાફર કાઠએ રસ્તો બતાવ્યા પછી ગામે ગામ પૂછતો પૂછતો પોતાને ધારેલે સ્થાને પોએ તેમ આચાર્ય (ગુરુ)વાળો જિજ્ઞાસુ જ્ઞાન મેળવે છે” (છાં. ઉ. ૬-૧૪-૨) એમ લખ્યું છે ત્યાં ગુરુનું તદ્દન સ્વાભાવિક સ્થાન બતાવ્યું છે. પણ એ સ્વાભાવિક સ્થાનમાંથી શિષ્યની ભક્તિએ ગુરુને એવે સ્થાને ચડાવ્યા કે જેના પરિણામે ગુરુ અને શિષ્ય બેયના પતનના પ્રસંગે ઉપસ્થિત થયા. પ્રાચીન ઉપનિષદના ઉપરના વચન સાથે શ્વેતાશ્વતરનું “જેની દેવમાં પરાભક્તિ હોય અને જેવી દેવમાં તેવી ગુરુમાં હોય તેને આ જ્ઞાન પ્રકાશિત થાય છે” એ વચન સરખાવવાથી ગુરુભક્તિનો આરંભ ક્યાંથી થયો તેનો ખ્યાલ આવશે. ભક્તિના શૈવ વૈષ્ણવ સર્વ પંથોમાં આ વચનના મૂળમાંથી ગુરુભક્તિનો પ્રવાહ ચાલ્યો છે. વૈષ્ણવ ભક્તિમાર્ગના ઈતિહાસમાં સાંપ્રદાયિક પ્રવાહ શરૂ થયા પછીથી ગુરુ ભક્તિએ અમુક રિચરરૂપ પકડ્યું છે. રામાનુજાદિ સર્વસંપ્રદાયોમાં આચાર્યને શરણે જવાની વાત છેજ. પણ પુષ્ટિ સંપ્રદાયમાં આ ગુરુભક્તિને બીજા કરતાં વધારે મહત્ત્વ મળ્યું છે. આ મહત્ત્વ પ્રાપ્તિનો ક્રમ પણ નોંધવા જેવો છે. શ્રી વલ્લભાચાર્યે તો ગુરુ વિષે લખ્યું છે કે જિજ્ઞાસુએ “શ્રીકૃષ્ણની સેવામાં ધરાયણ, દમ્ભાદિથી રહિત અને શ્રી ભાગવતના તત્ત્વને બાણનાર માણસને જોઈને તેને ગુરુ તરીકે આદરથી બજવો; એવો માણસ ન મળે તો કવચિત્ જાતે હરિની મૂર્તિ કરીને પણ તેની સેવા કરવી.”^૧ મતલબકે આ વચનમાં યોગ્ય ગુરુ શોધી લેવાની જિજ્ઞાસુ

ને છૂટ આપી છે. પછી પોતે સંપ્રદાય ચલાવ્યો એટલે પોતે ગુરુપણું ધારણ કર્યું, આટલે સુધી બધું સ્વાભાવિક છે. પણ મૂળ સંપ્રદાયસ્થાપક આચાર્ય પછી એની શિષ્ય-પ્રશિષ્ય પરંપરા તે તે સંપ્રદાયમાં ગુરુની ગાદીએ બેસે અને સ્વસંપ્રદાયના અનુયાયીઓને દીક્ષા આપે એવું ધોરણ જેવામાં આવે છે; ત્યારે શ્રીવલ્લભાચાર્યના સંપ્રદાયમાં આચાર્યે પોતાને પુત્રો થયા પછી છેવટ સંન્યાસ લીધેલો હોવાથી તથા પોતાના અનુયાયીઓને સંન્યાસ લેવાની ના પાડેલી હોવાથી^૧ એમના માર્ગમાં એમના વંશ્યોજ ગુરુ ગણાય છે, અને તેઓ પાસેથીજ માર્ગના અનુયાયીઓ દીક્ષા લીધે છે. જે કે સાંપ્રદાયિક વિદ્વાનો કહે છે તેમ સંપ્રદાયમાં આચાર્ય તો શ્રીવલ્લભાચાર્યજ અને એમના વંશ્યો તો ગુરુદ્વાર એવી માન્યતા^૨ છે એ વાત સાચી પણ ગુરુભક્તિના બળથી એ માર્ગના અસ્તાન અનુયાયીઓમાં આથી જુદીજ માન્યતા જમી ગઈ છે, અને એનાં મૂળ પણ ઉડાં છે.

શ્રી. વલ્લભાચાર્ય પોતાને ‘કૃષ્ણના દાસ’ કહે છે^૩ પણ એમના પુત્ર વિકૃતનાથજી ગુરુ ભક્તિના બળથી ‘વલ્લભાચાર્ય’ એ જ કૃષ્ણ^૪ વસ્તુતઃ કૃષ્ણ એ સઃ એમ કહે છે^૫ અને આ રીતે ગુરુ ની ઇશ્વર જેવી ભક્તિને બદલે ગુરુમાં જ ઇશ્વર ભુક્તિ કરવાનો ચીલો આ સંપ્રદાયમાં લગભગ શ્રી વલ્લભાચાર્ય જેવું જેવું સ્થાન

૧ જુઓ સંન્યાસ નિર્ણય

૨ જુઓ ૫-૨૭૧ ટિ. ૧ માં કહેલા વચન ઉપર પુરુષોત્તમજીની દીક્ષા તથા સિદ્ધાન્ત રહસ્ય ઉપર તેલીવાળાનો ઉપોદ્ધાત

૩ જુઓ હિતિ શ્રીકૃષ્ણદાસસ્ય વક્ત્રમસ્ય હિતં વચઃ ।

અંતઃકરણ પ્રબોધ શ્લો. ૧૦

૪ વલ્લભાષ્ટક શ્લો. ૮

છે તે શ્રીવિકૃલનાથે જ પાડ્યો છે. અને સંપ્રદાયનો અનુયાયી સમાજ પાછળથી વધારે હંડા ઉતરતા એજ ચીલે ચાલ્યો છે. શ્રીવિકૃલનાથજીના શિષ્ય ગોપાળદાસે નવાખ્યાન કે વલ્લભાખ્યાન નામનું વલ્લભાચાર્ય ચરિત્રનું કાવ્ય લખ્યું છે, તેમાં પોતાના ગુરુ શ્રીવિકૃલનાથને શ્રી પુરૂષોત્તમનો જ અવતાર કહેલ છે.^૧ પણ આ ગુરુભક્તિ આટલેથી નથી અટકી. વિકૃલનાથજીના ચોથા પુત્ર ગોકુળનાથજીના કેટલાક અનુયાયીઓ-જેઓ ભરૂચી પાવડીઆ કહેવાય છે તેઓ પોતાના ગુરુને જ પૂર્ણ પુરૂષોત્તમ માને છે. એટલું જ નહિ પણ જેને તેઓ અનન્યતા કહે છે અને બીજા ઓ જેને ધાર્મિક ઘેલછા કહે છે તેના જોસમાં વલ્લભાચાર્યના બીજા વંશજોને તો નથી જ ગણ્યતા પણ વલ્લભાચાર્યને પોતાને તથા વિકૃલનાથજીને યે નથી ગણ્યતા.^૨ અને એથી યે આગળ વધી ગોકુળનાથજી ઉપર તેના પોતાના સેવ્ય શ્રીકૃષ્ણને-અરે કોટાનકોટિ કૃષ્ણને પણ ન્યોછાવર કરી દે છે.^૩ આ અંધ ગુરુ-ભક્તિ આટલેથી નથી અટકી. શ્રી વિકૃલનાથજીના “વલ્લભાચાર્યે પોતાનું અશેષ માહાત્મ્ય પોતાના વંશમાં રચાઈયું છે.”^૪ એ વચનને અવલંબીને પાછળના સર્વ આચાર્યો-પછી તેઓ વિદ્વાન હોય કે અવિદ્વાન હોય, ચારિત્ર્યવાન હોય કે ચારિત્ર્યહીન હોય પણ અનુયાયીઓમાં પુરૂષોત્તમરૂપ મનાય છે.

૧ આખા વલ્લભાખ્યાનમાં એજ ભાવ ભર્યો છે એટલે કોઈ પણ એક કહીને હલ્લેખ આવશ્યક નથી.

૨ ગોકુળનાથજીના વખતમાં આ પ્રકારના એમના ભક્તો હોવાનું તેઓ પોતે સ્વીકારે છે. જુઓ વેણુનાદ વર્ષ ૧ અં. ૫ પૃ. ૧૨૨.

૩ જુઓ વેણુનાદ વર્ષ ૧ના છેલ્લા અંકમાં ભરૂચી નૈષ્ણવ સમાજ નામનો તટસ્થતાથી લખાયેલો લેખ.

૪ સ્વવંશે સ્થાપિતાદેવમાહાત્મ્યઃ સર્વોત્તમ સ્તોત્ર શ્લોક ૨૨

જે માર્ગમાં સ્ત્રીઓ-ગાંધીઓ સાથે રાસક્રીડા ખેલતા શ્રી કૃષ્ણ સેવ્ય મનાય છે, તે દેવની શૃંગાર ક્રીડાઓનું શ્રવણ કીર્તન ભક્તિ ગણાય છે, સ્ત્રીઓ ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ શુદ્ધ પુષ્ટિ ભક્તિની ખાસ અધિકારી ગણાય છે;¹ અનુયાયી વર્ગ મોટે ભાગે ઓછી વિદ્યાવાળો પણ ખાધે પીધે સુખી છે અને ગુરુઓ રાજાઓ પેઠે વંશપરંપરાથી ગાદીપતિ હોઇને મોજશોખનાં સાધનોથી વીંટાયેલા ગૃહસ્થ હોય છે; તે માર્ગમાં આચાર્ય જ પરમદેવ એવી માન્યતા રૂઢ થતાં ભોગવિલાસ-દુરાચાર ખાસ-વ્યભિચારને ઉત્તેજન મળવાનો સંભવ દેખીતો છે.

અને તન્માર્ગીય વિદ્વાનોને પણ સ્વીકાર્યા વગર ન ચાલે એટલો વ્યભિચાર દોષ “આ સંપ્રદાયમાં લાંબા વખતથી ઉતરી આવ્યો છે.”² મહારાજ લાયખલ કેસે અને તેથી પણ વધારે દામોદરલાલ હંસાના લોકજનોશીએ ચડેલા પ્રકરણે મહારાજને પણ સામાન્ય મનુષ્ય છે એ સત્ય સંપ્રદાયના અનુયાયીઓથી પણ ના ન પડાય એવા ઉગ્ર રૂપમાં દેખાડી આપ્યું છે. શ્રીવલ્લભાચાર્યે તો પોતાના વંશ્યોને “તમે જ્યારે બહિર્મુખ થશો ત્યારે કાલપ્રવાહસ્થ દેહચિત્ત વગેરે તમને ખામ જશે.”³ એમ સ્પષ્ટ કહ્યું છે. બહિર્મુખતાની સ્વાભાવિકતા અપરિહાર્ય નીવડતી જોઈ શકાય છે.

આ પ્રસંગમાં એક વસ્તુ સ્પષ્ટ કરવાની જરૂર છે અને તે એ કે આ સંપ્રદાયમાં કેટલાક અનુયાયીઓ અને ગોસ્વામીઓનું

૧ ભા. ૧૦—૨૬ની મુખોધિનીની કારિકાઓ ૧ થી ૪.

૨ વેણુનાદ વર્ષ ૨ અ. ૧૦-૧૧-૧૨ પૃ. ૩૦.

એજન પરિશિષ્ટ પૃ. ૧૫.

૩ યદા બહિર્મુખા યૂયં મવિવ્યય કયન્નન ।

તદા કાલપ્રવાહસ્થા દેહચિત્તાદયોપ્યુત

સર્વથા મક્ષવિવ્યન્તિ યુષ્માનિતિ મતિર્મમ ॥

કુરાચરણ જોઇને વલ્લભાચાર્યે, એના પુત્રે કે પૌત્રે અનીતિનો ઉપદેશ કર્યો છે એમ કહેવું એ ખોટું છે.^૧ છતાં મહારાજ લાવ-
બલ કેસમાં બલ્લભંજન-ધનો મન્ત્ર અને ગોકુળનાથજીની ટીકા સાથે સિદ્ધાન્ત રહસ્ય ગ્રંથ વલ્લભાચાર્ય તથા તેના પૌત્ર ગોકુળનાથજીના ધાર્મિક સિદ્ધાન્તો અનીતિ અને દુષ્કર્મ (વ્યભિચાર) નો બોધ કરે છે એમ સિદ્ધ કરવા માટે પુરાવા તરીકે કોર્ટમાં રજુ કરવામાં આવ્યા હતા, પણ ગણમંત્રમાં જે સર્વ સમર્પણ ઉદ્દિષ્ટ છે, તે કોઇ આચાર્યને નહિ પણ શ્રી કૃષ્ણને છે. સિદ્ધાન્તરહસ્યની જીદી જીદી ટીકાઓમાંથી પણ એજ અર્થ નીકળે છે.^૨ મનલબ્ધ કે આચાર્યના ઉપદેશનું તાત્પર્ય તેના વિદ્વાન વંશ્ય પુરૂષોત્તમજી કહે છે તેમ ત્યાગમાં હોવા છતાં તેના અનુયાયીઓનું વર્તન ભોગ-વિલાસનું ચિત્ર રજુ કરે છે એ સ્થિતિ સંપ્રદાયને હાનિકારક છે.

હાલમાં કેટલાંક વર્ષોથી સ્વ. તેલીવાળા, સ્વ. મગનલાલ શાસ્ત્રી વગેરે વિદ્વાનોના ભારે પ્રયત્નોને પરિણામે સાંપ્રદાયિક સાહિત્ય મૂળ તેમજ અનુવાદરૂપે પ્રગટ થવા લાગ્યું છે, પણ હજી સામાન્ય અનુયાયી વર્ગમાં એનો પ્રચાર ઘણો ઓછો છે. તે પ્રચાર વધે, વિદ્યા અને ઉડી-માનસી કૃષ્ણભક્તિ તરફ વલણ વધે તો અનુયાયીઓમાં શ્રદ્ધાની ખોટ નથી.

૧ શ્રી. મુનશી પણ આ આક્ષેપને ગેરબાજબી ગણે છે. જુઓ . થોડાંક રસદર્શનો પૃ. ૨૦૭.

૨ મહા સંબંધનો ગદ્ય મંત્ર ઉપર આધાર છે. અને તેના વિવસ્થુ માટે જુઓ સ્વ. તેલીવાળાએ ટીકાઓ સાથે છપાવેલ સિદ્ધાન્ત રહસ્ય ગ્રંથ અને અંગ્રેજી ઉપોદ્ધાત.

પ્રકરણ ૨૪ મું

ચૈતન્ય અને તેનો સંપ્રદાય

દક્ષિણ, ઉત્તર અને પશ્ચિમના વૈષ્ણવ માર્ગોનું કાલાનુક્રમે અવલોકન કર્યું. હવે પૂર્વ તરફ દષ્ટિ કરીએ. પૂર્વમાં-અંગાળામાં અને ખાસ કરીને ઉડીયામાં વિષ્ણુભક્તિનો પ્રથમ ઉદય ૧૧ મા શતકમાં થયો જણાય છે. તે પહેલાં ઔદ્ધ, જૈન, શૈવ અને શાકત માર્ગોનો પ્રચાર હતો. જીવનેશ્વરનું અનન્ત વાસુદેવનું મંદિર ૧૦મા શતકના અન્તમાં અને જગન્નાથપુરીનું મંદિર ૧૨ મા શતકમાં અભ્યાયું છે. રાધાકૃષ્ણના પ્રેમનું રમણીય કાવ્ય લખનાર જયદેવ કવિ પણ ખારમા શતકમાં થઈ ગયા છે. આ રીતે ૧૧મા ૧૨મા શતકમાં વિષ્ણુભક્તિનો પૂર્વમાં અફણોદય થયેલો. પછી ખારમાથી ચૌદમા-પંદરમા શતક સુધીમાં અંગાળામાં થયેલા જે વૈષ્ણવ ભક્તોની સંસ્કૃત કે પ્રાકૃત વાણીનો પણ ચૈતન્યને લાલ મળ્યો છે; તેમાંથી ચંડીદાસ (જન્મ ઇ. સ. ૧૩૮૦ ની લગભગ) અને વિદ્યાપતિ^૧ (પંદરમું શતક)નાં કાવ્યોનું અગ્રસ્થાન છે. વળી આ ચંડીદાસ, વિદ્યાપતિ ઉપર એ સમયમાં અંગાળામાં પ્રચલિત વામાચારી શાકતસંપ્રદાય તથા ઇ. સ. દશમાશતકના કાણ્વભટ્ટ જેરથી છિપદેશેલા ઔદ્ધધર્મની અધોગતિના કૃણરૂપ સહજ્યા પંથની, અર્થાત્ એ બંનેનાં ચક્રપૂજા, વ્યભિચાર પ્રચાર, સુંદરી કુમારી કન્યાનાં પૂજા-સમાગમ દ્વારા મોક્ષપ્રાપ્તિ જેવી ભટ્ટ પ્રક્રિયાઓની અસર હોવાનું શ્રી દિનેશચંદ્રસેન અને કેનેડી જેવા ઐતિહાસિકો માને છે. પણ શ્રી ચૈતન્યે જાતે કે એના શિષ્યોએ સહજ્યા પંથની અસર પોતાના ઉપર થવા દીધી નથી એમ તો કેનેડી પણ સ્વીકારે છે.^૨

૧ વિદ્યાપતિ વૈષ્ણવ નહિ પણ શાકત હતા. જુઓ માધુરી ૧૯૩૬ ના જનવરી, ફરવરી અંકોમાં વિદ્યાપતિની કલા નામનો લેખ.

૨ જુઓ The Chaitanya Movement p. 10.

श्रीचिंतन्य

पृ. २७६

અને સંપ્રદાયના પ્રમાણમૂલક ગ્રંથો તો ભાગવતનો જ મુખ્ય આધાર છે. ભાગવતમાંથી જ પ્રેરણા લઈ વલ્લભાચાર્ય જે વખતે પશ્ચિમમાં પ્રેમલક્ષણા-પુષ્ટિ ભક્તિનો ઉપદેશ આપતા હતા; ત્યારે પૂર્વમાં-બંગાળા ઉડીયામાં ચૈતન્યદેવ પોતાના જ દાખલાથી પ્રભુની મધુર પ્રીતિનું ઉજ્જવલ સ્વરૂપ સમજાવતા હતા.

આ ચૈતન્યદેવે વૈષ્ણવ ધર્મના ઉપદેશને અંગે કોઈ ખાસ તત્ત્વજ્ઞાનનો ઉપદેશ કર્યો નથી; પણ માત્ર પ્રેમમય અને કીર્તન-મય કૃષ્ણની ભક્તિનો ઉપદેશ કર્યો છે. અને પોતે ભક્તિ કરીને ઊંડી તીવ્ર ભક્તિ કેવી હોય એ સ્પષ્ટ દર્શાવ્યું છે. પણ એમના શિષ્યોએ, ભક્તિરસના વિવરણના તથા ચૈતન્ય દેવનાં ચરિત્રના, એમની યાત્રાઓના, એમણે કરેલા ચમત્કારોનાં અને ગાઢ ભક્તિના વેગ વખતની એમની દશાનાં વર્ણનોના, બંગાળીમાં તથા સંસ્કૃતમાં અનેક ગ્રંથો લખ્યા છે. ચૈતન્ય સંપ્રદાયનાં ધાર્મિક સાહિત્યમાં આ ગ્રંથો જ મુખ્ય છે.

ચૈતન્યદેવનાં ચરિત્રના, કાવ્ય-નાટક-કથારૂપે, અનેક ગ્રંથો છે; પણ તેમાંથી સમકાલીન ચાર છે. પહેલો ઈ. સ. ૧૫૧૪ માં નવદ્વીપના વિદ્વાન વૈદ્ય મુરારિ ગુપ્તે લખેલો કૂચા, બીજો ચૈતન્યના દેહ ત્યાગ પછી ઈ. સ. ૧૫૩૫ માં વૃંદાવનદાસ (ઈ. સ. ૧૫૦૭ થી ૧૫૮૯) ને લાથે લખાયેલો ચૈતન્ય ભાગવત અને તે પછી એ વર્ષે ૧૫૩૭ માં ૧૪ વર્ષના ત્રિલોચનદાસે લખેલો ચૈતન્યમંગલ નામનો ગ્રંથ છે. પણ આ ત્રણેયથી સર્વ રીતે ગુણમાં ચડીયાતો અને હકીકતમાં શ્રદ્ધેય તો ઈ. સ. ૧૫૮૨ માં લખાયેલો ચૈતન્ય-ચરિતામૃત છે. દ્વિરાજ કૃષ્ણદાસ નામના ચૈતન્યના પરમભક્ત જેઓ ઈ. સ. ૧૪૯૬ માં, ચૈતન્યના જન્મ પછી ૧૧ વર્ષે, જન્મ્યા હતા અને ચૈતન્યના મુખ્ય સાક્ષાત્સેવક રઘુનાથદાસના શિષ્ય હતા, તેઓએ પોતાની ૮૬ વર્ષની પાકી ઉંમરે શિષ્યોના આમહથી, વૃંદાવનમાં, પરમ ભક્તિથી નવ વર્ષ સુધી મહેનત કરીને આ

અન્ય લખ્યો છે. અન્યકાર ચૈતન્યના સમકાલીન હતા; અને એના શુર, જેની પાસેથી એમણે આ ચરિત્રની વિગતો મેળવી હશે, તે રઘુનાથદાસ હમેશાં ચૈતન્યની સાથેજ રહેતા, એ કારણથી, તથા ઉપરોક્ત ત્રણેને સરખાવ્યા પછી શ્રીયુત જદુનાથ સરકાર અને કેનેડી જેવા આ ચરિત્રને માન્ય ગણે છે. અને સંપ્રદાયમાં તો આ અન્યની પ્રસ્થાનઅન્ય જેવી પ્રતિષ્ઠા છે. ચૈતન્યચરિતામૃતની અધ્ય લીલાનું ઇંગ્રેજીમાં ભાષાંતર જદુનાથ સરકારે ૧૯૧૩ માં બહાર પાડ્યું છે. જદુનાથ સરકારના એ Chaitanya's life & Teachings, કેનડીના The Chaitanya Movement અને સં ૧૯૮૫ માં શ્રી નર્મદાશંકર પંડ્યાએ લખેલા અને સાધુ ગૌરાંગદાસે પ્રકાશિત 'પ્રેમાવતાર ચૈતન્યદેવ' ઉપરથી ચૈતન્યના જીવનચરિત્રનો ટુંકો સાર અહીં આપ્યો છે.

બંગાળામાં, ન્યાયશાસ્ત્ર માટે ભારતવર્ષના વિદ્યાપીઠ જેવા ગણાતા નદીયા અથવા નવદ્વીપ નામના ગામમાં ચૈતન્ય દેવ કે ગૌરાંગ પ્રભુનો જન્મ થયો છે. ચૈતન્યના ચરિત્રલેખકોના કહેવા પ્રમાણે એ વખતે નદીયા પાખંડપ્રાય અને નારિતક હતું. પંડિતો ન્યાય-વેદાન્તની ચર્ચા કરતા અને ભક્તિનો નિરસ્કાર કરતા, મદિરા અને માંસનો લોકોમાં ધણો પ્રચાર થઈ ગયો હતો; અને શાકત ક્રિયાઓ ધણી ચાલતી હતી; એટલે ધર્મપ્રકાશક ચંદ્રના ઉદયની જરૂર હતી.

જગન્નાથમિશ્ર (ઉર્ફે પુરન્દર) નામના એક વૈદિક બ્રાહ્મણ પોતાનાં મૂળ વતન શ્રીહટ્ટ (સીલ્હટ) થી આવીને, ગંગા કાંઠે રહેવાની ઇચ્છાથી, અહીં (નદીયામાં) રહ્યા હતા. એઓ નીલામ્બર ચક્રવર્તીની શચીદેવી નામની પુત્રીને પરણ્યા હતા. આ શચીદેવીને એક પછી એક આઠ પુત્રીઓ થઇ. પણ તેમાંની એકેય જીવવા પામી નહિ. પછી તેને એક પુત્ર થયો, તે સૌને જોવા ગમે તેવો હતો. માતાપિતાએ તેનું વિશ્વરૂપ નામ પાડ્યું. આ છોકરાના

જન્મ પછી દશ વર્ષે ખીજે છોકરો. ઇ. સ. ૧૪૮૬ ના ફેબ્રુઆરીની તા. ૧૮ મી એટલે શક સં. ૧૪૦૭ ના ફાગણની પૂર્ણિમાએ અહમ્મદે દીધે લોકો હરિનામ બોલતા હતા ત્યારે જન્મ્યો. તે છોકરો દીર્ઘાયુષી થાય માટે માતાએ તેનું લાડનું નામ નિમાઈ પાડ્યું. બાકી લોકો તેને વિશ્વંભર કહેતા. અને સંન્યાસ દીક્ષા દીધા પછી તેઓ ચૈતન્ય નામથી પ્રસિદ્ધ થયા.

ચૈતન્યનાં માતાપિતા વૈષ્ણવ હતાં અને તેઓએ ચૈતન્ય ને અતિશય લાડથી પણ વૈષ્ણવધર્મના સંસ્કારમાં ઉછેર્યા હતા. એમના ઘરમાં પ્લાહણ સહજ વિદ્યાનું અને કૃષ્ણભક્તિનું વાતાવરણ હતું. ચૈતન્યના બાલ્યાવસ્થાના કેટલાક ચમત્કારો એના ચરિત્રગ્રંથોમાં વર્ણવ્યા છે, પણ તેઓ રમતમાં પણ કૃષ્ણ, હરિ, રામ વગેરે ઇશનામો ગાતા એમ જે ચરિત્રગ્રંથોમાં કહ્યું છે તેમાં આ દેશનાં બાળકો માટે અરવાભાવિક કયું નથી. નિશાળે જવા જેવડી ઉમ્મરે થતાં ચૈતન્યને નિશાળે બેસારવામાં આવ્યા અને તેઓ બારાખડી શીખવા લાગ્યા. પણ સાથે સાથે ગંગામાં તરવાની અને ખીજી રમતો પણ તેઓ શીખવા લાગ્યા હતા. અને તેમાં છોકરાઓની ટોળીના સરદાર બનીને ઘાટ ઉપર સ્નાન કરવા આવતાં સ્ત્રી પુરૂષોને ખૂબ કાયર કરતા. પણ આ અતિશય રૂપાળો-ગૌરાંગ બાળક ગામનો લાડીલો હોઈને સૌ સહન કરી જતાં. આ રીતે રમતમાં ઘણો કાળ જતો હોવા છતાં ચૈતન્યનો અભ્યાસ આગળ વધ્યે જતો હતો. તે જમાનામાં નવ-દ્વીપ (નદીઆ) પાઠશાળાઓનું ધામ હતું. ભરતખંડના બુદ્ધાબુદ્ધા ભાગોમાંથી વિદ્યાર્થીઓ ત્યાં ભણવા આવતા હતા. વ્યાકરણ, કાવ્ય, અલંકાર, વેદાંત વગેરે બધા વિષયો ત્યાં શીખી શકાતા; પણ નવ્યન્યાયનું તો ઉંચામાં ઉંચું શિક્ષણ મેળવવા માટે ભારતમાં એ એક જ સ્થાન હતું. આવા સંસ્કૃત વિદ્યાના ધામમાં રહેનાર ચૈતન્યે, આઠ વર્ષની ઉમ્મરે યજ્ઞોપવીત ધારણ કરી

સંસ્કૃત શીખવા માટે ગંગાદાસ પંડિતના ટાલ (પાઠશાળા)૩૫ ગુરના ધરને બંગાળામાં ટાલ કહે છે) માં પ્રવેશ કર્યો. દસ વર્ષના થતાં તો ચૈતન્યે વ્યાકરણ ન્યાય વગેરે શાસ્ત્રોમાં ઠીક પ્રવીણતા મેળવી લીધી અને પંદર વર્ષની ઉંમરે તેઓ નદીઆમાં અગ્રગણ્ય પંડિત ગણાવા લાગ્યા એમ અરિતલેખકો કહે છે. ચૈતન્યના પિતા તો તેની નવ વર્ષની ઉંમર થતાં સ્વર્ગવાસી થયા હતા. પણ તેની માએ ચૈતન્યની આટલી ઉંમર થતાં એના લગ્નનો વિચાર કર્યો. ચૈતન્યના મોટા ભાઈ વિશ્વરૂપે સોળ વર્ષની ઉંમરે સંન્યાસ લીધો હતો એટલે આ નાનો પુત્ર પણ સંન્યાસ લેશે તો એમ માને ખીક રહ્યા કરતી હતી. ચૈતન્યના પિતા મરણ પામેલા હોવાથી માતાને માથે જ બધો ભાર હતો. અને તેમણે નવદ્વીપનાજ^૧ વલ્લભાચાર્ય નામના એક બ્રાહ્મણની કન્યાનું માગું આવ્યું કે તરત ઝડપી લીધું. પછી થયા સમય ચૈતન્ય લક્ષ્મીને પરણ્યા. અને નદીઆમાં પોતાની સ્વતંત્ર વ્યાકરણપાઠશાળા ઉધાડી, ટુંક મુદતમાં પ્રતિષ્ઠા જમાવી. પરણ્યા પછી એક વખત ચૈતન્ય પૂર્વ બંગાળાની મુસાફરીએ ગયા હતા, ત્યાં પાછળથી તેમની સ્ત્રી લક્ષ્મીદેવીનું સર્પદંશથી મૃત્યુ થયું. પછી સનાતનમિત્રની કન્યા વિષ્ણુપ્રિયા સાથે ચૈતન્યનાં લગ્ન થયાં. આ લગ્ન થયા પછી ચૈતન્ય ગયાળની યાત્રાએ ગયા અને ત્યાં તેમને સાધુ ઇશ્વર પુરીનો સમાગમ થયો.

૧ ચૈતન્યના સસરાના આ નામનું પુષ્ટિ સંપ્રદાયના આચાર્ય વલ્લભાચાર્યના નામ સાથે મળતાપણું જોઈને કેટલાક લોકોએ ચૈતન્ય વલ્લભસંપ્રદાયના આચાર્યના જમાઈ હતા એમ માની લઈ ‘પ્રભમિત્રને પારસી,’ ‘સનાતન ધર્મકેસરી’ વગેરે વર્તમાન પત્રોમાં ચર્ચા કરેલી અને પુષ્ટિસંપ્રદાયના પિદ્ધાનોને આવા અજ્ઞાનજન્ય ચર્ચાપત્રોના જવાબો પણ આપવા પડેલા. (જુઓ પુષ્ટિ માર્ગનો ઇતિહાસ નામના શુદ્ધાદૈત લક્ષ્મિ માર્તંડના ખાસ અંકમાં શ. શ. જોડાલાલ ગોવર્ધનદાસ શાહનો ‘શુ આચાર્યશ્રીને લક્ષ્મી નામની પુત્રી હતી ?’ નામનો લેખ)

આ ઇશ્વરપુરી, સંન્યાસીઓમાં ભક્તિનો પ્રચાર કરનાર મહ્યસંપ્રદાયી માધવેન્દ્રપુરીના શિષ્ય હતા. જૈતન્યદેવે આ ઇશ્વરીપુરીને પોતાના ગુરુ કર્યા. અને તેમની પાસે ગોપાલ મંત્રને શ્રવણ કર્યો. હવે જૈતન્યનો સ્વભાવ તદ્દન ફરી ગયો. તેઓ ભુદ્ધિ-શાળી પંડિત મટીને નમ્ર, નિરભિમાની, ભક્ત બની ગયા. પછી તો ઝમે તે વિષયનું વ્યાખ્યાન આપતાં, પોતાના શિષ્યોને રાજનો પાઠ આપતાં આપતાં પણ કૃષ્ણભક્તિનો ઉપદેશ કરવા લાગ્યા. પછી કૃષ્ણપ્રેમથી થોડો વખત તો જૈતન્ય ગાંડા જેવા બની ગયા. તેઓ ઘડીમાં રેતા, કૃષ્ણને ખૂબો પાડીને બોલાવતા, ઝાડ ઉપર ચડી જતા, અથવા પોતાનેજ કૃષ્ણ કહી પતા. અને શ્રીવત્સ પંડિત નામના વૈષ્ણવને ઘેર મુરારિગુપ્ત, મુકુન્દદત્ત વગેરે વૈષ્ણવો સાથે મળી વારંવાર કૃષ્ણ કીર્તન કરતા. હવે એમને વૃદ્ધ અને વિદ્વાન ભક્ત અદ્વૈતાનન્દ સાથે પરિચય થયો. આ અદ્વૈતાનન્દ ભક્ત હતા, ભક્તિનો બોધ કરતા અને હમેશાં ગંગા કાંઠે, ભક્તિના પ્રચાર માટે અવતાર લેવાની પ્રભુને પ્રાર્થના કરતા. આ સિવાય એક નિત્યાનન્દ નામના જૈતન્યથી ઉમ્મરમાં નવ વર્ષો મોટા મહ્યસંપ્રદાયી ભક્ત સંન્યાસી પણ જૈતન્યને આવીને મળ્યા. થોડા વખતમાં નદીયાના ઘણા લોકો જૈતન્યને કૃષ્ણનો અવતાર માનવા લાગ્યા. સંપ્રદાયમાં જૈતન્ય, રાધાભાવવિશિષ્ટ કૃષ્ણરૂપ કે રાધા કૃષ્ણના ઐક્યસ્વરૂપ મનાય છે અને મહાપ્રભુ, કૃષ્ણજૈતન્ય કે જૈતન્યદેવ કહેવાય છે. હવેથી અદ્વૈતાનન્દ અને નિત્યાનન્દ સાથે જૈતન્યની મંડળીઓ રસ્તામાં, ગંગા કાંઠે કે કોઈ ભક્તના ઘરમાં કીર્તન માટે એકઠી થવા લાગી.^૧ આ વખતે જૈતન્યે અનેક ચમત્કારો કર્યા ગણાય છે. જેમાં જગાઇ અને માધાઈ નામના

૧ જ્યારે જૈતન્ય ભક્તમંડળી સાથે ગામના રસ્તામાં પણ કીર્તનો કરવા લાગ્યા ત્યારે નિત્ય વ્યવહારમાં ખસેલ યાય છે એ ખ્દાનાથી આખાં કીર્તનો બંધ કરવાનું મુસલમાન હાકેમે ફરમાન કાઢેલું પણ જૈતન્યે હલકું

દુષ્ટાને સુધાર્યાની વાત મુખ્ય છે. આ વખતે ચૈતન્યની આસપાસ શિષ્યો એકઠા થવા લાગ્યા હતા પણ એમાં ઉચ્ચ વર્ણના થોડા હતા. વળી પાખંડીઓ અને શાકતો ચૈતન્યને બહુ દુઃખ દેતા હતા. આ સર્વથી કંટાળીને ચૈતન્યે વિચાર કર્યો કે જો 'હું સંન્યાસી થાઉં તો આ લોકો મને એ તરીકે માન આપે અને એ રીતે હું ભક્તિનો પ્રચાર કરી શકું' આ વિચારથી હેવટ ઇ. સ. ૧૫૧૦ માં ૨૪ વર્ષની ઉંમરે ચૈતન્યે મધ્યસંપ્રદાયી કેશવ ભારતી પાસે કટવા ગામમાં કૃષ્ણ ચૈતન્ય નામથી સંન્યાસની દીક્ષા લીધી. એની સીતેર વર્ષની વૃદ્ધ માતું હૃદય કપાઈ ગયું, પણ ચૈતન્યે માને ધણું આશ્વાસન આપ્યું અને સંન્યાસી થયા છતાં પણ એની ધણી ધણી ઇચ્છાઓ તૃપ્ત કરી.

સંન્યાસી થયા પછી, છ વર્ષ સુધીમાં ચૈતન્યે, ઉડીયામાં દક્ષિણ દેશમાં, વૃંદાવનમાં, તથા પશ્ચિમમાં વૈષ્ણવ શૈવ સર્વ તીર્થોની કૃષ્ણકીર્તનો કરતાં તથા ભક્તિનો ઉપદેશ કરતાં યાત્રા કરી. આ યાત્રામાં એમને કૃષ્ણકર્ણામૃત અને બ્રહ્મસંહિતા નામના બે ગ્રંથો લાઇ લાગ્યા. ચૈતન્ય દેવ આ ગ્રંથોની ખૂબ પ્રશંસા કરતા

એ હાકેમના ઘર આગળ જ કીર્તન કર્યું. અને તેની એવી અસર થઇ કે એ મુસલમાન હાકેમ પણ કીર્તનમાં ભળ્યો એમ ચરિત્ર લેખકો કહે છે (જુઓ કેનેડી પૃ. ૨૭ અને પ્રેમાવતાર ચૈતન્યદેવ પ્ર. ૮ મું) અહીં નોંધવું જોઇએ કે એક મુસલમાન દરજી આ કીર્તન જોઇને એવો રંગાઇ ગયો કે હરિદાસ નામ ધારણ કરી ચૈતન્યનો ભક્ત બની ગયો. (જુઓ પ્રેમાવતાર ચૈતન્ય દેવ પ્ર. ૬ કું)

૧ આ બે ગ્રંથો યાત્રામાં કયે સ્થળેથી મળ્યા? બ્રહ્મસંહિતા ત્રાવણકોરમાંથી અને કૃષ્ણકર્ણામૃત પંડરીપુરથી એમ ચૈતન્યચરિતામૃતમાં કહ્યું છે. મેં દ્વારકામાંથી કૃષ્ણકર્ણામૃત ગ્રંથ મળ્યો એમ શબ્દ કલ્પદ્રુમમાં આપેલા ચૈતન્યચરિત્રને અનુસરી આ ગ્રંથની પહેલી આવૃત્તિમાં લખ્યું હતું, પણ એ ખોટું છે. વળી ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાંથી તો ગૂજરાતમાં ચૈતન્ય

અને એમના બકિત વિષયક વિચારો ઉપર એ એ ગ્રન્થોની ધણી અસર દેખાય છે. યાત્રા કરી આવ્યા પછી, ૪૦ વર્ષની ઉંમરે ચૈતન્ય જગન્નાથપુરીમાં આવીને રહ્યા અને શેષ આયુષ્ય ત્યાં જ પુરું કર્યું. બંગાળામાંથી અને જન્દાવનથી અનેક શિષ્યો પુરીમાં એમની પાસે આવતા અને ઉપદેશામૃતનું પાન કરતા. જીવનનાં છેલ્લાં વર્ષોમાં તેઓ વારંવાર બકિતરસની ઉન્મત્ત અવસ્થાના જોરમાં સમુદ્રમાં કુદી પડતા કે મન્દિરની

યાત્રા કરી હોય એમ નીકળવું નથી (જુઓ જહુનાથ સરકાર, કેનેડી અને શ્રી નર્મદાશંકર પંડ્યાના ગ્રન્થો) તેઓ નર્મદા સુધી પોતા ત્યાંથી અમિટોલુ તરફ વળી ગયા અને પાછા વિદ્યા નગર ગયા છે (જુઓ પ્રેમા-વતાર ચૈતન્યદેવ પૃ. ૧૦૬) પણ ચૈતન્યના એક લુહાર (કર્મકાર) શિષ્ય ગોવિન્દદાસ જે યાત્રામાં ચૈતન્યની સાથે હતા તેણે ‘કૂર્યા’ નામથી ચૈતન્યનું ચરિત્ર લખ્યું છે એમ કહેવાય છે અને એમાં ગુજરાતમાં—સુરત, વડોદરા, સાબરમતી, ઘોઘા, સોમનાથ, ગિરનાર—જુનાગઢ અને દ્વારકા સુધી ચૈતન્ય યાત્રા કરી હોવાનું વર્ણન છે. શ્રી દિનેશચન્દ્રસેન એ ગ્રન્થને અતિશય પ્રમાણભૂત ગણે છે (H. B. L. L. p. 443, 463) અને શ્રી મુનશીએ તેનો મત સ્વીકારી ચૈતન્યે ગુજરાતમાં યાત્રા કરી હતી એ સિદ્ધ માન્યું છે. (જુઓ ગુજરાતી સાહિત્ય ખં. ૫. વિ-૮ પ્ર. ૧૪-૫૫. ૩૩૭) પણ ખોળા ઐતિહાસિક વિચારકોનો મત એથી જુદો છે. અને તેઓ કૂર્યાને નીચેનાં કારણોથી બનાવટી ગ્રન્થ ગણે છે. (૧) એનો પ્રમાણભૂત સાંપ્ર-દાયિક સાહિત્યમાં ઉલ્લેખ નથી (૨) ચૈતન્ય મંગલમાં ગોવિંદ કર્મકારનો ઉલ્લેખ છે પણ તેણે ગ્રન્થ રચ્યાની વાત નથી. (૩) ચૈતન્યનાં પોતાનાં રૂપાદિના વર્ણનમાં અક્ષર્ય ભૂલો કૂર્યામાં કરેલી છે. (૪) અને સૌથી મહત્વની દલીલ તો એ છે કે એ ગ્રન્થની એક પણ જાની હાથપ્રત કોઈએ જોઈ નથી. ઉપરની દલીલો કૂર્યાને બનાવટી ગણવા માટે પૂરતી છે. શ્રી જહુનાથ સરકારે ચૈતન્યના ચરિત્રને લગતા ગ્રન્થો ગણાવતાં કૂર્યાનો નિદેશ પણ નથી કર્યો અને કેનેડીનું લેખ પણ કૂર્યાને બનાવટી માનવાના પક્ષમાં છે. (જુઓ The chaitanya movement p. 129-130) ઔડીય વૈષ્ણવ વિદ્વાનો પણ કૂર્યા તરફ બહુમાનથી નથી જોતા એ અહીં નોંધવું જોઈએ.

દિવાલમાં માથું પછાડતા. અનેક વાર એમને મૂર્છાઓ આવી જતી. છેવટે આ રીતે શરીર બસાઈ જતાં શકે ૧૪૫૫-ઈ.સ. ૧૫૩૩માં ૪૮ વર્ષની ઉંમરે એમનો દેહ પડી ગયો.

ચૈતન્યના જીવનકાળમાંજ એના શિષ્યોએ સંપ્રદાયના પ્રચારનું કામ શરૂ કર્યું હતું. બંગાળામાં બલરામના અવતાર મનાતા નિત્યાનન્દે નવા ધર્મનો ખુલ્લો પ્રચાર કર્યો; અને વૃન્દાવનમાં રૂપ અને સનાતન નામના શિષ્યોએ ચૈતન્યમાર્ગ ચલાવ્યો. આ માર્ગનાં અનેક મંદિરો અને તપોવનો, વૃન્દાવનમાં આમણે ઉભાં કર્યાં છે. ખરી રીતે આ ગૌડીય ગોસ્વામીઓએ વૃન્દાવનનો પુનરુદ્ધાર કર્યો છે. આ રૂપ સનાતન એ ભાષાઓ અને એના બત્રીસ જીવગોસ્વામી ઘણા સારા સંસ્કૃત પઢિતો હતા. અને એ ત્રણના ભક્તિના ગ્રન્થો, ટીકાઓ વગેરેએ એ સમયમાં, બંગાળામાં સંસ્કૃત ભાષાના પ્રચારને સાઈ ઉત્તેજન આપ્યું હતું. ઉપલા ત્રણ, ગોપાલભટ્ટ ચોથા, રઘુનાથભટ્ટ પાંચમા અને છઠ્ઠા રઘુનાથદાસ, ચૈતન્યના એ છ શિષ્યો ચૈતન્ય સંપ્રદાયના છ મૂળ ગોસ્વામીઓ છે. આમાંથી રૂપ, સનાતન અને જીવ સિવાયના બીજાઓએ બંગાળી ભાષામાં ચૈતન્યમાર્ગનું વિશાળ સાહિત્ય ઉત્પન્ન કર્યું છે. જેમાં ભક્તિના સંસ્કૃત ગ્રન્થોનાં ભાષાંતરો, ભક્તિ રસનાં કાવ્યો, તીર્થયાત્રાઓનાં વર્ણનો, ભક્તોનાં ચરિત્રો વગેરે છે. વૈષ્ણવ ગોસ્વામીઓએ વૃન્દાવનમાં તથા નદીઆમાં હજી પૌરાણિક સંસ્કૃત અભ્યાસને જીવતો રાખ્યો છે. ચૈતન્યચરિતામૃતમાં ચૈતન્યના શિષ્યોની નામાવલી પ્રથમ લીલાના પહેલા અધ્યાયમાં છે. અને નિત્યાનન્દના તથા અદ્વૈતાનન્દના શિષ્યોની નામાવલી ૧૧ મા તથા ૧૨ મા અધ્યાયોમાં છે.

બંગાળી ભાષા તથા સાહિત્યનો વિકાસ સાધવામાં ચૈતન્ય સંપ્રદાયે જે બારે કામ કર્યું છે તેની કિંમત આંકવી મુશ્કેલ છે. સાહિત્યની અનેક દિશાઓ-જીવનચરિત્ર જેવી કેટલીક તો તદ્દન

નવી દિશાઓ ચૈતન્યસંપ્રદાયની અસરથી વિકાસ પામી છે.^૧

બંગાળી સાહિત્ય પેઢે બંગાળી સમાજ ઉપર પણ ચૈતન્ય સંપ્રદાયે શુભ અસર કરી છે. દા. ત. સમાજના નીચલા યરમાં તથા સ્ત્રીઓમાં કેળવણીના પ્રચારનું બારે કામ આ સંપ્રદાયે કર્યું છે.^૨ ઈ. સ. ૧૮૩૫-૩૮ ના બંગાળામાં દેશી ભાષાની કેળવણીના પ્રચારના રિપોર્ટમાં રે. ડબ્લ્યુ એડમ લખે છે કે આખો સમાજ અક્ષર-જ્ઞાનશૂન્ય છે તેમાં અપવાદ ફક્ત વૈરાગી વૈષ્ણવોનો છે. તેઓની છોકરીઓ પણ લખી વાંચી શકે છે.^૩

ચૈતન્યમતનો સાર

ચૈતન્ય પંડિત કે વિચારક નહિ પણ મહાન ભક્ત હતા. અને પાછલાં વર્ષોમાં તેઓ એવી ભાવોન્મત દશામાં રહેતા કે ગંભીર ચિંતન અથવા દાર્શનિક ગ્રન્થ રચના એમને માટે અશક્ય જ કહેવાય. આ સ્થિતિમાં ચૈતન્યની પોતાની રચના તરીકે એક શિક્ષાષ્ટક શિવાય કંઈ મળતું નથી એ સ્વાભાવિક છે. એટલે ચૈતન્યનો સિદ્ધાન્ત એમના શિષ્યોના ગ્રન્થો દ્વારા જ જાણી શકાય છે. ચૈતન્યના ચરિત્ર ગ્રન્થોમાં જે ઉપદેશ ચૈતન્યના મોઢામાં સુકેલો મળે છે તેમાંથી કેટલા વિચારો એમના પોતાના હતા અને કેટલા એમના શિષ્યોની વિદ્યા અને બુદ્ધિનું ફળ છે એ કહેવું મુશ્કેલ છે.

બંગાળાની વૈષ્ણવ ભક્તિનું મૂળ મુખ્યત્વે માધ્વ મતના ભક્ત સંન્યાસીઓ છે. ચૈતન્યના પરમ ગુરૂ માધવેન્દ્રપુરી માધ્વ હતા અને ચૈતન્ય પહેલેથી જોના ગાઢ પરિચયમાં આવ્યા હતા, તે અદ્વૈતાનન્દ વગેરે ભક્તો પણ માધ્વ હતા. સાધુ સંપ્રદાયમાં મધ્વ આચાર્ય અને

૧ જુઓ સેનનો ગ્રન્થ હીસ્ટરી ઓફ બેંગાલીલિંગ્વેજ એન્ડ લીટરેચર
પૃ. ૫૮૪ થી ૬૦૧

૨ એમન.

૩ કલકત્તા રીવ્યુ બનેવારી ૧૯૧૧ પૃ. ૬૮, ક્રોડી પૃ. ૮૫.

ચૈતન્ય પરમાચાર્ય ગણાય છે એ આ રીતે જોતાં યથાર્થ લાગે છે. પણ ચૈતન્ય સંપ્રદાયમાં માધ્વ અમર સાથે નિમ્બાર્કમતનું તથા જયદેવ, બિલ્વમંગળ વગેરે સંસ્કૃત ભક્ત કવિઓ અને ચંડીદાસ, વિદ્યાપતિ વગેરે પ્રાકૃત ભક્ત કવિઓએ ગાયેલ રાધા કૃષ્ણની શૃંગાર-ભક્તિનું મિશ્રણ થયું છે. ચૈતન્યમતમાં પ્રેમમય કૃષ્ણ ભક્તિને જ સાધનરૂપ તથા ફળરૂપ માની છે. એ મતમાં ભાગવતનો મુખ્ય આધાર લેવામાં આવ્યો છે. પણ એ ઉપરાંત, બ્રહ્મસંહિતા, નારદ પંચરાત્ર, કૃષ્ણકર્ણામૃત વગેરેનો પણ આધાર લીધો છે.

અહીં ચૈતન્યમતનો સાર ચૈતન્ય ચરિતામૃતની મધ્યલીલાના કટકાઓના કેનેડી, જહુનાથ સરકાર વગેરેએ આપેલા અનુવાદ ઉપરથી, પ્રેમાવતાર ચૈતન્ય દેવ ઉપરથી તથા હરિભક્તિરસામૃત સિન્ધુ અને ઉત્તરલીલામણિ જેવા એ સંપ્રદાયમાં પ્રમાણ્યૂત મનાતા ગ્રન્થો ઉપરથી તારવ્યો છે.

જીવ-ચૈતન્યમતમાં વક્ત્રભ મત પેઠે જગત અને જીવ સત્ય મનાય છે. જીવો પરમેશ્વરના વિભિન્નાંશરૂપ છે. આ વાદને અર્થિત્ય ભેદાભેદ વાદ કહે છે. જીવોના બે ભેદ છે સચેતન અને અચેતન. મનુષ્યો સચેતન જીવોનો એક ન્હાનો ભાગ છે. મનુષ્યોમાં પણ ભ્રેષ્ઠો, પુત્રીન્દો, વગેરેને બાદ કરતાં વેદાનુયાયીઓનો ન્હાનો ભાગ રહે છે. તેમાં પણ વધારે તો ધર્મ જ્ઞાન વગરના માત્ર મોઢેથી વેદાનુયાયી છીએ એમ કહેનારા છે. ધાર્મિક માણસોમાં પણ ધણા તો કર્મમાર્ગી છે. ૧૦ લાખ કર્મમાર્ગીઓએ એક જ્ઞાનમાર્ગી મળે છે. ૧૦ લાખ જ્ઞાનમાર્ગીઓએ એક મુક્ત મળે છે અને ૧૦ લાખ મુક્તોમાં એક કૃષ્ણભક્ત મળે છે. સંસાર ચક્રમાં ભ્રમણ કરતા જીવને, પુણ્યોદય થતાં ગુરૂપાથી અને કૃષ્ણકૃપાથી ભક્તિનું બીજ મળે છે. કૃષ્ણ નામના કીર્તનરૂપી અને શ્રવણરૂપી જળસિંચનથી એ બીજમાંથી વૃક્ષ થાય છે; એ

વૃક્ષ વિશ્વ, વિરાટ, બ્રહ્મ, અને પરબ્રોમની પાર જઈને દિવ્ય-જંદાવનમાં કૃષ્ણના ચરણ પાસે પહોંચે છે; ત્યારે તેને કૃષ્ણપ્રેમરૂપ ફળ આવે છે.

ભક્તિ—જેને ભોગની કે મોક્ષની ઇચ્છા હોય તેનામાં સાધનોથી પણ સ્નેહનો ઉદ્ભવ થતો નથી. ભક્તિ એટલે બીજી અભિલાષાથી શૂન્ય અને જ્ઞાનકર્મથી અનાવૃત એવું કૃષ્ણનું માનસિક અનુશીલન. આ ભક્તિ જ કૃષ્ણને વશ કરે છે અને એથી મળતા સુખ આગળ બ્રહ્માનંદ પરાર્ધ ગણો હોય તો પણ તુચ્છ છે. આ ભક્તિ ત્રણ પ્રકારની છે; સાધનરૂપ, ભાવરૂપ અને પ્રેમરૂપ. તેમાંથી સાધન ભક્તિ બે પ્રકારની છે એક વૈધી અને બીજી રાગાનુગા. અંતરમાં રાગ ન હોય છતાં શાસ્ત્રની આજ્ઞાથી જે ભક્તિ કરવામાં આવે તે વૈધી. ઐતિહાસિક દષ્ટિએ જોઈએ તો જૂના કાળથી ચાલતી આવેલી ભક્તિને આ લોકો વૈધી કહે છે. વૈધી ભક્તિને કેટલાક મર્યાદા માર્ગ કહે છે એમ પણ રૂપગોસ્વામી કહે છે. (પૂર્વ વિભાગ દ્વિતીય લહરી શ્લોક. ૫૯) પણ ચૈતન્ય સંપ્રદાયમાં જેનો વિશેષ વિચાર છે તે તો રાગાનુગા ભક્તિ. જેને વલ્લભાચાર્ય પુષ્ટિ ભક્તિ કહે છે તેને જ આ લોકો રાગાનુગા કહે છે. ઇષ્ટમાં પ્રેમમય તૃષ્ણા (તલસાટ)થી જે સ્વાભાવિક આવેશ તેનું નામ રાગ. આ રાગાત્મિકા ભક્તિ કામરૂપ અને સંયંધરૂપ^૧ હોય છે. (હ. ભ. ૨. સિ. એજન શ્લો. ૬૨-૬૩) હાલના સાધારણ માણસમાં સાધન ભક્તિના અભ્યાસથી આ પાંચ પ્રકારની કૃષ્ણરતિને અનુસરી ભક્તિરસના પણ પાંચ ભેદ પડે છે; જે પાંચ મુખ્ય રસ ગણાય છે. અને અહ્મશુત, વીર, કર્ણ, રૌદ્ર, બયાનક અને બીભત્સ એ સાત ગૌણ રસ ગણાય છે. (જુઓ હ. ભ. ૨. સિન્ધુ. પૃ. ૩૦૮, ૩૦૯.) એકજ ભક્તમાં શાન્ત રસ ગાઢ થતાં, દાસ્યનું રૂપ ધારણ કરે

૧ સંબંધરૂપ ભક્તિ તો અવતાર દશામાં જ સંભવિત છે.

છે, દાસ્યમાંથી સખ્ય પરિણમે છે; એમ અનુક્રમે ભક્તિ ઉચ્ચતર રસમાં પરિણમે છે. છતાં દાસ્યાદિ દરેક પ્રકારની ભક્તિના આદર્શરૂપ દાખલાઓ પણ છે. સનકાદિ તથા નવ યોગેન્દ્રો શાંત ભક્તિના આદર્શ છે. દાસ્ય ભક્તિ તો અસંખ્ય લોકો કરે છે. શ્રી દામા, અર્જુન વગેરે સખ્યભક્તિના; નંદ, યશોદા વગેરે વાત્સલ્યના અને કૃષ્ણની રાણીઓ તથા ગોપીઓ માધુર્ય ભક્તિના આદર્શ ભૂત દાખલાઓ છે. વળી કૃષ્ણ પ્રીતિને એ જ્ઞાતની માની છે એક ઇશપણાના માહાત્મ્યથી જ્ઞાનમિત્ર અને બીજી શુદ્ધ. કૃષ્ણની મથુરા, દ્વારકા, અને વૈકુંઠની લીલામાં પહેલા પ્રકારની ભક્તિના દાખલાઓ છે; ત્યારે ગોકુલની લીલામાં બીજા પ્રકારની ભક્તિના દાખલાઓ છે. ન્યારે કૃષ્ણના ઇશત્વનું જ્ઞાન હોય છે ત્યારે પ્રેમ સંકુચિત યર્ષ જાય છે, પણ ઇશત્વ જુલો જવાતાં પ્રેમનું પ્રાપ્ત્ય વધી જાય છે.

અન્ય વસ્તુમાત્રની કામના છોડી દઇને, કૃષ્ણનું યથાર્થ સ્વરૂપ સમજીને કૃષ્ણની એકનિષ્ઠા વાળી ભક્તિ કરવી એ શાંતભક્તિનું લક્ષણ છે. દાસ્ય ભક્તિમાં શાન્ત ભક્તિનાં લક્ષણો ઉપરાંત સેવાનું લક્ષણ વધે છે. સખ્ય ભક્તિમાં આ બેય ઉપરાંત પ્રભુમાં અમર્યાદ વિશ્વાસ વધારે હોય છે. કૃષ્ણનો સખા-ભક્ત વખતે કૃષ્ણની સેવા કરે છે તો વખતે એની પાસે પોતાની સેવા કરાવે છે. વાત્સલ્યરસમાં ઉપલા ત્રણ ઉપરાંત કામજતા હોય છે; જે કવચિત્ શુરસાનું રૂપ પણ ધારે છે. આવો ભક્ત કૃષ્ણને રક્ષણીય બાળક માને છે. માબાપની પેઠે આ ભક્ત કૃષ્ણની સંભાળ ભરી સેવા કરે છે. મધુર રસમાં ઉપલા ચાર ગુણો ગાઢ રૂપમાં હોય છે અને તે ઉપરાંત આત્માર્પણ હોય છે આ પ્રકારનો ભક્ત, રનેદી પેઠે કૃષ્ણની સેવા કરે છે અને પોતાનો આત્મા કૃષ્ણને અર્પી દિધે છે. મધુર ભક્તિમાં અવર્ણનીય મધુરતા છે કારણ કે એમાં પાંચેય ગુણો છે. કૃષ્ણની કૃપાથી અતઃ પ્રાપ્ત

પણુ ભક્તિના આ શિખરને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. આ મધુર ભક્તિ જ કૃષ્ણને પ્રાપ્ત કરવાનું ખરું સાધન છે. અને મધુર ભક્તિ જ મનુષ્યનું પરમ પ્રાપ્તવ્ય છે. આ મધુરભક્તિના પણ બે પ્રકાર છે. એકમાં મથુરાવાસી રાણીઓ પેઠે કૃષ્ણને પતિ-રૂપે ભજવાની વાત છે અને બીજા પ્રકારમાં વ્રજની ગોપીઓ પેઠે ઉપપતિરૂપે ભજવાની વાત છે. આ ઉપપતિ ભાવવાળી ભક્તિમાં જ મધુર ભક્તિનો પરમ ઉત્કર્ષ રહેલો છે. આવી ભક્તિ સિદ્ધ કરવા માટે ભક્તે શ્રવણ કીર્તનરૂપ બાહ્ય સાધનનો આશ્રય લેવો અને આંતરિક સાધનમાં કોઈ પણ વ્રજવાસીના ભાવનો અભ્યાસ કરવો. મતલબકે કૃષ્ણાવતારમાં જેઓએ કૃષ્ણનું દાસ્ય કર્યું હોય તેઓના કૃષ્ણ સાથે સંબંધના અનુશીલનદ્વારા પોતામાં એ આદર્શ જેવો દાસ્ય ભાવ પ્રકટાવવો, એજ રીતે નંદયશોદાના કૃષ્ણ ઉપરના વાત્સલ્યનું ચિંતન કરીને પોતામાં વાત્સલ્ય ભાવ કેળવવો અને ગોપીઓ સાથેની કૃષ્ણની ક્રીડાઓનાં શ્રવણ-કીર્તન-મનનવડે પોતાનામાં વ્રજની ગોપીનો ભાવ ઉત્પન્ન થાય ત્યારે ભક્તિની ઉચ્ચતમ ભૂમિકા સિદ્ધ થઈ ચુકી છે એમ સમજવું. ચૈતન્યચરિતામૃતમાં ૨૫૪ કહ્યું છે કે, રાધાકૃષ્ણની ગૂઢ લીલાનું દર્શન કરવાનો અધિકાર સખીઓ સિવાય બીજા કોઈને નથી, પણ જે ભક્તો સખીભાવ કેળવે છે તેઓ “રાધાકૃષ્ણની રાસકુંજમાં સેવા કરવાનો ખાસ અધિકાર મેળવી શકે છે. માટે સખી ભાવ ધારણ કરીને આ ભક્તો રાતદિવસ રાધાકૃષ્ણની લીલાનો વિચાર કર્યા કરે છે” (ચૈતન્યચરિતામૃત મધ્યલીલા અ-૮)

ઉપરના વિચારને પરિણામે ચૈતન્ય સંપ્રદાયના ઉત્તમ ભક્તો બિજબિજ ગોપીઓના અવતારો ગણાવા લાગ્યા. ચૈતન્યમાં પોતામાં રાધાભાવનું પ્રાગટ્ય મનાય છે.

જો કે જૂના કાળથી વૈષ્ણવના લક્ષણ તરીકે આવશ્યક મનાતાં દયા, નિષ્પાપવૃત્તિ, સત્યપ્રિયતા, અહિંસા, મિતાહાર, ષડ્રિપુનું

દમન, દેવની અનન્ય ભાવે સેવા વગેરેને વૈષ્ણવનાં લક્ષણો તરીકે આ સંપ્રદાયમાં પણ ગણાવ્યાંજ છે; છતાં ચૈતન્યમતમાં મધુર ભક્તિ એજ શ્રેષ્ઠ પ્રકાર ગણાય છે અને તે પ્રકારની ભક્તિનો પૂરો અનુભવ સખીભાવ કેળવવાથી થઈ શકે છે, એ સિદ્ધાંતને અનુસરીને રાધાકૃષ્ણની કીડાનું વર્ણન કરતાં પદોનાં કીર્તન સ્મરણને ધણું મહત્ત્વ મળ્યું છે.

ચૈતન્ય સંપ્રદાયમાં ભક્તિરસનું શિખર મનાતી માધુર્ય ભક્તિ અને તેના ફળરૂપ સખીભાવના વિકાસનું વિવેચન ટુંકમાં પણ અહીંજ કરવું યોગ્ય છે. ભાગવત અને નિમ્બાર્કથી ખ્યાનલક્ષણને બદલે પ્રેમલક્ષણા ભક્તિને પ્રાધાન્ય મળ્યું એ આપણે જોયું છે. પછી નિમ્બાર્કે વિષ્ણુપાની તરીકે લક્ષ્મીને બદલે રાધાનો સ્વીકાર કર્યો અને ભાગવતે એક તરફથી કૃષ્ણને જ સ્વયં ભગવાન (પૂર્ણ પુરુષોત્તમ) કહ્યા અને બીજી તરફથી ગોપીઓની ભારે પ્રશંસા કરી.^૧ પરિણામે જયદેવ બિલ્વમંગલાદિ સંતબક્તોએ ગોપીઓની ભક્તિનેજ આદર્શ ભક્તિ ગણી અને રાસપંચાધ્યાયીને અનુસરીને કૃષ્ણ ગોપીની શૃંગાર કીડાના કીર્તનનેજ ભક્તિ કેળવવાનું સાધન ગણ્યું અને ગોપીઓની ભક્તિ એજ આદર્શભક્તિ એ વિચાર જામતાં કૃષ્ણ ‘શૃંગારરસ સર્વસ્વ’ કે ‘મૂર્તિમાનર શૃંગાર’ ઠર્યા અને બક્તો ગોપીરૂપ થઈ ગયા અને છેવટ ગોપીઓમાં કેટલીક પરત્વી હોવાથી જારભક્તિ એજ ભક્તિનો શ્રેષ્ઠ ભાવ ગણાવા લાગ્યો.

ઉપર ટુંકમાં કહેલો અને અન્યત્ર^૩ વિસ્તારથી કહેલો આ વિકાસ કાંઈ ભાગવત પછી એકદમ નથી થયો, પરંતુ સોળમા

૧ ભાગવતની ભક્તિની નોંધ કરતાં આ વિષયને વિચાર કર્યો છે તે જુઓ.

૨ જુઓ મારો “અગીઆરમાથી સોળમા શતકની વૈષ્ણવભક્તિનું પૃથક્કરણ” નામનો ગુજરાત નવું પુસ્તક અં. ૧-૨-૩-૪માં છપાયેલો લેખ.

૩ જુઓ-જયદેવ કૃષ્ણને “મૂર્તિમાન શૃંગાર” કહે છે અને બિલ્વમંગળ “શૃંગારરસ સર્વસ્વ” કહે છે. (કૃષ્ણ કર્ણામૃત ૧-૬૨)

શતકમાં તો એ વિકાસ સંપૂર્ણ થઈ ગયો હતો એટલું ચોક્કસ છે. જો કે ધણી ભક્તોને જરૂર આવે કે ગોપીભાવની વાત કબૂલ નહોતી^૧ (મહારાષ્ટ્રમાં તો વિક્રોબા (વિષ્ણુ) સાથે રૂકિમણીજ પૂજાય છે.) છતાં સામાન્ય રીતે ચૈતન્ય સંપ્રદાયમાં તો રાધા કૃષ્ણની શૃંગાર ક્રીડાનું કીર્તન એ વૈષ્ણવ ભક્તિનું મહત્ત્વનું અંગ ગણાય છે.

આ સંપ્રદાયના રૂપગોસ્વામી અને જીવગોસ્વામી જેવા ભક્તોએ આ શૃંગાર ભક્તિ અને જરૂર આવે તો જાણ્યું છે અને એવા શ્રેષ્ઠ ભક્તોના ચિત્તમાં ભગવદ્ભક્તિ શિવાય બીજો ભાવ નહિ હોતો હોય એમ માનવામાં વાંધો નથી પણ સામાન્ય સંસ્કારવાળા અને સંયમહીન અનુયાયી વર્ગ ઉપર દેખીતી રીતે તો સામાન્ય શૃંગાર કાવ્ય લાગતાં આ શૃંગારભક્તિનાં કાવ્યોની અસર વિકાર પોષક થાય એ સ્વાભાવિક છે અને એ પરિણામ આવ્યું છે એ ઇતિહાસ પ્રસિદ્ધ હકીકત છે.

શ્રી કૃષ્ણ—કૃષ્ણ અનન્ત શક્તિ છે, સત્યચિત્ત અને આનંદનું એનું શરીર છે. વ્રજના એ વ્રજપતિ એકજ દેવ છે. એ સર્વના આદિ કારણ છે. એ પરમ સુંદર યુવાન છે. એ સર્વનો આશ્રય છે, સર્વના પ્રભુ છે, સર્વથી શ્રેષ્ઠ છે, એનું અનંત ધામ દિવ્ય ગુણોથી ભરેલું ગોલોક છે. જ્ઞાન, યોગ અને ભક્તિ એ ત્રણ સાધનોથી કૃષ્ણ પહોંચી શકાય, આત્મા અને ભગવાનના રૂપમાં પ્રગટ થાય છે. વળી કૃષ્ણ અનેકરૂપ ધારણ કરે છે જેમાં ત્રણ મુખ્ય છે. સ્વયંરૂપ, તદેકાત્મરૂપ અને આવેશરૂપ. વૃંદાવનમાં ગોપાળ કૃષ્ણરૂપે દેખાયા છે એ એનું સ્વયંરૂપ, અને જુદી જુદી વૃત્તિને લઈ જુદું રૂપ દેખાય એ તદેકાત્મરૂપ. એના બે ભેદ છે. વિલાસ અને સ્વાંશ. વિલાસનાં બે રૂપ છે. પ્રાભવ અને વૈભવ. પ્રાભવ વિલાસનાં ચાર મુખ્ય રૂપ છે, વાસુદેવ, સંકર્ષણ પ્રહુમ્ન, અને અનિરુદ્ધ. આ ચાર રૂપો દારકા અને મથુરામાં રહે છે. આ ચારમાંથી આયુષોના જુદા જુદા અનુક્રમવાળી ૨૪ મૂર્તિઓ થાય છે. જેનાં કેશવ,

નારાયણ, માધવ, ગોવિન્દ, વિષ્ણુ, મધુસૂદન, ત્રિવિક્રમ, વામન, શીઘર, હૃષીકેશ પદ્મનાભ, દામોદર, પુરૂષોત્તમ, અચ્યુત, નૃસિંહ, અદાધર, હરિ, કૃષ્ણ, અધોક્ષજ, ઉપેન્દ્ર, અને ઉપલા ચાર એ પ્રમાણે ૨૪ નામ સિદ્ધાર્થ સંહિતામાંથી આપ્યાં છે. આમાંથી પહેલાં બારને પ્રભાવ વિલાસનાં રૂપો ગણ્યાં છે. એ રીતે પ્રાચીન બ્રૂહોને ચૈતન્યે કૃષ્ણનાં વિલાસરૂપ કહ્યાં છે. કૃષ્ણનાં રૂપો સંબંધી આ વિષયનો પાંચરાત્ર સંહિતાઓમાં વધારે વિસ્તાર છે.

કૃષ્ણની અનન્ત શક્તિઓમાં ત્રણ મુખ્ય છે. ઇચ્છા, ક્રિયા અને જ્ઞાન. કૃષ્ણમાંથી ઇચ્છા શક્તિ વિશેષ બહાર આવે છે, વાસુદેવ-માંથી જ્ઞાન શક્તિ અને બલરામમાંથી ક્રિયા શક્તિ. આ ત્રણે શક્તિના સંયોગથી વિશ્વ ઉત્પન્ન થાય છે. તેમાં પણ બલરામ આ પ્રાકૃત જગતને ઉત્પન્ન કરે છે અને કૃષ્ણ ગોલોકને તથા વૈકુંઠને ઉત્પન્ન કરે છે.

જડ પ્રકૃતિ જગતનું કારણ હોઈ શકે નહિ, પણ સંકર્ષણ પોતાની શક્તિ પ્રકૃતિને આપે છે જેથી જગત ઉત્પન્ન થાય છે. સૃષ્ટિ માટે ભગવાન વિશ્વમાં ઉતરે છે. વિશ્વમાં ઉતરેલું આ દિવ્યરૂપ અવતાર કહેવાય છે. પુરૂષ, બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, રૂદ્ર વગેરે પુરૂષાવતારો, મત્સ્ય, કૂર્મ, વગેરે લીલાવતારો અને સનક, નારદ, પૃથુ વગેરે ભગવાનના આવેશાવતારો છે.

કૃષ્ણ ગોલોકમાં નિત્ય રહે છે અને એના અવતારો પૃથ્વી છપર થાય છે. મથુરા અને દ્વારકાના કૃષ્ણમાં દિવ્ય ગુણો પૂર્ણતર રૂપમાં દેખાય છે. પણ વૃન્દાવનના કૃષ્ણમાં પૂર્ણતમ રૂપમાં દિવ્ય ગુણો દેખાય છે. વૃન્દાવનના કૃષ્ણ પરમપૂર્ણ છે; એનાં બીજાં રૂપો એ રૂપની અપેક્ષાએ અપૂર્ણ છે.

કૃષ્ણમાં અનંત દિવ્ય ગુણો છે. બ્રહ્મા અને અનંત તો શું પણ કૃષ્ણ પોતે પણ પોતાના ગુણોનો છેડો જોઈ શકતા નથી.

માયા એ પણ કૃષ્ણનીજ શક્તિ છે. એ મનુષ્યોને બાંધી રાખે છે. કૃષ્ણને શરણે જનાર એ માયાથી છુટી જાય છે.

વૈધી ભક્તિનાં કુલ ૬૪ સાધનો છે;^૧ પણ તેમાં મુખ્ય ગુરૂનો આશ્રય, ગુરૂ પાસેથી દીક્ષાપૂર્વક શિક્ષણ, વૈષ્ણવોનો સત્સંગ ભાગવતનું શ્રવણ, દ્વારકામાં કે મથુરામાં નિવાસ, અને ભગવાનની ભૂતિની પૂજા એટલાં છે. આ ઉપરાંત ગુરૂસેવા, તુલસીની સેવા, એકાદશીનું વ્રત, તીર્થયાત્રા, ભગવાનના પ્રસાદનું ગ્રહણ, આરતી, વૈષ્ણવો સાથે ભગવાનના જન્મોત્સવ વગેરે ઉત્સવોનું પાલન, શરણાગતિ, શ્રવણ-કીર્તન, સ્મરણ, પૂજન, વંદન, સેવા, દાસ્ય, સખ્ય, આત્મનિવેદન, કૃષ્ણની પ્રતિમા આગળ નૃત્ય, તિલક વગેરે વૈષ્ણવચિહ્નો ધારણ કરવાં, સ્તુતિપાઠ, વગેરે છે.

દુંકામાં ચૈતન્યના મતમાં વલ્લભમત પેઠેજ શ્રીમદ્ભાગવતનો સૌથી વધારે આધાર લીધો છે. અને પાઞ્ચરાત્ર મંદિતાઓમાંથી પણ કેટલોક વિષય લીધો છે. બ્રહ્મસૂત્રની ભાગવત એ દીક્ષા છે એમ ચૈતન્ય કહે છે અને ભાગવતમાં કહેલી કૃષ્ણની લીલાનું ચિંતન, એનુંજ કીર્તન અને ગોપીઓ તથા રાધાની જયદેવ વગેરે કવિઓએ ગાયેલી ભક્તિને અનુસરી કૃષ્ણની ભક્તિ એ આ મતનું પ્રધાન તત્ત્વ છે. વલ્લભમત જેટલો પૂજનો વિસ્તાર ચૈતન્ય મતમાં નથી. પણ ભક્તિની લાગણી ઉપર વધારે ભાર છે.

કૃષ્ણચૈતન્ય, નિત્યાનંદ અને અદ્વૈતાનંદ એ ત્રણે આ સંપ્રદાયના પ્રભુઓ કહેવાય છે; એના વંશજો હાલમાં એ સંપ્રદાયના ગુરૂઓ છે. નિત્યાનંદની પરંપરાની ગાદી નવદ્વીપ-નદીયામાં છે અને અદ્વૈતાનંદના વંશજો શાન્તિપુરમાં રહે છે. ચૈતન્ય સંપ્રદાયનાં મંદિરો, મથુરામાં, વૃન્દાવનમાં, નદીયામાં, અગ્નિકામાં

૧ આ ૬૪ સાધનોની યાદી માટે જુઓ હરિભક્તિ રસામૃતસિન્ધુ પૃ. ૪૬ અથવા પ્રેમાવતાર ચૈતન્યદેવ પૃ. ૧૭૨

(નિત્યાનંદનું) અમ્રદીપમાં (ગોપીનાથનું) અને શ્રીહટ્ટમાં તથા રાજશાહી જીલ્લાના ખેતપુરમાં છે.

ચૈતન્યના અનુયાયીઓ, કપાળ ઉપરથી બે સીધી ઉભી લોટીઓ નાક ઉપર બેડી દબને પછી એક લોટી નાક ઉપર, નાકના ટેરવા સુધી કરે છે તથા તુળસીની કંઠી પહેરે છે.

ચૈતન્ય સંપ્રદાયનો ચૈતન્યના દેહ ત્યાગ પછીનો ઇતિહાસ આ ગ્રંથવિષયની મર્યાદાની બહાર હોવા છતાં થોડુંક ટુંકામાં અહીં નોંધવાની જરૂર લાગે છે. ચૈતન્ય સંપ્રદાયના છ મૂળ ગોસ્વામીઓ અને તેઓની શિષ્ય પરંપરાએ વૃન્દાવનમાં રહી ભક્તિ સંબંધી વિશાળ સાહિત્ય ઉત્પન્ન કર્યું. બીજી તરફથી નિત્યાનંદે બંગાળમાં શૂદ્ર અને અતિ શૂદ્ર લોકોમાં પ્રચાર શરૂ કર્યો. આ કાર્ય તેના પુત્ર વીરભદ્રે પણ ચાલુ રાખ્યું. આ વીરભદ્રેજ બૌદ્ધ ધર્મની પડતીને પરિણામે અધમ દશામાં આવી પડેલાં બિખખુઓ અને બિખખુણીઓ કે નેડાનેડોને પોતાના સંપ્રદાયમાં દાખલ કરી દીધાં. આ લોકો વ્યભિચારપ્રધાન બૌદ્ધ સહજ્યા પંથ અને તાંત્રિક વામ માર્ગનાં અધમ આચરણોમાં રાચનારા હતા, તેઓ ચૈતન્ય સંપ્રદાયમાં આવીને સુધાર્યા હોય એમ દેખાતું નથી. ઉલટું તેઓની ચૈતન્ય સંપ્રદાય ઉપર કાંઈક ખરાબ અસર થઈ હોય તો નવાઈ નહિ.^૧

ચૈતન્ય સંપ્રદાયના ઉડ્ડીયા અને આસામમાં થયેલા પ્રચારનો પણ ઇતિહાસ છે પણ તેને માટે અહીં અવકાશ નથી. ૧૭મા શતક પછી બે સૈકાઓ સુધી શાંત કે અવસાદવાળી દશામાંથી પસાર થયા પછી હાલના સમયમાં ચૈતન્ય સંપ્રદાયમાં નવું ચેતન આવ્યું છે. પણ એનો સવિસ્તર વિચાર ચૈતન્ય સંપ્રદાયના ઇતિહાસ માટે રાખી અહીં એનું હાલનું સ્વરૂપ બેદ લખ્યો. ચૈતન્ય સંપ્રદાયમાં અત્યારે ચાર વર્ગ છે: (૧) ગોસ્વામીઓ કે સંપ્રદાયના ગુરૂઓ (૨) મૃદસ્થો (૩) વૈરાગીઓ અને (૪) જાત વૈરાગીઓ.

આમાંથી પહેલા એટલે કે ગોસ્વામીઓ, છ મૂળ ગોસ્વામીઓ, આઠ કવિરાજો અને ૧૪ મહા-તોમાંથી ઉતરી આવેલા કહેવાય છે. પણ આ મૂળ ગોસ્વામીઓ તો બ્રહ્મચર્ય પાળનારા ત્યાગી સાધુઓ હતા. એટલે તેઓમાંથી વંશ કેમ ચાલે? વળી હાલના અગ્રણી ગોસાધ્યો નિત્યાનંદ અને અદ્વૈતાનંદના વંશજો છે, એવી માન્યતા છે, પણ તે સામે નિત્યાનંદના પુત્ર અપુત્ર મરણ પામ્યા હોવાનો વાંધો આગળ કરવામાં આવે છે. ગમે તેમ હો પણ નિત્યાનંદના વારસ ગણાતા ગોસાધ્યોનું જોર ધણું છે. તેઓ આખા બંગાળમાં ફેલાયેલા છે, તેઓમાં ધણા ખૂબ પૈસાદાર છે. કલકત્તાની ધણી રામજીઓ તેઓની શિષ્યાઓ છે અને તેમાંની ધણી મરણ વખતે પોતાની મીલકત આ ગોસાધ્યોને આપી જાય છે. નિત્યાનંદના વંશજ ગોસ્વામીઓની ત્રણ મુખ્ય શાખાઓ છે. અદ્વૈતાનંદના વારસો શાન્તિપુરના ગોસ્વામી કહેવાય છે.

આ ગોસ્વામીઓ દીક્ષા આપવી વગેરે ગુરૂનાં કર્તવ્યો કરે છે. તેઓ રાજશાહી ઠાઠથી બ્રાહ્મણ રસોયો અને વૈરાગી સેવકો સાથે મુસાફરી કરી વર્ષમાં એક વાર તથા લગ્નાદિ શુભપ્રસંગે ખાસ શિષ્યને ઘેર પધરામણીમાં જાય છે અને તે ગોસ્વામીઓના અનુયાયીઓ તેમની અત્યંત માનઆદરથી પૂજા સેવા કરે છે તથા યથાશક્ત બેટ ધરે છે. સંપ્રદાયનાં ધણાં ખરાં મન્દિરોના માલિકો આ ગોસ્વામીઓ છે. આ ગોસ્વામીઓ મોટેભાગે બ્રાહ્મણ વર્ણના છે, તેઓ પોતાના વર્ણની કન્યા પરણે છે તથા વર્ણાશ્રમના બધા નિયમો પાળે છે. એટલું જ નહિ પણ નિત્યાનંદી અને અદ્વૈતાનંદી ગોસ્વામીઓ એકબીજાની કન્યાને પરણતા નથી, કારણ બ્રેયના મૂળપુરૂષો જુદી જુદી નાતના બ્રાહ્મણો હતા.

૨ મૂલસ્થનો વર્ગ—સંપ્રદાયના આ અનુયાયીવર્ગની જ સંખ્યા સ્વાભાવિક રીતે મોટી છે; તેમાં બધા વર્ણના લોકો છે.

૩ વૈરાગી—આ ભેખધારી વૈરાગીના વર્ગનું મૂળ નક્કી કરવું જરા મુશ્કેલ છે. હાલમાં તો ગુરૂઓ કાંઈને પણ ભેખની દીક્ષા આપે છે, આ વૈરાગીઓના અખાડા કે મઠો ન્હાનાં મોટાં ધણાં ગામોમાં હોય છે. વૈરાગીઓ અને વૈરાગિણીઓ ભજનો ગાતાં સાથે ભીખ માગે છે. પુરૂષ વૈરાગી પેઠે સ્ત્રી વૈરાગિણીઓ પણ આ સંપ્રદાયમાં છે અને એક જ મઠમાં રહેનારાં આ સ્ત્રી-પુરૂષો પતિ-પત્નીના સંબંધથી પણ રહે છે. આ સંપ્રદાયના બે મુખ્ય અખાડા છે: એક નદીયામાં અને બીજો પુરીમાં.

૪ જાત વૈરાગીઓ—ઉપર કહેલા વૈરાગીઓનાં છોકરાં જાત વૈરાગી કહેવાય છે.^૧

ચૈતન્ય સંપ્રદાયના પેદા ભેદો—ચૈતન્ય સંપ્રદાયના અનુયાયીઓનો મોટો ભાગ અશિક્ષિત વર્ગનો હોવાથી તથા તેઓને ગુરૂઓ તરફથી કોઈ જાતનું નૈતિક કે આધ્યાત્મિક શિક્ષણ મળતું ન હોવાને પરિણામે સંપ્રદાયમાં ખાસ કરીને નીચલા યરમાં ગુપ્ત દુરાચરણવાળા કેટલાક પેટાભેદો નીકળ્યા છે. કેનેડીએ નીચેના ખાસ ગણાવ્યા છે.

સહજયા^૨—આ લોકો ચૈતન્યે કરેલા ગોપીભાવના ઉપદેશને એટલે કે પુરૂષ સ્ત્રીભાવને પ્રાપ્ત કરી શકે એ વાતને અસ્વાભાવિક ગણે છે અને તેને બદલે સ્ત્રીને સાથે રાખીને ભક્તિ કરવાની વાત કરે છે એટલે પુરૂષભક્તે પોતાને કૃષ્ણ ગણવો અને પોતાની સાથેની

૧ આ વર્ગોના વિસ્તૃત વર્ણન માટે જુઓ કેનેડીનું ચૈતન્ય મુવમેન્ટ પ્ર. ૯મું.

૨ ચૈતન્ય સંપ્રદાયથી વામાચાર તરફ ઢળતો જે ખાસ ભેદ સહજયા પંથમાં છે તે જ ઉપર ટુંકામાં કહ્યો છે. પણ ચૈતન્ય સાથે સહજયાપંથનું ઐક્ય માનીને તેને જોવામાં આવે તો જે રૂપ દેખાય તે માટે જુઓ પ્રસ્થાન (૧૯૯૧ માગશરના અંક પૃ. ૧૫૬) માં સહજયા સંપ્રદાય નામે ઉપાયોક્તો લેખ.

સ્ત્રીને રાધા ગણુતી, અને વિષયોપભોગથી મોક્ષ મેળવવો એવો તેઓનો સાધારણ મત છે.

દિશોરભાગ્ન—આ લોકો અને સહજીયા વચ્ચે બહુ ભેદ નથી. તેઓ જીવાન કુમારિકાઓના પૂજક છે તથા તેઓ સાથે રહીને ભજન કરે છે. આ પંથનાં સ્ત્રી-પુરૂષો ભજન માટે રાતે એકઠાં થાય છે અને રાતનો મોટો ભાગ કૃષ્ણલીલા ગાવામાં ગાળે છે, પણ છેવટ શું થાય છે, તેની કાંઈને ખબર પડતી નથી. વામાચારી શાક્તોમાં અને આમાં બહુ ફેર નથી. ઉચ્ચવર્ણના કાંઈ આવી મંડળીમાં જાય તો ઓળખાઈ ન જાય એ રીતે જાય છે. વૃંદાવનના ચૈતન્ય સંપ્રદાયી પંડિતોએ આ પંથના વિચારોને અસાંપ્રદાયિક ગણ્યા છે.

શ્રીરૂપસેવા—સીલ્હટમાંથી આ ગુપ્ત પ્રકારની કેનેડીને ખબર પડી હતી. ભટકતા વૈરાગીઓ ગામડીઆઓને ખાસ મંત્ર આપીને આ સેવા પ્રકાર શીખવે છે. દિશોરભાગ્નનો જ આ કાંઈક ભેદ જણાય છે.

નેડાનેડી—આ લોકો વિષે ઉપર કહ્યું છે. ઘણા ખરા ચૈતન્ય સંપ્રદાયી વિદ્વાનો આ લોકોને પોતાના સંપ્રદાયના ગણવાની ના પાડે છે. ડા. સેન તેઓને સહજીયા જ ગણે છે.^૧

ખાઉલ—ખાઉલ એટલે ઘેંસા. આ લોકો પણ ચૈતન્યને પોતાના સંપ્રદાયના સ્થાપક કહે છે. પણ કદાચ આ પંથ ચૈતન્ય પહેલાંનો હશે. તેઓ દેહતત્ત્વ ઉપર બહુ ભાર મુકે છે. બધા દેવો અને બધાં તીર્થો દેહમાં જ છે એમ તેઓ કહે છે. અને સ્ત્રી સાથીઓ સાથે વૈષયિક પ્રેમ કેળવવો એનું જ નામ ભજન એમ ગણે છે. રાધાકૃષ્ણ જેવી લીલાનો અનુભવ સ્ત્રી-પુરૂષોએ કરવો પણ પ્રજા ન થવી જોઈએ એવો તેઓનો મત છે. તેઓ મૂર્તિ-

પૂજને તથા ગુરૂ તરીકે ગોસ્વામીઓને નથી માનતા એ તેમની વિશેષતા છે. આ બાઉલ લોકો વિષે શાન્તિનિકેતન દ્વારા નીકળતા સાહિત્યમાં આજકાલ ઘણું સંભળાય છે. પણ તેઓનો વેષ, તેઓનાં વાદિત્રો અને નાચો બધું વિચિત્ર છે.

દરવેષ—જે વખતે સનાતન ગોસ્વામી ગૌડના અધિકાર પદેથી ચૈતન્યને મળવા માટે મુસલમાન ક્ષત્રીરને વેષે નાકા હતા, એ વખતે તેમના જે અનુયાયીઓ હતા તેમાંથી આ પંથ નીકળ્યો છે એમ કહેવાય છે. તેઓના ભક્તજનોમાં મુસ્લીમ અસર સ્પષ્ટ જણાય છે. વેષમાં અને પ્રતિમા પૂજના વિરોધમાં તેઓ બાઉલને મળતા છે.

દરવેષની એક શાઈસ નામની શાખા છે. તેઓ માંસ મદિરા બધું લીએ છે અને કોઈનું પણ અન્ન ખાય છે.

જગન્મોહિની પંથ—સીલહટમાં લગલગ પાંચ હજારની વસ્તી આ પંથીઓની છે. તેઓ ચૈતન્ય સાથેના સંબંધનો દાવો કરતા નથી. છતાં વૈષ્ણવ છે અને પોતાનાં રચેલાં રામકૃષ્ણ અને ચૈતન્ય સંબંધી પદોથી કીર્તન કરે છે. સ્થાપકના નામ ઉપરથી આ પંથનું નામ પડ્યું છે. સ્થાપકની કબર હબીગંજના અખાડામાં છે.^૧

સદ્ગોપના રામશર્માપાલ નામના માણસે આશરે ૨૦૦ વર્ષ પહેલાં ચૈતન્ય સંપ્રદાયની કર્તાલાગ્ને નામની નવી શાખા સ્થાપી છે, જેમાં કર્તાની પૂજા થાય છે. એમાં બધી જાતનાં માણસો દાખલ થઈ શકે છે. અને બીલકુલ જ્ઞાતિભેદ પાળતા નથી. એનો સ્થાપક રામશર્માપાલ જે કર્તા બાબા પણ કહેવાય છે એ ઘોસા-પુરમાં મરી ગયો છે. ત્યાં એના અનુયાયીઓનો દર વર્ષે મેળો ભરાય છે.

૧ ચૈતન્ય સંપ્રદાયના આ પેટા ભેદોનું વર્ણન કેનેડીના પુસ્તકના પ્ર. ૯ ઉપરથી લીધું છે.

પ્રકરણ ૨૫ મું

સન્ત પ્રજ્ઞાલી

ભક્તિ માર્ગના ઉપદેશનો પ્રવાહ મધ્ય કાળમાં એ ભિન્ન માર્ગે આસો છે. એક આચાર્યદ્વારા ચાલેલા પંથોનો માર્ગ અને બીજો સન્તોનો માર્ગ. આમાંથી પહેલા પ્રકારના વૈષ્ણવ ભક્તિ માર્ગના ઇતિહાસનું નિરૂપણ કર્યા પછી હવે બીજા માર્ગનું ઐતિહાસિક અવલોકન કરવું યોગ્ય છે. કાલાનુક્રમના ધોરણને દઢતાથી વળગી રહેવું હોય તો જ્ઞાનેશ્વર રામાનન્દ જેવા સન્તોની નોંધ વલ્લભાચાર્ય અને ચૈતન્ય પહેલાં લેવી જોઈએ. પણ એ પદ્ધતિ આચાર્યોદિત સંપ્રદાયોનો તેમજ સંતોદિતપંથોનો રાગગ વિચારપ્રવાહ સમજવામાં નડે એવી લાગવાથી, અમુક વિચારપ્રવાહની સળંગ ચર્ચા પૂરી કર્યા પછી બીજા વિચાર પ્રવાહનો સળંગ ઇતિહાસ જોવો એવી યોજના અહીં સ્વીકારી છે.

ખરી રીતે જોઈએ તો પહેલા વૈષ્ણવ આચાર્ય રામાનુજનીયે પહેલાં સંતોની શ્રેણીનો આરંભ થયો છે. દ્રાવિડના તિરુમ્મન સંપંચ, અપ્પર વગેરે શૈવ સંતો વિષે શૈવ ધર્મના ઇતિહાસમાં અને વૈષ્ણવ આલવારો વિષે આ ગ્રંથમાં નોંધ કરીજ છે. રામાનુજ પછીના ઉત્તર હિંદુસ્તાનના રામાનન્દાદિ સન્તો એ જૂના દ્રાવિડ સન્તોના ઐતિહાસિક વારસો છે. અને અહીં એને વિષે નોંધ કરવાની છે.

ભક્તિમાર્ગનાં કેટલાંક વિશિષ્ટ લક્ષણો આચાર્યો કરતાં આ સન્તોમાં ધણા જોરમાં પ્રકટી નીકળેલાં દેખાય છે. આચાર્યોના ઉપદેશે હિંદુ સમાજના ઉપલા ચરને-ઉંચા કહેવાતા વર્ણોને વધારે અસર કરી છે. પણ સ્ત્રીઓ તથા શૂદ્રોનો ઉદ્ધાર કરવાનો ભક્તિ માર્ગનો મૂળ આશય તો આ સન્તોએજ સંપૂર્ણ સિદ્ધ કર્યો છે.

આ સંતોની સંખ્યા ધણી મોટી છે. પણ સંતભક્ત કહેવાતા બધા લોકો એક કાટિના નથી. આ ગ્રંથના પ્રવેશકમાં કહ્યું છે

તેમ કોઈ પણ ધર્મના અનુયાયીઓના ત્રણ ભેદ પડે છે અને ત્રીજા સંત કોટિનાં જનોની સંખ્યા હમેશાં ન્હાની હોય છે. આ દેશમાં ભક્તિ માર્ગનો પહેલાં જોયું છે તેમ સાંપ્રદાયિક પ્રવાહ ચાલ્યા છતાં પૌરાણિક કે અસાંપ્રદાયિક ભક્તિ પ્રવાહ પણ ચાલુ રહ્યો છે. પરિણામે પાછલા કાળમાં જુદા જુદા સંપ્રદાયના અનુયાયીઓમાંથી કેટલાક સંતકોટિમાં ગણાય એવા ભક્તો અને કોઈ પણ સંપ્રદાયના નહિ એવા પણ સંતો થયા છે અને ભક્તોનાં ચરિત્રો છેક વિષ્ણુ પુરાણના સમયથી ભક્તિપોષક મનાવાને લીધે ભક્ત મંડળીઓમાં ભક્તોની કથાઓ કહેવાની તેમજ એવી કથાઓ સંગ્રહવાની રૂઢી પણ એટલીજ જૂની છે. રામાનુજદિ સંપ્રદાયો ચાલ્યા પછી તે તે સંપ્રદાયના મોટા ભક્તોનાં ચરિત્રોના ગ્રન્થો રચાયા છે અને ખૂબ લોકપ્રિય થયા છે. વલ્લભ સંપ્રદાયની ૮૪ વૈષ્ણવની વાર્તા અને ૨૫૨ વૈષ્ણવની વાર્તાની લોકપ્રિયતા એનો સચોટ દાખલો છે. પણ જે અસાંપ્રદાયિક ભક્તો થયા તેઓનાં ચરિત્રોના સંગ્રહની આવશ્યકતા જણાતાં ભક્ત માળ જેવો ગ્રન્થ રચાયો છે. ભક્ત-માળના કર્તા નાભાજીનું મૂળનામ નારાયણદાસ હતું. તેઓ ડોમ જાતિના અને દક્ષિણના હતા. તેઓ પોતે રામાનંદી રામભક્ત હતા અને તેના ગુરૂ અગ્રદાસ જેઓ વલ્લભ સંપ્રદાયી હતા તેની આજ્ઞાથી તેઓએ ભક્તમાલ ગ્રન્થ લખ્યો છે. આ ગ્રન્થમાં વિકૃત્વનાથજીના પુત્રોનો તથા કવિ તુલસીદાસનો ઉલ્લેખ હોવાથી સં. ૧૬૪૨થી સં. ૧૬૮૦ વચ્ચે આ ગ્રન્થ રચાયો હોય એમ હિંદી ભાષાના વિદ્વાનો માને છે. ભક્તમાળ ઉપર ચૈતન્ય સંપ્રદાયી પ્રિયાદાસે સં. ૧૭૬૬માં ટીકા લખી છે.^૧ વળી આ પ્રિયાદાસે વિસ્તારેલ હિંદી ભક્તમાળને આધારે ચંદ્રદત્ત મેથિલે ભગવદ્ ભક્ત

૧ જુઓ કે. હ. કુવના ગીતગોવિંદમાં કવિ અને કાવ્ય. તથા જી. ઓ. અર્સનના જ. રો. એ. સો. ૧૯૦૬ પૃ. ૬૦૭ તથા ૧૯૧૦ પૃ. ૮૩, ૩૬૬માં લેખો.

માહાત્મ્ય નામથી રચેલી સંસ્કૃત ભક્તમાલા પણ છપાઇ ગઇ છે. એજ પ્રમાણે કવિ મહીપતિએ અઢારમા શતકમાં હિંદી ભક્તમાલને અનુસરી ભક્ત લીલામૃત જેવા ભક્તોનાં ચરિત્રોનો સંગ્રહ અન્ય મરાઠીમાં લખ્યો છે. અને કવિ માર્તંડે હિંદી ભક્તમાળાની જ ભક્ત પ્રેમામૃત નામથી મરાઠીમાં વિરતૃત ટીકા લખી છે. આ બધા ઉપરથી એની લોકપ્રિયતા સમજી શકાય છે. નાબાજીએ ભાગવતોક્ત ભક્ત ચરિત્રોને આદર્શરાખીને આ રચના કરી છે. અને જૂના નવા પૌરાણિક, ઐતિહાસિક અને સમકાલીન બધી જાતના ભક્તોનાં ચરિત્રોની ટુંકી નોંધ કરી છે. દા. ત. જય વિજય, હનુમાન, શંખરી જટાયુ, અંખરીષ, વિદુર, સુદામા, ચિત્રકેતુ, દ્રૌપદી વગેરે પૌરાણિક ભક્તોનાં ચરિત્રો સાથે શંકરાચાર્ય, રામાનુજાચાર્ય, વલ્લભાચાર્ય વગેરે આચાર્યોનાં ચરિત્રો તેમજ રામાનંદ, કબીર, નામદેવ જેવા પ્રચારક સન્તો અને આસકરણુ, જૈમાલ, લાલદાસ જેવા સામાન્ય ભક્તો સર્વનાં મળીને કુલ બરસો ચરિત્રો આપ્યાં છે. મતલબ કે ભક્તમાલમાં કોઈ પણ જાતનું વર્ગીકરણ નથી. વળી તે તે ભક્તનાં ચરિત્રની વિગતો આપવા તરફ અન્યકારે બીલકુલ ધ્યાન આપ્યું નથી પણ કેવળ ચમત્કારો લખ્યા છે. અને આ કારણથી ભક્તિપોષક અન્ય તરીકે ભક્તમાળ જેવા અન્યની ગમે તે કિંમત જૂના કાળમાં રહી હોય પણ એની ઐતિહાસિક કિંમત ઘણી ઓછી છે.

પણ આ ચરિત્ર અન્યો ઉપરથી સંતમાત્રનાં અમુક સામાન્ય લક્ષણો હોવાની લોક માન્યતા સ્પષ્ટ જોઈ શકાય છે. સંતના લક્ષણમાં દૈવી ચમત્કારનું કાંઈક સ્થાન તો સર્વ દેશકાળનાં સંત-ચરિત્રોમાં જોવામાં આવે છે. મુસ્લિમ ઓલીયાઓ વિષે અને ખ્રીસ્તી સંતો વિષે પણ ચમત્કારની વાતો સંભળાય છે. દૈવી ચમત્કાર દેખાડે એ સંત એવું કાંઈક લક્ષણ લોકમાનસમાં બંધાઈ ગયું છે. આ ચમત્કારોના પ્રકારો ગણી શકાય એમ નથી. છેક વિષ્ણુ પુરાણોક્ત પ્રહ્લાદ ચરિત્રથી આરંભી ગઇ સદીમાં થઈ ગયેલા

સહજનનઃ ચરિત્ર સુધી સર્વમાં પરચો આવે છે. એ જોતાં સોકમાનસમાં ચમત્કારનું સ્થાન કેવું મોટું છે એ સ્પષ્ટ સમજાય છે. એથી વધારે વૈજ્ઞાનિક કે કોઈ પણ જાતનો આવા ચમત્કારોનો ખુલાસો આપવો શક્યજ નથી. ભકતો વિષે ચમત્કારોવાળી વાતો લોકો જાતે પૌરાણિક કાળથી ચાલી આવતી પરંપરાને અનુસરી કંઈપી કાઢે છે; અથવા અશિક્ષિત કે અર્ધશિક્ષિત વર્ગને ચમત્કાર લાગે એવું કાંઈક બન્યું હોઈને તેને લોકો સંપૂર્ણ ચમત્કારિક લાગે એવું રૂપ આપે છે; એ ગમે તેમ હો પણ ઇશ્વરેચ્છા માટે કે જેને ઇશ્વર પણ આધીન છે એવા ભકત માટે શું અસંભવિત છે વગેરે માન્યતાનુસાર બંધાયેલા મતોની કાંઈજ વૈજ્ઞાનિક કિંમત નથી. વળી ભકતોની ઉપલબ્ધ જીવનકથાઓમાં જો કે પરચાની જ વાતો વધારે જોવામાં આવે છે પણ જે આધ્યાત્મિક શક્તિને બળે સાચા સંતોના શબ્દોની જનસમાજ ઉપર અસર થાય છે તે શક્તિ તો તેઓના અંતરાત્મામાં ઉદ્ભવે પ્રજ્વલતી ઇશ્વર ભક્તિમાં અને જનતા તરફના વિશાળ પ્રેમ ભાવમાં રહેલી છે અને સર્વ દેશ કાળના સંતજનનું સાચું લક્ષણ આ દ્વિવિધ પ્રેમભાવજ છે. આ પ્રેમના બળથીજ આચાર્યો કરતાં પણ આ સંતો તરફ લોકો વધારે આકર્ષાય છે અને એ પ્રેમથીજ વર્ણભેદની દિવાલો તુટી જતાં નીચામાં નીચા ગણાતા વર્ગના માણસોને કેવળ અનુયાયી વર્ગમાંજ નહિ પણ સંત વર્ગમાંયે પ્રવેશ મળ્યો છે. હિંદુ મુસલમાનના નિષ્કારણ પણ ઝનુની ઝઘડાઓને શમાવવાની વાસના પણ કપીર નાનકે જોવા સંતોમાં જનતા તરફના પ્રેમના બળથી જાગી છે.

આ સન્ત-ભકતોની સંખ્યા ધણી મોટી છે. પણ સન્ત કે ભકત કહેવાતા બધા લોકો એક કોટિના નથી હોતા. અને જો કે આ દેશના પ્રાચીન વિચારકોએ કોઈ જાતનું વર્ગીકરણ કર્યું નથી પણ ભિન્ન ભિન્ન ભકતોની ભક્તિના પ્રગટીકરણના ભેદને અંગે ખાસ શાસ્ત્રીય વર્ગીકરણના દાવા વગર આ દેશના ભકતોના

દાખલાઓ ઉપરથી નીચે પ્રમાણે બેદ પાડી શકાય. (૧) ધૃત્તિની સેવા-ભક્તિમાં લીનભક્ત (૨) ભજન કીર્તનકાર ભક્ત-આ પ્રકારના ભક્તો ખીજાએ જોડેલાં ભજનો સમૂહમાં કે એકલા ગાઇને પોતાની ભક્તિવૃત્તિને સંતોષે છે. (૩) કલાકાર-ભક્ત આ વર્ગમાં શિષ્ટી અને ચિત્રકાર ભક્તોનો પણ સમાવેશ થઈ શકે અને ધણા શિષ્ટીઓ પરમભક્ત હશે એવું એલોફન્ટા, એલોરા વગેરેનાં શિષ્ટ જોતાં જણાય છે. પણ આ દેશમાં તો થોડા કવિ ભક્તોનાં જ ચરિત્રો જળવાઈ રહ્યાં છે. કવિ જયદેવ, કવિ તુલસીદાસ, કવિ સુરદાસ વગેરે આ વર્ગના ભક્તો છે. (૪) જ્ઞાની ભક્તો-જ્ઞાનદેવ તેની રચના પદ્યમય હોવા છતાં જ્ઞાની ભક્ત છે અને રામાનુજાચાર્ય, વલ્લભાચાર્ય વગેરે તો આ ચોથા વર્ગના ભક્તો જ છે.

આ ચારમાંના દરેક પ્રકારમાં પાછી ખોજ માનસિક શક્તિ-ઓના બેદને કારણે ચડતી ઉતરતી ધણી ટ્રેણીઓ મળે છે. વળી છેલ્લા બે પ્રકારના ભક્તોમાંના કેટલાક મોટા પ્રચારકો થયા છે. આ પ્રચારક વલ્લભાચાર્ય ભક્તોમાંથી જેઓએ સંસ્કૃત ભાષાદ્વારા તથા સમાજ પ્રણાલીને સાચવીને ભક્તિના ઉપદેશ સાથે પોતે શોધેલા શાસ્ત્રો-તત્ત્વજ્ઞાનની કોઈ પણ પ્રણાલીનો ઉપદેશ આપ્યો તેઓને આચાર્યના ભાવિનોતિ શાસ્ત્રાર્ય એ પ્રાચીન લક્ષણને અનુસરી આચાર્ય કોટિમાં ગણ્યા છે અને એથી જુદા પડીને જેઓએ તત્ત્વજ્ઞાનને આગળ કર્યા વિના તથા મોટેભાગે રમાર્ત પ્રણાલીને તોડીને સીધો, ભક્તિ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, યોગ વગેરેનો લોક ભાષામાં ઉપદેશ આપ્યો અને એ કારણથી જ જેઓપ્રતિ લોકો સ્વાભાવિક રીતે વધારે આકર્ષાયા; તેઓને સંત મહામા છે. વળી સર્વ આચાર્યો બ્રાહ્મણ હતા ત્યારે સંતોમાં કોઈ બ્રાહ્મણ, કોઈ ખત્રી, કોઈ ચમાર અને કોઈ અન્ત્યજ પણ હતા. છતાં જેમ રામાનુજદિ આચાર્યોના પંથો ચાલ્યા તેમ રામાનંદ કબીરાદિ સંતોના પણ પંથો ચાલ્યા છે. આ દેશમાં ભૂતકાળમાં

થઇ ગયેલા ભક્તોની સંખ્યા તો ઘણી મોટી છે, અને આ જમાનામાં પણ ભક્તકાંટિમાં ગણાય એવાં માણસો જેવામાં આવે છે પણ આ ઇતિહાસમાં કેવળ દેવમૂર્તિની સેવા કરનાર અથવા એકલાં કે ભજનમંડળીમાં ભજનકીર્તન કરનાર ભક્તોની નોંધ લેવી એ શક્ય નથી. જોકે આ ભજનમંડળીઓએ સંસ્કાર પ્રચારનું ભારે કાર્ય કર્યું છે. એટલે બાકી જે કલાકાર અને જ્ઞાની બે પ્રકારના ભક્તો રહ્યા તેમાંથી જે સંતો દ્વારા કેાઇ પણ જાતનો પંથ ચાલ્યો હોય અથવા જેની સાહિત્ય રચનાનું ભક્તિ સાહિત્યમાં વિશિષ્ટસ્થાન હોય તેનો જ વિચાર આ ઇતિહાસમાં થઇ શકે અને એનો જ વિચાર આવશ્યક છે. વળી જૂના કાળના નાભાજી જેવા વિચારકોએ જોકે ભક્ત કે સંતની વ્યાખ્યા ઘણી વિશાળ બાંધી છે પણ આધુનિક વિચારકો ભાષા દ્વારા ઉપદેશ આપનાર રામાનંદાદિને જ સંત કહે છે. અને આ ગ્રન્થમાં પણ આધુનિક વ્યાખ્યા જ સ્વીકારી છે. અલખત હિંદીનો ઉપયોગ કરનાર પેઠે જ, મરાઠી, ગુજરાતી, બંગાળી કે તામીલ તેલગુનો ઉપયોગ કરનાર પણ જે તેનામાં સંતનાં બીજાં લક્ષણો હોય તો ખુશીથી સંત કહી શકાય.

આવા સંતોના પણ ત્રણ વર્ગ પાડવામાં આવે છે (૧) નિર્ગુણ ભક્ત, (૨) વૈષ્ણવભક્ત જેમાં પાછા બે પેટા ભેદ કૃષ્ણભક્ત તથા રામભક્ત અને (૩) શિવભક્ત અને શાક્ત. આ ત્રણમાંથી અહીં તો કેવળ વૈષ્ણવ સંતોનો જ ઉલ્લેખ કરવાનો છે. કેટલાક સંતોએ પોતપોતાના પંથો ચલાવ્યા હોવા છતાં જાતે ઇશ્વરપદ તો શું પણ આચાર્યપદ પણ સ્વીકાર્યું નથી; નામ ભક્તો જ રહ્યા છે.

ઉપર કહેલાં કારણથી જ બિંદવમંગળ અને જયદેવ જેવા ભક્તકવિઓ અને ચૈતન્ય જેવા ભક્ત મહાપુરૂષ બીજી રીતે સંત-કાંટિના હોવા છતાં પહેલાં બેએ સંસ્કૃતમાં રચના કરી છે માટે અને ચૈતન્ય સપ્રદાયમાં જેઓએ સાંપ્રદાયિક સાહિત્ય ઉત્પન્ન કર્યું છે તે એના શિષ્યોની ઉપદેશ શૈલી આચાર્યકાંટિની હોવાથી

તેઓનો સમાવેશ આ પ્રકરણમાં ન કરતાં ચૈતન્યનો આચાર્યો સાથે અને જયદેવ બિલ્વમંગલનો ભક્તિ સ્તોત્રોના પ્રકરણમાં વિચાર કર્યો છે.

સંત પરંપરામાં દિંદી તરફ જ દષ્ટિ રાખીને રામાનંદને પ્રથમ સ્થાન આપવામાં આવે છે. અને ધણી વાર જૂના દ્રાવિડ ભક્તોને દષ્ટિ મર્યાદાની ખૂંટાર રાખવામાં આવે છે. પણ આ અન્યમાં દ્રાવિડ ભક્તોનો વિચાર જુદો કર્યો છે. અને રામાનુજદિ સંપ્રદાયોમાં તે તે સંપ્રદાયના જે અનુયાયી સન્તો થયા છે અને જેમાંના સુરદાસ જેવા કેટલાક પ્રથમ પંકિતના કવિ હતા; તેઓને સાંપ્રદાયિક ઇતિહાસને યોગ્ય ગણીને અહીં એમનો ઉદ્દેખ નથી કર્યો. ખાકી જે રહ્યા તેમાં ગુજરાતી ભક્ત કવિઓનો વિચાર ગુજરાત સંબંધી પ્રકણમાં કર્યો છે. જ્યારે મહારાષ્ટ્રી સન્તો અને હિંદી સન્તોની નોંધ નીચે કરી છે.

હિંદી ભાષાભાષી પૂર્વ હિંદ અને મહારાષ્ટ્ર આ બે ભાગમાં ક્ષાઈપણ આચાર્યના ઉપદેશની ગતિ ચર્ચ નથી પણ આ સન્તોનાં ભજનોની ધુન એ પ્રદેશમાં છવાઈ ગઈ છે. સન્તો ઉપર પૌરાણિક સાહિત્યની તેમજ પહેલાંના આચાર્યોની અસર જરૂર છે; તેઓના ધણા વિચારોનું મૂળ પ્રાચીનતર સાહિત્યમાં મળે છે. પણ તેઓની પ્રવૃત્તિનું ખરું પ્રેરક બળ તો એ વખતના સમાજની સ્થિતિના અવલોકનમાંથી તેમજ મુસ્લીમ આક્રમણને પરિણામે જે નવાં બળો આ દેશમાં ઉત્પન્ન થયાં હતાં તે સામે હિન્દુસમાજ કેમ ટકી શકે, એ વિચારમાંથી ઉત્પન્ન થયું છે. મુસ્લીમ રાજ્યના ધાર્મિક જીલ્લોમાંથી કચરાતી પ્રજા મુસ્લીમ પીરોનો ઉપદેશ સાંભળીને સ્વાભાવિક રીતે જ કાંદિશીક ચર્ચ ગઈ હતી. નીચલા અને પ્રજાના જે થર ઉપર આ મુસ્લીમ પીરોની વાણીની વધારે અસર થવાનો સંભવ તે લોકમાંથી જ કબીર વગેરે હિંદુ પીરો જાગ્યા. મુસ્લીમ પીરોના પ્રતિધાત રૂપે જાગેલી જે શક્તિ તેનું નામ હિંદી સન્તો. કબીર તો પીર જ ચણાવ

છે. આ સન્તોએ હિંદુ પ્રજાના નીચામાં નીચા થરને જાગૃત કર્યો તથા જ્ઞાન ભૂદી જતાં બચાવ્યો. અલબત્ત આ પ્રવાહ આગળ વધતાં એમાંથી કબીરપંથ અને શીખપંથ જેવા પંથો નીકળ્યા.

આ મુસ્લીમ ટક્કરરૂપ બળતું જે જોર પૂર્વ ઉત્તરહિંદમાં હતું તે મહારાષ્ટ્રમાં નહોતું. અને એ બાલ્ય અસરનો ફેર આ બે પ્રાન્તના સન્તોમાં સ્પષ્ટ દેખાય છે. હિંદી સન્તોથી મહારાષ્ટ્રીય સન્તોનો પ્રકાર સ્પષ્ટ જુદો દેખાય છે. અહીં બેય પ્રાન્તના વૈષ્ણવ સન્તોમાંથી અગ્રગણ્યોની નોંધ લેવાનું યોગ્ય ગણ્યું છે.

રામાનન્દ

સન્તોની પરંપરામાં પ્હેલું નામ રામાનન્દનું દેખાય છે. જોકે મહારાષ્ટ્રના જ્ઞાની સંત જ્ઞાનદેવ રામાનંદની પ્હેલાં થયા છે એમ ઐતિહાસિક પુરાવાઓથી જણાય છે. પણ સંત પરંપરામાં રામાનંદનું પ્રથમ પદ એટલું દ્રઢ થઈ ગયેલું છે કે મહારાષ્ટ્રી ભક્ત જનો પણ જ્ઞાનદેવના પિતાને રામાનંદના શિષ્ય માને છે. અને આ દ્રઢ સાંપ્રદાયિક માન્યતાને અનુસરી અહીં રામાનન્દથી આ પ્રકરણનો આરંભ કર્યો છે. ત્રિશિષ્ટાદ્વૈતવાદી રામાનુજના અનુયાયી રાધવાનન્દના રામાનન્દ શિષ્ય ગણાય છે. રામાનન્દી વૈરાગીઓ રામાનંદને શ્રી સંપ્રદાયના પરમાચાર્ય માને છે. પણ એમણે પોતાના ગુરૂથી જુદા પડીને પોતાના ઉપદેશમાં કેટલાંક નવાં તત્ત્વો દાખલ કર્યાં છે. જેમકે રામાનુજ બ્રાહ્મણોને વૈદિક રીતે ભક્તિ કરવાનો હક્ક આપે છે અને બીજા વર્ણોને તાન્ત્રિક અથવા પૌરાણિક રીતે ભક્તિ કરવાનું કહે છે. આ રીતે વર્ણોમાં જે ભેદભાવ રામાનુજે રાખ્યો હતો તે રામાનન્દે તદ્દન કાઢી નાખ્યો. એણે તો સર્વ વર્ણ માટે સાદી ભક્તિનો સરખો ઉપદેશ કર્યો, બીજું સંસ્કૃતને બદલે ભાષામાં ઉપદેશ આપ્યો અને ત્રીજું વાસુદેવની પૂજાને બદલે રામપૂજા ચલાવી.

મેકલીક, માછકાટને રામાનન્દની જન્મભૂમિ ગણે છે અને ૧૪મા શતકના અન્તમાં તથા ૧૫મા શતકના મધ્યમાં રામાનન્દને થઈ ગયેલા માને છે. રામનારાયણદાસે કરેલાં હિંદી ભાષાંતર સાથેની અગત્યસંહિતામાં કલિ સંવત ૪૪૦૦ એટલે ઈ. સ. ૧૩૦૦ માં રામાનન્દનો જન્મ પ્રયાગમાં થયો એમ કહ્યું છે.^૧ અને ડા. સર રામકૃષ્ણ ગોપાલ ભાંડારકર કહે છે કે રામાનુજ અને રામાનન્દ વચ્ચે ત્રણ પેઢીઓ થઈ હોય એમ મનાય છે એ જો ખરું હોય તો આ અગત્યસંહિતાવાળી તારિખ ખરી હોવાનો સંભવ છે. પણ એની સામે દલીલ એવી છે કે કખીર ઈ. સ. ૧૩૯૯માં જન્મ્યા મનાય છે. એટલે કખીરના જન્મ વખતે રામાનન્દ એની ઉપલી જન્મ તારિખ પ્રમાણે ૯૯ વર્ષના હોય અને ઇ. સ. ૧૪૧૧માં રામાનન્દના મરણ વખતે કખીર ૧૨ વર્ષના હોવા જોઈએ. બાર વર્ષના કખીર ૧૧૨ વર્ષના રામાનન્દના શિષ્ય થયા હોય અને ખરેખર કાંઈ ઉપદેશ લીધો હોય એ જરા શંકા પડે એવું છે. વળી રામાનુજ અને રામાનન્દ વચ્ચે કેટલાક ત્રણ પેઢી ગણે છે તો કેટલાક ચાર પાંચ પેઢી ગણે છે. અને કખીરની ઉપદેશ લેવા જેવડી ઉમ્મર વખતે રામાનન્દ વૃદ્ધ તો ખરા પણ અતિ વૃદ્ધ ન હોવા જોઈએ એમ ગણીને કેટલાક રામાનન્દને ૧૪ મા શતકના મધ્ય પછી થયેલા માને છે. ગમે તેમ હો પણ એટલું તો ચોક્કસ છે કે રામાનન્દ કખીર પહેલાં એટલે ઈ. સ. ૧૪૦૦ની આસપાસમાં થયા છે. રામાનન્દને ફર્કુહર ઈ. સ. ૧૪૦૦ થી ૧૪૭૦માં મુકે છે^૨ અને મેકલીકના કહેવા પ્રમાણે

૧ નીચેના શ્લોકોમાં રામાનન્દનો જન્મ સમય લખ્યો છે.

ચારિ સહસ શત ચારિમી
નત કલિકાલ મલ્લિન
તેહિ ભવસર નરલોક હરિ
નિવસત હિત ચિત્ત ધીન.

૨ આકૃટ લાઈન એક ધી રીલીજ આસ લીઠરેચર એક ધન્ડીયા પૃ. ૩૨૩

રામાનંદના શિષ્ય પીપાનો જન્મ ઈ. સ. ૧૪૨૫ માં થયો હતો એ જો સાચું હોય તો કુર્કુહરની તારીખને એથી ટેકો મળે છે.

અગત્યસંહિતા પ્રમાણે રામાનંદના પિતાનું નામ પુણ્યસદન અને માતાનું નામ સુશીલા હતું. તેઓ કાન્યકુબ્જજ બ્રાહ્મણ હતા, પ્રયાગમાં જન્મ્યા હતા અને ભણવા માટે પ્રયાગથી કાશી ગયા હતા. ભણી રહ્યા પછી રાધવાનંદના શિષ્ય થયા. પણ થોડા વખત પછી એ સંપ્રદાયના કોઈ ન દેખે તેમ જમવું વગેરે નિષેધક નિયમો છોડી દધને નવો ઉપદેશ કરવા લાગ્યા. એમણે ગમે તે વર્ણોમાંથી જે આવ્યા તેને શિષ્ય તરીકે સ્વીકાર્યા. એના મુખ્ય શિષ્યો નીચે પ્રમાણે ગણાય છે. અનન્તાનન્દ, સુર-સરાનન્દ, સુખાનન્દ, નિરહરાનન્દ, યોગાનન્દ, પીપા, કબીર, ભવાનન્દ, સેના, ધના, ગાલવાનન્દ, રૈદાસ, અને પદ્માવતી. આમાં પીપા રજપુત હતો, કબીર વણકર, સેના વાળદ, ધના જાટ, અને રૈદાસ ચમાર હતો, જ્યારે પદ્માવતી સ્ત્રી હતી. રામાનંદના “જાતિ પાતિ પૂછે નહિ કોઈ હરિકો ભજે સો હરિકો હોઈ” એ ઉપદેશને એના શિષ્યોએ વ્યવહારમાં ખૂબ વિસ્તાર્યો.

આ શિષ્યો સાથે રામાનંદ દેશેદેશ ફરતા-માતાઓ કરતા અને પોતાના મતનો ઉપદેશ કરતા. એના શિષ્યોથી એનું નામ અમર થઈ ગયું છે.

રામાનંદ દાસ્યભાવવાળી ભક્તિના પ્રચારક છે. એમણે બ્રહ્મ-સૂત્ર ઉપર આનન્દ ભાષ્ય, શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતા ભાષ્ય, શ્રીરામાનંદીય વૈષ્ણવ મતાબ્જભાસ્કર અને શ્રીરામાર્ચનપદ્ધતિ વગેરે અનેક ગ્રન્થો રચ્યા છે,^૧ એમ સાંપ્રદાયિકો કહે છે. જેમાંથી કોઈ કોઈ હાલમાં છપાય પણ છે. વળી શીખ ધર્મગ્રન્થ ગ્રન્થ-સાહેબમાં પણ રામાનંદનો એકાદ સ્થાન જળવાઈ રહ્યો છે.

૧ જુઓ શ્રી ભગવદ્દાસજી બ્રહ્મચારીએ લખેલ શ્રીરામાનન્દ દિગ્વિજય, અને કદમાણના ભક્તાંકમાં એમનોજ લખેલો જન્મદુરૂશી રામાનન્દા ચાર્મ નામનો લેખ (પૃ. ૧૬૫).

રામાનંદ સીતારામના પૂજક હતા. રામાનંદના અનુયાયીઓ શ્રીરામાય નમઃ એ મંત્રનો જપ કરે છે. તેઓમાં અધ્યાત્મ રામાયણ અને અગસ્ત્યસુતીક્ષણ મંહિતા એ એ ગ્રન્થો વધારે વપરાય છે. તેઓ રામાનુજ તિલકમાં થોડા કેરકારવાળું ઉભી એ સફેત લોટી વચ્ચે એક લાલ લોટીવાળું તિલક કરે છે. રામાનંદના અનુયાયીઓમાં રામાનંદી વૈરાગીઓ મુખ્ય છે. તેઓના મઠો કાશીમાં, અયોધ્યામાં અને અન્યત્ર પણ છે. રામાનંદી વૈરાગીઓની મંજ્યા પત્તર થી વીસ લાખની મનાય છે.

રામાનંદની પરંપરામાંથી ત્રણ મોટા પંથો ચાલ્યા છે (૧) રૈદાસીપંથ જે રૈદાસે ઈ. સ. ૧૪૭૦માં સ્થાપ્યો છે. અને જે પંચતપમાં ધણો ચાલે છે. ચમારની એક પેટા જાતિ રૈદાસની અનુયાયી છે. (૨) સેનાએ એજ અરસામાં સ્થાપેલો સેનાપંથ રેવારાજ્યની આસપાસમાં ચાલે છે (૩) ત્રીજો પંથ મલૂકદાસે ઈ. સ. ૧૬૩૦માં સ્થાપ્યો છે અને તેની મુખ્ય ગાદી કડામાં છે.^૧

મહારાષ્ટ્રમાં વિષ્ણુભક્તિ : પંઢરપુરના વિઠોખા

મહારાષ્ટ્રનો લોકપ્રિય વૈષ્ણવધર્મ વિઠોખાનો પૂજક છે. બીમા નદીના કાંઠા ઉપર વસેલા પંઢરપુર નામના એક ન્હાના ગામમાં વિઠોખાનું મંદિર છે. વિષ્ણુનો કાનડી અપભ્રંશ વિઠું થાય છે. અને આ પ્રત્યય સ્નેહ, કામળતા માન વગેરેનો સૂચક છે. આ રીતે વિષ્ણુમાંથી વિઠુંખા કે વિઠોખા થયા છે. વિઠોખાનું મંદિર ક્યારે ચણાયું છે એ નક્કી કરવાનું કાંઈ સાધન નથી. પણ વિક્રમના ૧૩ મા શતકના મધ્યમાં એ મંદિર વિદ્યમાન

૧ જુઓ ફર્ફહરનું આરટલાઇન એફ ધી રીસીઓજસ લીટ રેચર એફ ઇન્ડીઆ તથા પં. અયોધ્યાસિંહ ઉપાધ્યાય કૃત હિન્દી ભાષા તથા ઉસકે સાહિત્યકા વિકાસ પૃ. ૩૨૧ મલૂકદાસ ખત્રી હતા અને દ્રવિડદેશના મહાત્મા વિકુલદાસના શિષ્ય હતા એમ શ્રી. ઉપાધ્યાય. ઉપસા ગ્રન્થમાં કહે છે.

હોવાનું ચોક્કસ પ્રમાણ મળે છે. દેવગિરિના યાદવરાગ્ન કૃષ્ણના રાજ્યકાળના એક તામ્રલેખમાં લખ્યું છે કે “રાગ્નના મસ્ત્રી શેઠી નામના સરદાર અને પ્રતિનિધિએ સેના લઈ જતાં બેલગામ નજીક પૌડરીક ક્ષેત્ર પાસે એક ગામનું દાન કર્યું છે, જે ક્ષેત્ર બીમા નદી ઉપર આવેલું છે. દેવ વિષ્ણુ પાસે આ દાન શક ૧૧૭૧ (ઇ. સ. ૧૨૪૯)માં કર્યું છે.”^૧ બીમાનદી ઉપરનું પૌડરીકક્ષેત્ર તે પંઢરપુર જ હોવું જોઈએ. અને દેવ વિષ્ણુ તે વિઠોળા જ હોવા જોઈએ. પંઢરપુરના એક પથ્થરપરના લેખમાં લખ્યું છે કે “કેશવના પુત્ર ભાનુએ પાંદુરંગપુરમાં આપ્તોર્ચામ નામનો યજ્ઞ કર્યો હતો. જેમાં સંખ્યાબંધ લોકો એકઠા થયા હતા અને દેવો સાથે વિકૃલ પોતે સન્તુષ્ટ થયા હતા.” આ લેખ શક ૧૧૯૨ (ઇ. સ. ૧૨૭૦)નો છે. આ લેખમાં વળી પંઢરપુરનું નામ પાંદુરંગપુર લખ્યું છે. હેમચંદ્રના કહેવા પ્રમાણે પાંદુરંગ શિવનું નામ છે. (જુઓ દેશી નામ માળા ૬-૨૩) અને પંઢરપુરમાં એક શિવ મંદિર પણ છે; જ્યાં દર્શન કર્યા પછી યાત્રાળુઓ વિઠોળાનાં દર્શન કરવા જાય છે. પણ હાલમાં તો મહારાષ્ટ્રીઓ વિઠોળાને જ પાંદુરંગા કહે છે. આ ઉપરથી એમ અનુમાન થાય છે કે મૂળ આ સ્થળ શિવક્ષેત્ર તરીકે પ્રસિદ્ધ હશે, પણ પાછળથી વિઠોળાનું માહાત્મ્ય વધતાં પાંદુરંગપુરના મુખ્ય દેવ વિઠોળાને જ પાંદુરંગ નામ પણ લાગી ગયું છે.

પંઢરપુર પહેલા લેખ પ્રમાણે પૌડરીક ક્ષેત્ર કહેવાવાનું કારણ નીચેની દંતકથામાંથી મળે છે. જૂના કાળમાં પંઢરપુરની આસપાસ દીણીર વન નામનું મોટું જંગલ હતું. એ જંગલમાં પુણ્ડરીક નામનો માણસ રહેતો હતો. જે પોતાનાં માઆપની સેવામાં ઘણો વખત માળતો હતો. એક વખત એ સ્થળનાં સર્વ માણસો દારકાની યાત્રા કરવા ગયાં ત્યારે પણ પુણ્ડરીક, યાત્રા કરવાની ઇચ્છા છતાં પોતાનાં માઆપની

સેવા કરવા રોકાયો. આવી માઆપ ઉપરની એની ભક્તિ જોઇને શ્રીકૃષ્ણ પ્રસન્ન થયા; અને એને ઘેર એને દર્શન આપવા પધાર્યા. એ વખતે પુણ્ડરીક માઆપની સેવામાં રોકાયેલો હોવાથી તરત કમાડ ઉઘાડી ન શક્યો. તેથી કૃષ્ણને ઉભા રહેવા માટે એક ઇંટ (મરાઠીમાં વીટ) બહાર ફેંકી; શ્રીકૃષ્ણ રૂકિમણી સાથે એ ઇંટ ઉપર ઉભા રહ્યા. માઆપની સેવા કરી રહ્યા પછી પુંડરીકે બહાર આવી કૃષ્ણની પૂજા કરી અને અતુલિત માતૃપિતૃભક્તિથી પ્રસન્ન થયેલા પ્રભુ પાસેથી પુંડરીકે હંમેશાં ત્યાંજ રહેવાનું વરદાન માગી લીધું. આ રીતે ઉપરની કથામાં પુંડરીકને મહારાષ્ટ્રમાં વિષ્ણુ પૂજના પ્રથમ પ્રચારક કહ્યા છે. અને નામદેવ તથા તુષારામ પણ વિકૃત પૂજના મૂળ પ્રચારક તરીકે પુંડરી(લી)કને ગણે છે; માટે ઉપરની વાર્તામાંથી પુંડરીકે મહારાષ્ટ્રમાં પહેલપહેલી વિષ્ણુ પૂજા ચલાવી એટલું ઐતિહાસિક સત્ય માનવામાં વાંધો નથી. આ પુંડરીકના નામ ઉપરથી પંઢરપુર પાંડરીક ક્ષેત્ર કહેવાવા લાગ્યું હશે.

મહારાષ્ટ્રમાં શ્રીકૃષ્ણ સાથે રૂકિમણી પૂજાય છે; અને લોકભાષામાં વિષ્ણુને બદલે વિકૃત તથા રૂકિમણીને બદલે રૂકમાઆર્ધજોલાય છે. જો કે લોકોમાં શ્રીકૃષ્ણની ગોકુલકોડાની વાતો પ્રચલિત છે અને જન્માષ્ટમી જેવા ઉત્સવો દહીં સાથે થાય છે; પણ મરાઠી વૈષ્ણવ સાહિત્યમાં રાધાવલ્લભ તરીકે નહિ પરંતુ રૂકિમણીના પતિ તરીકે કૃષ્ણનું સ્મરણ વિશેષ થયું છે. અને વિદ્યોબા સાથે પણ રૂકિમણીજ પૂજાય છે. એ ઉપરથી એમ લાગે છે કે મહારાષ્ટ્રના વૈષ્ણવ ધર્મ ઉપર કોઈપણ સંપ્રદાયનો અસર હોય તો નિર્માર્ક જેવા સંપ્રદાયની નહિ પણ રામાનુજની અસર હોવી જોઈએ. અને પાછળથી પણ વલ્લભાચાર્યની અસર દેખાતી નથી. મુખ્યત્વે તો કોઈપણ સંપ્રદાય ઉપરથી નહિ પણ સામાન્ય પૌરાણિક સાહિત્ય ઉપરથી મહારાષ્ટ્રના મંતોએ પોતાની હૃદયવૃત્તિને અનુસરીને મહારાષ્ટ્રીય વૈષ્ણવ માર્ગ ઉપજાવ્યો છે.

મહારાષ્ટ્રમાં સંસ્કૃત ભાષામાં ઉપદેશ કરનાર કોઈ આચાર્ય થયા નથી; પણ મરાઠીમાં લોક ભાષામાં ઉપદેશ ગાનારા સન્તો થયા છે. આ સન્તોમાં બ્રાહ્મણો ખરા પણ મોટે ભાગે શ્દ્રો હતા અને મહારાષ્ટ્રમાં વૈષ્ણવ ધર્મનો પ્રચાર પણ નીચલા વર્ણમાં વધારે છે. બ્રાહ્મણો છુટાછવાયા વૈષ્ણવો હશે પણ તે જુજ.

મહારાષ્ટ્રમાં પ્રચલિત આ વારકરી પંથના વૈષ્ણવ સન્તો વિષે વિચાર કર્યા પહેલાં એ પ્રદેશમાં પ્રચલિત મહાનુભાવ પંથનું ટુંકું અવલોકન કરી લઈએ.

મહાનુભાવ કે માનુભાવ પંથ

આ મહાનુભાવ પંથ વૈષ્ણવ છે અને મહારાષ્ટ્રમાં તથા ખાનદેશમાં પ્રચલિત છે. તે પંથના અનુયાયીઓ તો પોતાના પંથને ઘણો પ્રાચીન કહે છે. મૂળ વૈષ્ણવ ધર્મને લક્ષીને એ ભલે સાચું હોય પણ આ પંથ તો તેરમા શતકથી જૂનો નથી જણાતો. વીરશૈવ માર્ગ પેઠે આ માર્ગમાં પણ પાંચ આચાર્યો મનાય છે. અને શ્રીકૃષ્ણના અવતારરૂપે દત્તાત્રેય આ પંથના આદિ સ્થાપક કહેવાય છે; પરંતુ વસ્તુતઃ પ્રશાન્ત ચક્રધર નામના સંન્યાસીથી આ પંથ ચાલ્યો છે. આ ચક્રધર ભરૂચ (ગુજરાત)ના હરપાળદેવ નામધારી બ્રાહ્મણ રાજા હતા એમ કહેવાય છે.^૧ તેઓએ ઈ. સ. ૧૨૬૩ (શક ૧૧૮૫)માં સંન્યસ્ત દીક્ષા લઈ મહાનુભાવપંથ કાઢ્યો. આ ચક્રધરના પૃથ્વી શિષ્ય નાગદેવભટ્ટ દેવગિરિના યાદવરાજા રામચન્દ્ર (ઈ. સ. ૧૨૭૧ થી ૧૩૦૯)ના સમકાલીન હતા. તેઓએ આ પંથનો જોરથી પ્રચાર કર્યો. અને ચક્રધર ગુજરાતી હોવા છતાં એનું સાહિત્ય મરાઠીમાં છે. અને તેના અનુયાયીઓ મહારાષ્ટ્ર અને વરાડમાં મુખ્યત્વે મળે છે; જે કે

૧ એ કાળે ભરૂચમાં બ્રાહ્મણ રાજા હોવા વિષે ચક્રધર ચરિત, લીલા-ચરિત, ભૂતિપ્રકાશ વગેરે એ સંપ્રદાય પ્રવર્તકના ચરિત્ર મંથો સિવાય કશો પુરાવો નથી મળતો.

મધ્યપ્રાંત અને પંજાબ સુધી થોડા ઘણા ફેલાવો ખરા. ગુજરાતમાં પણ તેના થોડા અનુયાયીઓ મળે ખરા, ગુજરાતમાં અચ્યુતપંથને નામે અને પંજાબમાં જ્યકૃષ્ણપંથને નામે એ પંથ ઓળખાય છે.

મહાનુભાવપંથમાં ઉપાસ્યદેવતા શ્રીકૃષ્ણ મનાય છે. તેઓ ભગવદ્ગીતાને મુખ્ય પ્રમાણુ ગ્રંથ ગણે છે. પણ વિશેષ તો લીલા-ચરિત, લીલાસંવાદ, સૂત્રપાઠ વગેરે, એક પ્રકારની ગૂઢ ત્રિપિમાં લખાયેલા મરાઠી ગ્રંથો જ એ પંથના પ્રમાણુ ગ્રંથો છે.

વીરશૈવપંથ પછી મહાનુભાવપંથ સોએક વર્ષે ઉદ્ભવ્યો છે અને તેની અસરથી કે તેની હરિકાષ્ઠમાં વીરશૈવનાં કેટલાંક લક્ષણો એમાં પણ ઉતર્યા છે. મહાનુભાવપંથીઓ મંદિરમાં મૂર્તિને નથી રાખતા, પણ ચતુષ્કોણ કે ગોળ ચોતરે રાખે છે. અને તેને જ ઈશ્વરના નામથી ભજે છે. તેઓ કાળાં કપડાં પહેરે છે. તથા ચંદન અને તુળશીની માળા ધામે છે. તેઓના ભજનનો પ્રકાર અચોત છે. આ પંથના લોકોના બે વર્ગ છે. (૧) ત્યાગી અને (૨) ગૃહસ્થ ગૃહસ્થવર્ગ સોળ સંસ્કાર પાળે છે તથા ચાતુર્વિધ્યને માને છે. પણ ત્યાગીવર્ગ એ બધાથી પર છે. અરપૃથ્વ સિવાયનો કોઈપણ હિન્દુ-સ્ત્રી શદ્રાદિ પણ મહાનુભાવ થઈ શકે છે. એટલું જ નહિ પણ મહંત થઈ શકે છે. માંસભક્ષણ તથા મદિરાપાનને તેઓ નિષિદ્ધ ગણે છે, પણ જ્યાં મહાનુભાવ એક સાથે ખાઈ શકે છે. વીર-શૈવ પેઠે આ લોકો પણ પોતાનાં મહાંને દાટે છે. આ પંથમાં ત્યાગી વર્ગનું મહત્ત્વ ઘણું છે. અને તેમાં સાધુઓ અને સાધ્વીઓ બેય હોય છે. પણ બેય જુદાં રહે છે. મરાઠી સંત જ્ઞાનેશ્વર ઉપર આ મહાનુભાવ પંથની પણ કંઈક અસર મનાય છે. (જુઓ મહારાષ્ટ્રીય જ્ઞાનકોષ ૧૮ મો વિભાગ પૃ. ૭૬-૭૯, મરાઠી રિયાસત, જી. એસ. સરદેશાઈનું પૂર્વ ભાગ પૃ. ૬૦-૬૧ શ્રી હરિલીલા ષોડશકલાનો ઉપોદ્ધાત પૃ. ૪૩-૪૪ તથા આઉટ-લાઈન ઓફ ધી રીલીજિયસ લીટરેચર ઓફ ઈન્ડિયા પૃ. ૨૪૭ થી ૨૪૯)

જ્ઞાનદેવ

મહારાષ્ટ્રના સંતોમાં સૌથી પહેલું અને સૌથી મોટું નામ જ્ઞાનદેવનું છે. પણ જ્ઞાનદેવરૂપ સૂર્યના ઉદય પહેલાં મુકુન્દરાજથી અરૂણોદય થાય છે. દેવગિરિના યાદવરાજા જૈત્રપાલ વિ. સં. ૧૨૪૭ થી ૧૨૬૬ (શક સં. ૧૧૧૩થી ૧૧૩૨)ના^૧ મુકુન્દરાજ ગુરૂ મનાય છે. મરાઠી ભાષાના પહેલા પ્રખ્યાત લેખક કદાચ આ મુકુન્દરાજ જ છે. એમણે પરમામૃત-જેના ઉપરથી જ્ઞાનદેવને અનુભવામૃત (કે અમૃતાનુભવ) જેવું નામ રાખવાનું સૂચન થયું હોય એમ લાગે છે, તે અને વિવેકસિન્ધુ એ બે ગ્રન્થો લખ્યા છે.

મુકુન્દરાજ વેદાન્તી હોવા ઉપરાંત ભક્ત પણ છે. તેઓ પોતાની ગુરૂ પરંપરા આદિનાથથી શરૂ કરે છે અને પોતાના સાક્ષાત્ ગુરૂ તરીકે હરિનાથનું નામ લે છે. હરિનાથને મુકુન્દરાજ શિવભક્ત કહે છે.

મુકુન્દરાજના ગ્રન્થોની ભાષામાં મૌખિક પરંપરાને પરિણામે પ્રાચીનતા હોવી જોઈએ તેટલી દેખાતી નથી પણ વિવેકસિન્ધુની લખ્યાસાલ શક ૧૧૧૦ મળે છે તથા જૈત્રપાલનો ઉલ્લેખ તેના ગ્રન્થોમાં મળે છે એ જોતાં એના સમય વિષે શંકા કરવાનું કારણ નથી એમ શ્રી રાનાડે કહે છે.^૨

શ્રી જ્ઞાનદેવ દેવગિરિના રાજા રામદેવરાઓ (વિ. સં. ૧૩૨૭થી ૧૩૬૫)^૩ના વખતમાં થઈ ગયા. આ રામદેવરાઓના વખતમાં વિ. સં. ૧૩૬૨ (ઈ. સ. ૧૩૦૬)માં અલાઉદ્દીન ખીલજીના સરદાર મલીકકાકુરે દેવગઢ ઉપર ચડાઈ કરી એ સર કર્યું તથા

૧ જુઓ દક્ષિણનો પૂર્વ સમયનો ઇતિહાસ પૃ. ૧૭૬-૧૮૦.

૨ મીસ્ટીસીઝમ ઈન મહારાષ્ટ્ર પૃ. ૨૬.

૩ દક્ષિણનો પૂર્વ સમયનો ઇતિહાસ પૃ. ૧૯૨-૨૦૯.

રામદેવરાઓને કેદ કરી દીક્ષી મોકલ્યો. પણ દેવગઢની આ દુર્દશા જોવા જ્ઞાનદેવ જીવ્યા નહોતા.

શ્રી જ્ઞાનદેવ અદ્વૈતવાદી જ્ઞાની અને ભક્ત છે. અને સંતનાં બધાં લક્ષણો એનામાં છે. એના વખતમાં ભક્તિ-યોગના ત્રણ પ્રવાહોનું જોર જોવામાં આવે છે. જ્ઞાનદેવના પિતા પૂર્વહિંદ-કાશીના મહાન આદિ સંત રામાનંદના શિષ્ય થયા હોવાનું કહેવાય છે, પણ એ ભ્રમ છે. કાઠ્ઠ બીજા હિંદી સંતના હોય તો ભલે. વળી દક્ષિણમાં એ વખતમાં પ્રચલિત મહાનુભાવ સંપ્રદાયની જ્ઞાનદેવ ઉપર કાંઈક અસર હોય એમ મનાય છે. પણ શ્રીરાનાડેના મત પ્રમાણે મહાનુભાવ સંપ્રદાયનું વિશેષ સાહિત્ય પ્રકાશિત થયા પહેલાં વધારે કાંઈ કહી શકાય નહિ.^૧ પણ જ્ઞાનદેવ એ સંપ્રદાયના અનુયાયી નહોતા તેમ વિરોધી પણ નહોતા એટલું જ કહી શકાય એમ છે. મહાનુભાવ સંપ્રદાય જ્ઞાતિભેદને ગણતો નથી, આત્રમ વ્યવસ્થા સ્વીકારતો નથી, અને વેદને પણ માનતો નથી, એવું હમણું સુધી મનાતું પણ હાલમાં વળી એ સંપ્રદાયના પક્ષવાદીઓ વેદાદિના હિંસા સિવાયના અંશો-જ્ઞાતિભેદ વગેરે સ્વીકારવાનો દાવો કરે છે. બીજું મહાનુભાવ સંપ્રદાયમાં કૃષ્ણ શિવાય બીજા કાંઈ દેવ માન્ય નથી, વિકૃત પણ નહિ. તેઓ ચક્રધરને જ કૃષ્ણ તરીકે પૂજે છે. જ્ઞાનેશ્વરના સંપ્રદાયમાં કૃષ્ણ અને વિકૃત એક જ છે. અને વેદ તથા વર્ણાશ્રમ વ્યવસ્થા સર્વથા માન્ય છે.

મહાનુભાવની અસર કરતાં નાથસંપ્રદાયની અસર જ્ઞાનદેવ ઉપર વધારે છે. જ્ઞાનદેવના સમય પહેલાંથી નાથસંપ્રદાયના યોગમાર્ગની અમરથી દક્ષિણનું વાતાવરણ બર્ધું હતું. જ્ઞાનદેવના પ્રપિતામહ ત્ર્યંબકપન્તને ગોરક્ષનાથે આંખેગાંવમાં દીક્ષા આપી હતી એમ મનાય છે. વળી ગોરક્ષનાથના શિષ્ય ગહનિનાથે નિવૃત્તિનાથને દીક્ષા આપી

હતી. ગોરક્ષનાથ પોતે મત્સ્યેન્દ્રનાથના શિષ્ય ગણાય છે. આ નાથ લોકોને ક્યાંના ગણુવા એ પ્રશ્ન હજી અણુ ઉકલ્યો છે. બંગાળીઓ ગોરક્ષનાથ વગેરેને ગૌડ બંગાળામાં થઈ ગયા માને છે. હિંદીઓ ઉત્તરહિંદના વતની ધારે છે અને મરાઠી ભોંકા તેઓને મરાઠી ગણે છે. દા. ત. જલંધર અને મૈનાવતીની વાર્તા ધણું કરી બંગાળી છે. પણ મહારાષ્ટ્રમાં સતારા જિલ્લામાં એક ટેકરી ઉપર મત્સ્યેન્દ્રનાથનું સ્થાન બતાવવામાં આવે છે અને ગહિનીનાથે નિવૃત્તિનાથને બ્રહ્મગિરિ (ત્ર્યંબક) ઉપર ઉપદેશ આપ્યો કહેવાય છે. ગહિનીનાથ અને કદાચ ગોરખનાથ ઐતિહાસિક પુરૂષો લાગે છે. જ્ઞાનદેવ ગહિનીનાથના પ્રશિષ્ય છે. અને જ્ઞાનદેવના ગ્રન્થો ઉપરથી જો માપ કાઢવામાં આવે તો આ નાથ સંપ્રદાયની વિદ્યાને તેજસ્વી માનવી પડે. જ્ઞાનદેવ પોતાની ગુરૂ પરંપરા ભગવાન શંકરથી શરૂ કરે છે. શંકરના શિષ્ય મત્સ્યેન્દ્રનાથ, તેના ગોરક્ષનાથ તેના શિષ્ય ગહિની (કેગર્મની) નાથ, તેના નિવૃત્તિનાથ અને નિવૃત્તિનાથે કરેલી ઉપદેશ વૃષ્ટિનાં ચાતક પેઠે ક્રમ જિન્દુઓ ગ્રહણ કરનાર પોતે છે એમ જ્ઞાનદેવ કહે છે (જુઓ જ્ઞાનેશ્વરી અ. ૧૮, ૧૭૫૧ થી ૧૭૬૩)

જ્ઞાનદેવના ગ્રન્થમાં જે વિદ્યા-જ્ઞાનની અસાધારણ પ્રતિભા દેખાય છે તેને મળતું એની પહેલાંના નાથ સંપ્રદાયમાં અક્ષરારૂઢ કાંઈ દેખાતું નથી. એટલે એને સાચી પ્રેરણા તો ઉપનિષદો, ભગવદ્ગીતા, શ્રીમદ્ભાગવત અને શંકરાચાર્યના ગ્રન્થોમાંથી જ મળી છે એમ માનવામાં વાંધો નથી.

જ્ઞાનદેવના વડવાઓમાં પહેલું પ્રસિદ્ધ નામ ત્ર્યંબક પન્તનું મળે છે. જ્ઞાનદેવના આ પ્રપિતામહને ગોરક્ષનાથે દીક્ષા આપેલી મનાય છે એ ઉપર કહ્યું જ છે. વળી શક સં. ૧૧૨૯ (વિ. સં. ૧૨૬૩) માં અમુક પ્રદેશના ત્ર્યંબકપન્ત અધિકારી હોવાનો દસ્તાવેજ મળ્યો છે. અને શક સં. ૧૧૩૫ (વિ. સં. ૧૨૬૯)માં તેના પુત્ર હરિપન્ત

આધિકારી હોવાનો એવો જ પુરાવો મળ્યો છે.^૧ આ હરિપન્તના ભાઈ ગોવિન્દપન્તના પુત્ર વિઠ્ઠલપન્ત એ જ્ઞાનદેવના પિતા.

વિઠ્ઠલપન્તને વડિલો પાસેથી આપેલાંવનું કુટુંબી પછું વારસામાં મળેલું. આપેલાંવ ગોદાવરીને કાંઠે પૈકણની નજીકનું ગામડું છે. આ વિઠ્ઠલપન્ત આલંદીના કુલકર્ણી સિદ્ધોપન્તની દીકરી રખુમાબાઈને પરણ્યા હતા. પિતાના મરણનો વિઠ્ઠલપન્તને એટલો બધો આઘાત લાગ્યો કે તેનું મન સંસાર ઉપરથી ઉઠી ગયું. પણ તેના સસરાએ ધણુંકરી શક સં. ૧૧૮૮ (વિ. સં. ૧૩૨૨)માં તેને પોતાની પાસે બોલાવી આલંદીમાં રાખ્યા અને પ્રગ થયા પછી સંસારનો ત્યાગ કરવાની સંમતિ આપી. પણ કેટલાક કાળ સુધી તેને પ્રગ થઈ નહિ અને તેથી વધારે નિર્વેદ પામી, પોતાની પત્નીની રગ લઈ એક દિવસ વિઠ્ઠલપન્ત કાશી આજ્યા ગયા. ત્યાં દંતકથા પ્રમાણે રામાનન્દ પાસે પણ ખરી રીતે ક્રોધ બીજ પાસે તેણે સંન્યાસ લીધો. નામદેવના એક અલંગ ઉપરથી તેનું સંન્યસ્તાશ્રમનું નામ ચૈતન્યાશ્રમ લાગે છે. પછી એક વખત તેના ગુરૂ તીર્થયાત્રા કરતા કરતા આલંદી ગયા. ત્યાં વિઠ્ઠલપન્તની પત્નીનું દુઃખ જોઈને તેનું હૃદય પીગળ્યું અને તેણે પોતાના શિષ્ય વિઠ્ઠલપન્તને પાછો ગૃહસ્થાશ્રમી બનાવ્યો. અને આ વિઠ્ઠલપન્તને રખુમાબાઈથી ચાર બાળકો થયાં ૧ નિવૃત્તિનાથ ૨ જ્ઞાનદેવ ૩ સોપાન અને ૪ મુક્તાબાઈ નિવૃત્તિનાથ શક ૧૧૯૦ કે ૧૧૯૫માં જન્મ્યા મનાય છે, જ્ઞાનદેવ શક સં. ૧૧૯૩ (વિ. સં. ૧૩૨૭)માં કે ૧૧૯૭માં સોપાન તે પછી ત્રણ કે બે વર્ષે અને મુક્તાબાઈ તે પછી ત્રણ કે બે વર્ષે. વળી આ ચારેય ભાંડુઓ અદ્વૈતજી છે. જ્ઞાનદેવ અને સોપાન શક ૧૨૧૮માં અને બાકીનાં બેએક વર્ષ પછી મરણ પામ્યાં છે. આ તારિખોમાં ચે થોડો મતભેદ છે પણ જ્ઞાનેશ્વરી શક સં. ૧૨૧૨ (વિ. સં. ૧૩૪૬)માં રઆઈ છે એટલી વાત ચોક્કસ લાગે છે.

જ્ઞાનેદેવ વગેરે ભાંડુઓ ફરી ગૃહસ્થ થયેલા સંન્યાસીની પ્રજા હતી એ સ્થિતિને લીધે તેઓને સમાજ તરફથી ધણાં કષ્ટો ભોગવવાં પડ્યાં. આરૂઢપતિતના છોકરાઓને ઉપવીત ધારણનું કર્મ કરાવવા કોઈ પાલણો તૈયાર નહોતા. છેવટ પૈકણ જમ કદાચ એ વખતના હેમાદ્રિપન્ત અને બોપદેવ જેવા વિદ્વાનોની મદદથી શુદ્ધિપત્ર મેળવ્યું. અન્તે આલંદીમાં જમ જ્ઞાનેશ્વરે દેહ ત્યાગ કર્યો. ત્યાં સિદ્ધેશ્વરના મંદિર પાસે જ્ઞાનેશ્વરની સમાધિ છે.

જ્ઞાનેશ્વરના ગ્રંથો

જ્ઞાનેશ્વરે ચાર મોટા ગ્રંથો રચ્યા છે ૧ જ્ઞાનેશ્વર નામની ભગવદ્ગીતા ઉપરની મરાઠી ટીકા, (૨) અમૃતાનુભવ ૩ અલંગો ૪ ચાંગદેવ પાસરથી. છેલ્લા બે ગ્રંથો જ્ઞાનેશ્વરના હોવા બાબત શંકા કરવામાં આવે છે પણ શ્રી. રાનાડે તેને પણ જ્ઞાનેશ્વરના માનવાના મતના છે.^૧

જ્ઞાનેશ્વર જ્ઞાની સંત છે અને જ્ઞાનેશ્વરી નામનો ભગવદ્ગીતાની વ્યાખ્યારૂપ એનો મુખ્ય ગ્રંથ છે. જ્ઞાનેશ્વરી એ ગીતાનું ભાષાંતર નથી. સાધારણ ટીકા પણ નથી પરંતુ ભાષ્ય જેવો અનેક નવા દાખલાઓ, નવી દલીલો તથા નવા વિચારોથી ભરેલો સ્વતંત્ર ગ્રંથ છે. મરાઠી ભાષાનો એ પહેલો જ નહિ પણ સર્વશ્રેષ્ઠ ગ્રંથ છે. ભારતની બીજી દેશી ભાષાઓમાં પણ એનું સ્થાન અપૂર્વ છે અને શ્રી રાનાડે તો કહે છે કે જ્ઞાનેશ્વરીની વ્યાખ્યા શૈલી જગતના સાહિત્યમાં અસાધારણ છે. ગીતામાંથી ઉદ્ભવતા પ્રત્યેક પ્રશ્નનું સ્પષ્ટીકરણ અનેક દાખલાઓ વડે, કલ્પનાની તથા આધ્યાત્મિક અનુભવની મદદથી હૃદયસ્પર્શી રીતે કરેલું છે. પણ આ ઇતિહાસ કરતાં જ્ઞાનમાર્ગના ઇતિહાસમાં જ્ઞાનેશ્વરીનું સ્થાન છે. અહીં તો જ્ઞાનેશ્વર પહેલા મરાઠી સન્ત હોવાથી તથા જ્ઞાનેશ્વરીમાં કવચિત્ પણ અલંગોમાં મોટા પ્રમાણમાં વિકૃત્તભક્તિનાં વચનો મળતાં

હોવાના કારણે જ્ઞાનેશ્વરને સ્થાન આપ્યું છે. જ્ઞાનેશ્વરમાં ગુરુભક્તિ તો છે જ પણ વિકૃત્તભક્તિ પણ છે.

જ્ઞાનેશ્વરનાં ત્રણે ભાંડુઓના થોડા ઘણા અભંગો મળે છે. મરાઠીમાં અભંગોને ભક્તિની ભાષા કહી શકાય. નિવૃત્તિનાથ, જ્ઞાનદેવ, સોપાન અને મુક્તાબાઈ એ ચારેયના અભંગોમાં ભક્તિનાં તત્ત્વો દેખાય છે. અને મુક્તાબાઈનો શિષ્ય ચાંગદેવ તો એક અભંગમાં કહે છે કે આ શરીર એ કન્યા છે અને આત્મા એ વર છે અને ખીન્ન અભંગમાં 'ઈશ્વરનું ધ્યાન કરતાં ચાંગદેવ ઈશ્વર થઈ ગયો' એમ કહ્યું છે.^૧ નામદેવના સમકાલીન સંતોમાં નીચેના ખાસ ગણાય છે ૧ ગોરા કુંભાર જેનો જન્મ શક ૧૧૮૯ (વિ. સં. ૧૩૨૩)માં થયો હતો. એ એવો મોટો ભક્ત હતો કે નામદેવની ભક્તિની પરીક્ષા એને જ્ઞાનદેવે સોંપ્યાની કથા ચાલે છે (૨) વિશોબા ખેચર, એ વિ. સં. ૧૩૬૫માં ખારસીમાં મરી ગયો. (૩) અરણ્યગાંવનો સાંવત માળી જે વિ. સં. ૧૩૫૧માં મરણ પામ્યો. (૪) મૂળ દેવગઢનો નરહરિ સોની જે પહેલાં શિવભક્ત હતો પછી નામદેવ વગેરેની અસરથી વિકૃત્તભક્ત થયો અને અન્તે શિવવિષ્ણુની એકતા સમજી ગયો. એ વિ. સં. ૧૩૬૯માં મરણ પામ્યો. (૫) મંગલવેઢાનો અરુપર્શ્ય મહાર ચોખા વિ. સં. ૧૩૯૪માં મરણ પામ્યો. એના અનુયાયીઓ મહાર જાતિમાં ઘણા છે. (૬) નામદેવની દાસી જનાબાઈ. સ્ત્રી સન્તોમાં જનાબાઈનું સ્થાન મહારાષ્ટ્રમાં જ્ઞાનદેવની બેન મુક્તાબાઈથી જ ઉતરતું ગણાય છે. (૭) ખીદરનો વાળંદ સેના જે વિ. સં. ૧૪૦૪માં મરણ પામ્યો. (૮) નાયનારી કન્હોપત્રા જે પોતાના જેવું સૌન્દર્ય એક પંઢરપુરના વિકૃત્તમાં જ જોઇને તેને જ પરણી ત્યાં જ રહી હતી. અને ખીદરના રાજાએ એક વખત તેને તેડી લાવવા માણસો મોકલ્યાં ત્યારે તેણે ત્યાં જવા કરતાં દેહનો ત્યાગ કરવાનું પસંદ કર્યું હતું. આ બધા સન્તોના થોડા ઘણા અભંગો

થળે છે. બધામાં નામમહિમા, વિકૃતલક્ષિત વગેરે સામાન્ય લક્ષણો મળે છે. જેઓ હાથમાં તાલ અને જીભ ઉપર વિદ્યોબાના નામ સાથે ગરૂડાકુલદેવની પાસે એકઠા થઈ કીર્તન કરે એ બધાય સન્ત. પછી એની નાત, જાત પૂછવાની હોય જ નહિ એમ ગણાય છે.^૧

નામદેવ

ઉપર પ્રમાણે, ભગવદ્ગીતાને મરાઠીમાં ઉતારનાર જ્ઞાનદેવને, તેમણે કદાચ પંઢરપુરમાં કીર્તન કર્યું હશે પણ એમની જ્ઞાનગર્ભ રચના તરફ દ્રષ્ટિ રાખી જ્ઞાની સન્ત ગણીએ તો મહારાષ્ટ્રના પ્રથમ વૈષ્ણવ સન્ત નામદેવને ગણવા જોઈએ.

નામદેવનું કુટુંબ મૂળ સતારા જિલ્લાના કરહાદ ગામ પાસે આવેલા નારસી વામની નામના ગામમાં રહેતું હતું. એ ગામ હમણાં બાયે નારસીંગપુર નામથી ઓળખાય છે. નામદેવના પિતાનું નામ દામા શેઠ અને માનું નામ ગોણાખાઈ હતું. તેઓ નાતે દંડજી હતાં. દામાશેઠ નારસી વામનીથી પંઢરપુર આવી રહ્યા હતા ત્યાં થકે ૧૧૯૨ (ઇ. સ. ૧૨૭૦)માં નામદેવનો જન્મ થયો એમ ધનાય છે. પણ આ તારીખ ખરી હોવા બાબત ડા. સર બાણ્ડારકર શંકા કરે છે. એ કહે છે કે જો આ સમય યથાર્થ હોય તો નામદેવ જ્ઞાનદેવના સમકાલીન હશે; જ્ઞાનદેવી ઇ. સ. ૧૨૯૦ માં પૂર્ણ થઈ છે. પણ નામદેવના મરાઠી કરતાં જ્ઞાનદેવની મરાઠી ભાષા પ્રાચીનતર લાગે છે. વળી નામદેવે એક પછમાં તુર્કોએ દેવ મન્દિરોનો નાશ કર્યાનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. મુસલમાનોએ ૧૪મા શતકના આરંભમાં દક્ષિણમાં રાજ્ય સ્થાપ્યું છે. ભાષા ઉપરથી તથા ઉપરોક્ત મુસલમાનો વિષેના ઉલ્લેખ ઉપરથી નામદેવ જ્ઞાનદેવથી ૧૦૦ વર્ષ મોડા એટલે ઇ. સ. ૧૪મા શતકના અન્તમાં થવા હોય એમ માનવું વધારે યોગ્ય છે. ડા. બાંડારકરના આ ચતુર્થી

શ્રી રાનાડેનો મત જુદો છે તેઓ બાણની અર્વાચીનતાનું કારણ મૌખિક પરંપરાને ગણે છે અને મુસ્લીમ વિષયક ઉલ્લેખને મુસલ-માનોની પહેલી ચડાઈ પછી તરતમાં થયેલો ગણીને પરંપરા પ્રાપ્ત તારિખોને સાચી ગણે છે.^૧ મારું વલણ ડા. બાંડરકરનો મત માનવા તરફ છે.

નામદેવને બાદ્યાવસ્થામાં સાધારણ મરાઠા બાળકને મળે એવી કેળવણી મળી હતી. પણ એનામાં પહેલેથી પોતાના કૌટુંબિક ધંધાની આવડત બહુ ઓછી દેખાતી હતી. એ વિક્ષોબાના પરમ-ભક્ત થયા અને વિશેષા ખેડરને એમણે ગુરૂ કર્યા. નામદેવના આ ગુરૂ મૂર્તિપૂજક નહોતા એમ નામદેવે જ કહ્યું છે.

નામદેવે પંઢરીનું માહાત્મ્ય ઘણું ગાયું છે. એ કહે છે કે “સર્વ સુખ બીમાના તીર ઉપર છે, પંઢરી અમારી કામધેનુ છે. ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ એ ચાર એનાં સ્તન છે અને એ કામધેનુને દોહનારા પુંડલીક છે.”

નામદેવે પ્રભુનાં નામનો મહિમા સૌથી વધારે વર્ણવ્યો છે. એ કહે છે કે “ગોવિંદ, રામ, હરે, કૃષ્ણ, વિષ્ણુ, હરે, અચ્યુત, નરહરે, જનાર્દન વગેરે નામનો પાઠ કરતાં સંસારનાં બંધનો છૂટી જશે. એના જેવો બીજો એકેય સહેલો ઉપાય નથી.” (૬૦)

નામદેવે કેશવ, નારાયણ, માધવ, ગોવિંદ, વિષ્ણુ, મધુસૂદન, ત્રિવિક્રમ, વામન, શ્રીધર, હૃષીકેશ, પદ્મનાભ, દામોદર, સંકર્ષણ, વાસુદેવ, પ્રહુમ્ન, અનિરૂદ્ધ, પુરૂષોત્તમ, અધોક્ષજ, નરસિંહ, અચ્યુત, જનાર્દન, ઉપેન્દ્ર, શ્રીહરિ અને કૃષ્ણ એ કૃષ્ણનાં ૨૪ નામોની સ્તુતિ કરી છે.

‘નામદેવાચી ગાથા’ નામના નામદેવના અભંગોના સંગ્રહમાં કૃષ્ણની ગોઝુલની બાલકીડાઓ ઉપર પણ અનેક અભંગો છે. તેમ

રામના ચરિત્ર સંબંધી અને રામની સ્તુતિના અલગો પણ મળે છે. પણ નામદેવની ભક્તિનો મુખ્ય પ્રવાહ તો વિદ્યોબા ઉપર જ દબ્યો છે. નામદેવ પ્રભુદર્શનની ઉત્કટ તૃષ્ણાના વેગથી કહે છે કે “હે લક્ષ્મીના પતિ, હવે કેટલી વાટ જોઈ હે પાંડુરંગા, હવે આવીને મને દર્શન આપો. હવે હું સંસારજળમાં કુણું છું. તમારે તમારું ખિરદ સંભાળવાનું છે. હવે તમારે જ શરણે આવ્યો છું. માટે કૌંધ છોડી દો.” (૧૦૨૭).

પંઢરીપુરના વિઠ્ઠલના ભક્ત હોવા છતાં નામદેવ ગીતામાં કહ્યા પ્રમાણે સર્વભૂતસ્થ પરમાત્માને ભજનારા છે.

“સર્વ ભૂતોમાં ખરેખર હરિ છે, સર્વત્ર પ્રભ છે એમ વેદ કહે છે. નામદેવ કહે છે, હરિના સ્મરણથી બધું નારાયણ રૂપ દેખાય છે.” (૯૮૩)

ભક્તનાં લક્ષણો નામદેવે નીચે પ્રમાણે ગણાવ્યાં છે. “સર્વ જીવ ઉપર જોણે કરૂણા ધરી હોય, જેની વાણીમાં સત્ય ઉચ્ચાર હોય, હમેશાં જે રામ નામનું સ્મરણ કરતો હોય, તેજ ભગવન્તનો દાસ. એનાથી ભૂમંડળ ધન્ય છે.” (૨૨૪).

વળી નામદેવ કહે છે કે “હરિના દાસોનો સંગ, હરિકથામાં અનુરાગ, વિષયોમાં વિરક્તિ, નામમાં નિત્ય પ્રીતિ અને હૃદયમાં કૃષ્ણની મૂર્તિ વસો, સર્વભાવથી સર્વ ઉપર કરૂણા યાવ, અને સર્વત્ર વિઠ્ઠલનું રૂપ દેખાવ, એટલો મારો મનોરથ, નામદેવ કહે છે, કૃપાળુ પૂરો કરશે.” (૨૨૫)

ઉપરના બે ઉતારામાં નામદેવની પવિત્ર વૃત્તિનું સ્પષ્ટ દર્શન થશે. નામદેવ આટલેથી ન અટકતાં ભક્તોને ઉપદેશ છે કે “અતિથિ આવ્યો તો એને અન્નદાન આપો, અને પરમાર્થ માટે જીવ પ્રાણ પણ અર્પીદો. નામદેવ કહે છે, જે દીનોનો પણ સરખો આદર કરે છે એના ઉપકારનો પાર નથી, અને સર્વ ભૂતોમાં જે ઐક્ય દેખે એજ ભાવિક.” (૨૨૬).

નામદેવની ભક્તિ પ્રેમમય છે. એ કહે છે કે “ત્યાગ વગરની વિરક્તિ, પ્રેમ વગરની ભક્તિ, અને શાન્તિ વગરનું જ્ઞાન શોભતું નથી.” (૨૩૯) આ રીતે પ્રેમ વગરની ભક્તિને શોભાવાળી ન ગણનાર અત્યન્ત પ્રીતિના ઉમળકામાં પ્રભુને કહે છે કે “હું જીવ છો, તું પ્રાણુ છો, હે વિકૃત, તું આત્મા છો, તું જનક છો, તું જનની છો, તું શરીર છો, તું મન છો, હે વિકૃત તું જીવન છો, મારો તું ગુરુ છો, તું મન્ત્ર છો. નામદેવ કહે છે, તું માંડે સર્વસ્વ છો.” (૨૫૩) વળી એ કહે છે કે “મને તારી ભક્તિ નથી ગમતી, તારી મુક્તિ પણ નથી ગમતી, મારી વિશ્રાન્તિ તો જીદી જ છે. મેં તો પ્રેમસુખ જોયું છે” (૨૬૫) વળી “હે પંઢરીનાથ, હવે થવાનું હોય તે થાવ, હું સર્વથા તમારાં ચરણ છોડવાનો નથી. હૃદયમાં તારું ધ્યાન, વાણીમાં તારું નામ, એજ મારો નિત્ય નિયમ છે. હે પાંકુરંગા, હવે મને ઉદાસ ન કરશો. નામદેવ કહે છે, હે ભક્તજનવત્સલ દેવ, એક ક્ષણ પણ મારા જીવને તારાથી વેગળો કરીશ માં” (૨૭૪). “હે દેવ બહાર અને અંદર હું તને જ દેખું છું અને એ સુખમાં માંડે ચિત્ત ગાંઠું થઈ ગયું છે અને અકન્તા સહિત આનન્દમાં કુળી ગયો છું. કાર્ષ્ણપણુ રીતે એ આનન્દમાંથી માંડે ચિત્ત નીકળતું નથી, નામદેવ કહે છે, એક જ વાસના બાકી રહી છે અને તે સ્વામી સેવકપણુની છે.” (૨૯૩).

નામદેવે પરદારમાં જનનીભુદ્ધિ, અને પરધનમાં પાપાણુભુદ્ધિ વગેરે નીતિનો ઉપદેશ પણ આપ્યો છે. અને ઉત્કૃષ્ટ નીતિ ન પાળનાર પ્રભુનાં ચરણ પાસે જઈ શકતો નથી એમ નામદેવ ક્ષુબ્ધ કહે છે. નામદેવ પ્રભુની કૃપાને જ મુખ્ય સાધન માને છે અને કહે છે કે “હે દેવ, તું જેને પ્રસન્ન થયો તેને કર્મનું બંધન બાધ નહિ કરે. હે અનાથના નાથ, કૃપાવન્ત, જેના ઉપર તારી દૃષ્ટિ પડે તેને સંસારની બધા નડતી નથી જેને તું અનુ-

કૂળ થયો તે પુરૂષ હોય કે સ્ત્રી હોય પણ, સંસારમાં ધન્ય છે. (૩૨૮)
 નામદેવે મરાઠીમાં અભંગો કર્યા છે, તેમજ હિન્દીમાં પણ
 બજનો ગાયાં છે. જેમાંનાં થોડાંએક શીખધર્મના ગ્રન્થસાહેબમાં
 મળે છે. (જગતહિતેન્દ્ર છાપખાનાના માલેક ગોંધલેકરે છપાવેલી
 નામદેવાચી ગાથામાંથી ઉપલા ઉતારા કર્યા છે.)

હિત હરિવંશજીનો રાધાવલ્લભી સંપ્રદાય

રાધાવલ્લભી સંપ્રદાયના સ્થાપક આચાર્યનું નામ ગોસ્વામી
 હિતહરિવંશજી છે. તેઓ શ્રીકૃષ્ણચંદ્રની વંશી (વાંસળી)નો અવતાર
 મનાય છે. સાધુ સંપ્રદાયમાં હિત હરિવંશજી નિર્માર્ક મતના પરમાચાર્ય
 મનાય છે અને નિર્માર્ક પેઠે જ હિતહરિવંશજી પણ રાધા સાથે
 કૃષ્ણને બજે છે, એટલો એ માન્યતાને આધાર પણ છે. હિત
 હરિવંશજીનો જન્મ વિ. સં. ૧૫૫૯ના ચૈત્ર સુદી એકાદશીને
 દિવસે થયો હતો એવી સંપ્રદાયપ્રસિદ્ધ માન્યતા છે. મથુરાની દક્ષિણે
 ચાર મૈલ ઉપર આવેલા બાદગાંવ નામના એક ન્હાનકડા ગામડામાં
 હિતહરિવંશજીનો જન્મ થયો હતો.^૧ એના પિતા વ્યાસ કેશવદાસ
 મિશ્ર ગૌડ બ્રાહ્મણ હતા. એમની માતાનું નામ તારાવતી હતું.
 તેઓની જીંદગીનો મોટો ભાગ વ્રજમંડલમાં જ વીત્યો હતો. તેઓ
 પહેલાં મધ્યાનુયાયી ગોપાલભટ્ટના શિષ્ય હતા. પણ પાછળથી
 રાધાજીએ સ્વપ્નમાં મંત્ર આપવાથી તેઓએ નવો સંપ્રદાય ચલાવ્યો
 એમ કહેવાય છે. પોતાના નવા સંપ્રદાયના ઇષ્ટદેવ શ્રીરાધા-
 વલ્લભજીની ભૂતિની સં. ૧૫૮૨માં તેઓએ વૃંદાવનમાં સ્થાપના
 કરી અને ત્યાર પછીથી ત્યાં જ રહ્યા.

કહેવાય છે કે વિ. સં. ૧૬૨૨માં ઓડિશાનરેશ મહારાજ મધુ-
 કરશાહના રાજગુરૂ હરિરામ વ્યાસજીએ હિતહરિવંશને શાસ્ત્રાર્થ માટે

૧ હિતહરિવંશજીના જન્મના સમય તથા સ્થાન બાબત પણ મતભેદ
 છે. જુઓ હિંદી સાહિત્યનો ઇતિહાસ પૃ. ૧૨૪, પણ ઉપર પ્રસિદ્ધ
 હિંદી માસિક સુખા વર્ષ ૭ ખં. ૧ સં. ૭માં છપાયેલા 'હિત હરિ-
 વંશજી કે હિતચૌરાશી પદ' નામના લેખના મતનું અનુસરણ કર્યું છે.

પડકાર કર્યો પણ શાસ્ત્રાર્થમાં હારી જતાં પોતે શિષ્ય થયા. હિતહરિવંશ-
જીના મુખ્ય શિષ્યોમાં હરિરામ વ્યાસજી ઉપરાંત સેવકજી, મુક્-
દાસજી, ચાચા હિત વૃંદાવનદાસજી વગેરે ભક્તો તથા હિંદી કવિઓ
થઈ ગયા છે. હિતહરિવંશજીના ગોલોકવાસની તિથિ પણ ચોક્કસ
જાણવામાં નથી અને એમની સંતતિ માટે મતભેદ છે. શ્રી પર-
શુરામ ચતુર્વેદીએ ચાર પુત્રો અને એક કન્યા એ રીતે પાંચ સંતાન
હતાં એમ લખ્યું છે. એમની પોતાની સ્તુતિ કરનારી દા. ત. હિત-
જીકીસહસ્તનામાવલિ, હિતજૂકામંગલ વગેરે રચનાઓ પાછળથી થઈ
છે અને એ સંપ્રદાયના અનુયાયીઓમાં એનો ઉપયોગ પણ થાય છે.

ગોસ્વામી હિત હરિવંશજીએ રાધાસુધાનિધિ નામનો ૧૭૦
શ્લોકનો એક અન્ય સંસ્કૃતમાં લખ્યો છે. પણ હિત ચૌરાશી
નામથી પ્રસિદ્ધ હિંદી પદોથી તેઓ વધારે પ્રસિદ્ધ છે. વૃંદાવનના
ગોસ્વામી વનવારી લાલજીએ બાલચંદ્રપ્રેમ, જયપુરથી પ્રકાશિત
“શ્રી હિતચતુરાશી સેવકવાણી” નામના અન્યમાં ફલશ્રુતિ, શિષ્યોએ
રચેલ સેવકબાની વગેરે સાથે ચૌરાશી પદ પણ છે.

હિત હરિવંશજીનાં આ પદોમાં સિદ્ધાન્તની કોઈપણ વાત
ભાગ્યે જ મળે છે. પણ શ્રીરાધા કૃષ્ણના પરસ્પર પ્રેમનું
વર્ણન, એ યુગલ સ્વરૂપની લીલાઓ, એમનું સૌન્દર્ય તથા હાવભાવ
વગેરે વસ્તુ લખતે જયદેવ અને બિલ્વમંગળથી ચાલતા આવેલા
ધોરણે સુંદર ભાષા, મધુરભાવ અને ગેયત્વગુણવાળાં પદો
એમણે રચ્યાં છે.

ગોસ્વામી હિત હરિવંશજી રાધાને કૃષ્ણની સ્વકીયા માને છે.
આ સંપ્રદાયના અનુયાયી શ્રીકૃષ્ણને રાધાના સેવક માને છે એમ
ફર્કુંદર લખે છે.^૧

આ સંપ્રદાયનાં મંદિરો ઉત્તરહિંદમાં ઘણે સ્થળે છે; જો કે -
તેઓનું મુખ્ય ધામ તો વૃંદાવનમાં છે.

આસામના મહાપુરૂષ સંપ્રદાય^૧

આસામના આલિપુખેરી નામના ગામડામાં ઈ. સ. ૧૪૪૮ માં જન્મેલા કાયસ્થ શંકરદેવે ચલાવેલો મહાપુરૂષ સંપ્રદાય ઉત્તર આસામમાં ચાલતા વૈષ્ણવ માર્ગમાં સૌથી વધારે પ્રબળ છે. તેણે બાળપણમાં સંસ્કૃત વિદ્યાનો સારો અભ્યાસ કર્યો હતો અને એક વખત નદીઆની યાત્રા કરી હતી અને એ વખતે ચૈતન્ય પાસે વૈષ્ણવ દીક્ષા લીધી હતી એમ કહેવાય છે, પણ જો એની ઉપર આપેલી જન્મ તારીખ સાચી હોય તો એ સંભવિત નથી એમ ભટ્ટાચાર્યે લખ્યું છે. પણ આ શંકરદેવે ભાગવતનું આસામી ભાષાંતર કર્યું છે તથા ખીજા પણ વૈષ્ણવ ભક્તિના ગ્રન્થો લખ્યા છે. આસામમાં આ સંપ્રદાયના અનેક મંદિરો છે. તેઓ સત્ર કહેવાય છે. આ સત્રોમાં નામધર અને ભૌણાધર બે મુખ્ય વિભાગો હોય છે. નામધર કીર્તન માટે વપરાય છે. શંકરદેવને મૂર્તિપૂજનો વિરોધ હોવાથી નામધરમાં મૂર્તિ નથી હોતી પણ ઉંચા પીઠ ઉપર ભાગવતની પોથી રાખવામાં આવે છે. વળી દરેક સ્થળે શંકરદેવનાં પાદચિન્હ વાળો પથરો પણ પૂજાય છે. ભૌણાધર બંગાળી મંદિરોના નટ મંડપ જેવું હોય છે જેમાં શંકરદેવે લખેલાં વૈષ્ણવ નાટકો (રાસો) ભજવાય છે. સૌથી અગત્યનાં સત્રો નવા ગૌગ જીલ્લામાં ખારડોવામાં તથા ગૌહટ્ટી જીલ્લાના ખારપેટામાં છે. શંકરદેવની સમાધિ પણ છેલ્લા સત્રમાં છે. આ સંપ્રદાયના સાધુઓ કેવલીઆ કહેવાય છે. આ સત્રોમાં સંપ્રદાયની સાધ્વીઓને પણ રહેવાની છૂટ છે.

કળીર સાહેબ

રામાનંદ જાતે બ્રાહ્મણ હોવા છતાં એના હૃદયની ભક્તિએ એની દષ્ટિને એટલી વિશાળ બનાવી હતી કે કોઈપણ નાતજાતનો

૧ આ સંપ્રદાયનું વર્ણન યોગેન્દ્રનાથ ભટ્ટાચાર્યના ઈ. સ. ૧૮૬૬ માં લખાયેલા હિન્દુ કાસ્ટસ અને સેક્ટસ નામના માહિતીપૂર્ણ અંગ્રેજી ગ્રન્થમાં આપેલા વર્ણનનો અનુવાદ છે (જુઓ પૃ. ૪૭૮-૭૯)

માણસ એનો શિષ્ય થઈ શકતો હતો. વળી રામાનંદ પોતે સીતારામના ભક્ત હોવા છતાં એના શિષ્યોમાં કેાઈ નિર્ગુણવાદી તો કેાઈ કૃષ્ણભક્ત પણ મળે છે. જેની ખ્યાતિ સૌથી વધારે થઈ છે તે કબીર સાહેબ પોતે નિર્ગુણવાદી હતા અને એ કારણથી એમને આઘતિહાસમાં સ્થાન આપવાની જરૂર નથી. પણ કબીર સાહેબ ભક્ત ગણાય છે, અને જો કે એના ઉપદેશમાં યોગ, વૈરાગ્ય અને જ્ઞાનની તથા બાહ્ય આચારના ત્યાગની વાત વધારે આવે છે. છતાં અંતરની ભક્તિનો કબીર સ્વીકાર કરે છે તેમજ પરમ તત્ત્વને ઘણીવાર રામ નામથી સંબોધે છે. પણ કબીરનો નિર્ગુણવાદ એટલો સ્પષ્ટ તથા ઉત્ત્ર-સંપ્રદાય માત્રને તિરસ્કારનારો, હિંદુ મુસલમાનના બેદની પણ અવગણના કરનારો છે કે માત્ર રામ નામનો કે અંતરની સાચી ભક્તિનો મોક્ષ સાધન તરીકે સ્વીકાર કરે છે એટલા જ કારણથી એમનો વૈષ્ણવ ભક્તિના ઇતિહાસમાં સમાવેશ કરવાની જરૂર ન ગણાય પણ ભક્તિના પ્રકારોનો ઉલ્લેખ કબીરે કર્યો છે અને એ ઉલ્લેખ ખાસ ઐતિહાસિક મૂલ્ય યુક્ત હોવાથી કબીર સાહેબની ટુંકી નોંધ અહીં લેવાનું યોગ્ય ધાર્યું છે.

કબીર સાહેબ

અહીં કબીરનું જીવનચરિત્ર કબીરસાહબજી શબ્દાવલી (એદ્વેડી-યર પ્રેસ) વગેરે પ્રસિદ્ધ સાધનોમાંથી ટુંકામાં નીચે આપ્યું છે.

કહેવાય છે કે એક વિધવા બ્રાહ્મણીના ઉદરમાંથી સ્વામી રામાનંદના આશીર્વાદથી કબીરનો જન્મ થયો હતો. એની માએ શરમાઇને નવાં જન્મેલાં બાળકને કાશીના લહરતારા તળાવને કાંઠે નાખી દીધું. તળાવમાં સૂતર ધોવા આવેલા નૂરઅલી નામના મુસલમાન વણકરે બાળકને જોઇને લઇ લીધું અને પોતાની સ્ત્રીની માને ઉછેરવા આપ્યું. કેટલાક ચરિત્ર લેખકે આ નૂરઅલી અને નીમાનેજ કબીરનાં ખરાં માતા પિતા માને છે. કબીર સાહેબનો હિંદુ મુસલમાન ઉપરનો સમભાવ જોતાં તો એમ લાગે છે કે પહેલી વાત

ખરી હશે. તેઓ જન્મેલા બ્રાહ્મણી પેટે અને ઉછરેલા મુસલમાનને ઘેર.^૧ કબીર જાતે પણ એજ વણકરનો ધંધો કરતા, અને ગૃહસ્થ હતા. કબીર પોતે પોતાને જુલાહા (વણકર) કહે છે—
 “ મેરે રામકી અબૈપદ નગરી કહે કબીર જુલાહા ”
 એની સ્ત્રીનું નામ લોધ હતું અને એના છોકરા તથા છોકરીનાં નામ કમાલ અને કમાલી હતાં; એમ કેટલાક કહે છે (જુઓ ભક્તમાલ). પણ કબીરપંથીઓ કબીર સાહેબ પરણેલા હોવાની તથા એમને પ્રગ્ન હોવાની વાત નથી માનતા.

કબીર રામાનન્દના કેવી રીતે શિષ્ય થયા એને માટે એક વાત એમ કહેવાય છે કે પોતે મુસલમાન હોવાથી રામાનન્દ પ્રત્યક્ષ રીતે પોતાને શિષ્ય નહિ કરે એમ ધારીને કબીરે એકયુક્તિ કરી. ગંગાના ઘાટ ઉપર જવાના રામાનન્દના રસ્તામાં કબીર સવારે જહેલા જઈને સુતા. અંધારામાંજ ઉઠીને રામાનન્દ ઘાટ તરફ ચાલવા લાગ્યા ત્યાં કબીરના શરીર ઉપર પગ આવી ગયો. એટલે રામાનન્દે ભડકીને “ રામ રામ આ શું ? ” એમ કહ્યું. કબીર તો ‘રામ રામ’ શબ્દ કાને પડ્યો એ ઉપદેશ મળ્યો. ગણીને ઉઠીને ચાલી નીકળ્યા અને

૧ કબીર સાહેબ જન્મે જમે તે હો. પણ ધર્મ મુસલમાન નહોતા પણ હિન્દુજ હતા અને રામાનન્દના શિષ્ય હતા એમ એના પોતાના તથા મુખ્ય શિષ્ય શ્રીધર્મદાસજીના શબ્દોથી નક્કી થાય છે:—

સુનત કરાય તુરક જોહોના ઔરતકો કયા કહિયે ।

બરઘ શરીરી નારી બરવાને તાતે હિન્દૂ રહિયે ॥

(શબ્દ ૮૪ કબીર બીજક પૃષ્ઠ ૬૩)

મક્તિ લાયર ઉપજી લાયે રામાનંદ ।

પરગટ કરી કબીરને સાત દીપ નૌચંદ ॥

ચૌરાસી અંગકી સાખી ભક્તિકા અંગ

કાશીમેં પ્રગટે દાસ કહાયે નીચકે ગૃહ બાયે ।

રામાનન્દકે શિષ્ય મયે ભવસાગર પંથ ચલાયે ॥

કબીર કસૌદી

ત્યારથી પોતે રામાનન્દના શિષ્ય છે એમ માનવા તથા કહેવા લાગ્યા. રામાનન્દને કાને આ વાત જતાં તેને આશ્ચર્ય લાગ્યું અને કબીરને બોલાવીને પૂછતાં કબીરે બનેલી હકીકત કહી એટલે રામાનન્દ પ્રસન્ન થયા અને એને છાતી સાથે ચાંપીને શિષ્ય તરીકે કબૂલ કર્યો. આ દંતકથા ખરી હશે કે કેમ એ કહેવાતું નથી, પણ એટલું ખરૂં છે કે કબીર રામાનન્દના શિષ્ય થયા હશે તો પણ નામના જ, ગુરૂ જોઇએ માટે ગુરૂ કર્યા હશે. કારણકે કબીરના ઉપદેશમાં વિશિષ્ટાદ્વૈતની કે બીજા કોઈ સંપ્રદાયની અસર દેખાતી નથી અને કબીરપંથીઓ કબીરને રામાનન્દથી શ્રેષ્ઠ માને છે. જો કે કબીરે પોતે ગુરૂ મહિમા ઘણો ગાયો છે. અને રામાનન્દનો ગુરૂ તરીકેનો વારંવાર ઉલ્લેખ કર્યો છે. કબીર મોટે ભાગે કાશીમાં જ રહ્યા છે અને ત્યાંજ ઉપદેશ કર્યો છે. એમના ચમત્કારની, એમણે બ્રાહ્મણોને હરાવ્યાની અનેક વાતો કહેવાય છે.

કબીરનો સમય—કબીરના સમય માટે લેખકોમાં મતભેદ છે. મી. વેસ્ટકોટ ઇ. સ. ૧૪૪૦ થી ૧૫૧૮ નો સમય માને છે. મી. મેકલીફ ૧૩૯૮ થી ૧૫૧૮ નો સમય કહે છે. એજ ગ્રંથ-કાર શીખધર્મના ગ્રંથમાંથી એક સ્થળે ટિપ્પણીમાં ૧૩૭૦ થી ૧૪૪૮ નો સમય ઉતારે છે. આ છેલ્લો વિકલ્પ તો અસંભવિત છે. કારણ કે કબીર સીકન્દર લોદીના સમયમાં વિદ્યમાન હતા. સીકન્દર લોદીનો સમય ૧૪૮૮ થી ૧૫૧૭ નો છે. વળી કબીર સાહેબની મરણ તારીખ કબીર કસૌટીમાં, વિ. સં. ૧૫૮૫ ના માઘ સુદિ એકાદશી, આપી છે, એ ખાસ ખોટી હોવાનું કારણ નથી; માટે એમનું મરણ ઇ. સ. ૧૫૧૮ માં થયેલું એ તો ખરૂં જ. હવે કબીર કસૌટીમાં કબીર સાહબ ૧૨૦ વર્ષ જીવ્યા હતા એમ લખ્યું છે એ જો ખરૂં હોય તો એમનો ઇ. સ. ૧૩૯૮માં જન્મ થયો હોવો જોઈએ.

કબીર, એના શિષ્ય ધર્મદાસના કહેવા પ્રમાણે મગહરમાં

જઘને મરી ગયા. એ વખતે એમના શરીરની વ્યવસ્થા માટે હિંદુ મુસલમાનો વચ્ચે ઝગડો થયો હતો. કહે છે, કે, છેવટે એમના શરીર ઉપર ઓઢાડેલું કપડું ઉપાડતાં નાચેથી કુલનો ઢગલો નીકળ્યો જે હિંદુ મુસલમાનોએ વહેંચી લીધો. હિંદુઓએ એ ઉપર સમાધિ ચણાવી અને મુસલમાનોએ કબર ચણાવી. જે આજ પણ મગહરમાં મૌજુદ છે. કહે છે કે મગહરમાં દેહ પડવાથી ગધેડાનો અવતાર આવે એની માન્યતા હોવા છતાં પોતાનો ભજન ઉપર વિશ્વાસ બતાવવા માટે કબીરે ખાસ મગહર જઘને શરીરને તળ્યું, કબીર પહેલા સન્ત સતગુરૂ ગણાય છે. કબીરે પોતાની વાણીમાં 'નામ'નો મહિમા ગાયો છે. એણે કામ પણ પ્રચલિત હિંદુ કે મુસલમાન પંથનો પક્ષ કર્યો નથી. પણ એયને સરખો ઉપદેશ કર્યો છે. કબીર કહે છે:—

हिन्दू कहत है राम हमारा मूसलमान रहमाना
आपसमें दोउ लड़े मरत है दुबिघामें लपटाना
घरघर मंत्र जो देत फिरत है महिमा के अभिमाना
गुरुवा सहित शिष्य सब बूढ़े अंतकाल पछताना

કબીરે મૂર્તિપૂજા, દેવદેવીની ઉપાસના, ગતિભેદ, અને મઘ માંસ વગેરેનું જોરથી કાંઈકે તીખી ભાષામાં ખંડન કર્યું છે. એઓ જાતે ગૃહસ્થ છતાં વૈરાગ્યવાન હતા અને વૈરાગ્યનો ઉપદેશ કરતા.

बिन सतगुरु नर फिरत भुलाना, चलसत गुरुकी हाट
ज्ञान बुध लाईये, सतगुरु चरन भजन मन मूरख कांजड़-
जन्म गंवावसरे, वगेरे अनेक शब्दोंमां कबीरे साया गुड़ो
महिमा पणु गायो छे. तेमजः

जो निगुरा सुमिरन करै दिनमें सौ सौ बार
नगर नायका सत करै जरै कौनकी लार.

એ પદમાં ગુરૂ વગરનું સ્મરણ નાયકાના સતીત્વ જેવું ખોટું કહ્યું છે.

કબીર જીવાત્મા અને પરમાત્માની એકતા માને છે અને પરમતત્ત્વને મોટે ભાગે શબ્દ કહી એ શબ્દને ધ્વજા, વિષ્ણુ અને મહેશથી પર અને અગમ અપાર કહે છે અને આ શબ્દ-નામની જ ભક્તિ કરવાનો ઉપદેશ કબીર આપે છે. આનેજ એ સત્નામ કહે છે. કોઈવાર એનેજ રામ પણ કહે છે. સત્ નામના જપ સિવાય પૂજા, તીર્થ, વ્રત વગેરે વ્યર્થ છે એમ કબીર કહે છે.

‘રામ ભગતિખિન નિહ કલસેવા’ જેવા શબ્દોમાં જે રામ ભક્તિની કબીર વાત કરે છે તે ભક્તિ ધ્યાનયોગ પ્રધાન છે. પણ કબીરનાં અમુક પદો એવાં પણ મળ્યાં છે કે જેમાં સખીભાવ કે દાસીભાવ જેવામાં આવે છે,^૧ આ સખીભાવના વિકાસનો જે ઇતિહાસ મને દેખાય છે,^૨ તે પ્રમાણે કબીરમાં એ ભાવ હોવો સંભવિત નથી. કબીરનાં ભજનોમાં નરસિંહ મહેતાનાં કાવ્યો પેઠે મૌખિક પરંપરાને અંગે પાછળથી પુષ્કળ ફેરફાર થયો છે એટલું જ નહિ પણ શિષ્યોદ્ધારા કબીરની છાપવાળી પુષ્કળ રચના થઈને કબીર ભજનોના સંગ્રહમાં ઉમેરાઈ છે એમ ધણાંનું માનવું છે.^૩ નાગરી પ્રચારિણી સભાએ છેક સં. ૧૫૬૧ની હાથપ્રત ઊપરથી સંપાદિત કબીર ગ્રન્થાવલિમાં તથા ઇ. સ. સત્તરમી સદીમાં ગ્રન્થ સાહેબમાં સંગ્રહાયેલાં કબીરનાં પદોમાં સખીભાવવાળાં પદો છે કે નહિ એની તપાસ થયા પહેલાં આ વિષયમાં હેઠ્ઠો નિર્ણય નહિ થઈ શકે.

૧ જીઓ બુદ્ધિ પ્રકાશ પૃ. ૮૦. અં. ૧ પૃ. ૮૯માં સોરઠના ભગ્નિક સંતો તથા કબીર સંપ્રદાયના પરિશિષ્ટમાં છપાયેલાં સખી ભાવવાળાં પદો.

૨ જીઓ ૧૧મા શતકથી પંદરમા શતક સુધીની વૈષ્ણવ ભક્તિનું પૃથક્કરણ નામનો નવા ગુજરાત માસિકના પહેલા પાંચ અંકમાં પ્રસિદ્ધ થયેલો મારો લેખ.

૩ હિન્દી ભાષા ઔર ઈસકે સાહિત્યના વિકાસ પં. અયોધ્યા સિંહ જીવાધ્યાય કૃત પૃ. ૧૫૭.

કબીર સાહેબનો મુખ્ય મઠ કાશીમાં છે અને તેની શાખા ગોરખપુર જીલ્લાના મગહર ગામમાં છે. આ મઠ મુસલમાન મહંતના હાથમાં છે. કબીરપંથના બીજા પણુ અનેક મઠો છે. કબીરના મુખ્ય શિષ્ય ધર્મદાસે સ્થાપેલો મઠ છત્તીસ ગઢમાં છે. કબીરના અનુયાયીઓના ઇશ્વર પૂજનમાં માત્ર પ્રાર્થના હોય છે.

વળી કબીરની પરંપરામાંથી અનેક ન્હાનામોટા પંથો નીકળ્યા છે. ફરુહરે નીચે પ્રમાણે નામો આપ્યાં છે.^૧

પંથનું નામ	અસ્થાવનારનું નામ	સાલ	મુખ્યસ્થળ
કબીર પંથી	કબીર	૧૪૭૦	કાશી
શીખ	નાનક	૧૫૦૦	પંજાબ
દાદુપંથ	દાદુ	૧૫૭૫	રજપૂતાના
લાલદાસી	લાલદાસ	૧૬૦૦	અલ્હર
સતનામી		૧૬૦૦	દીલ્હીની દક્ષિણેનારનાથ
બાબાલાલી	બાબાલાલ	૧૬૨૫	દેહાનપુર સરહિન્દ
સાઢ	બીરભન	૧૬૫૮	દીલ્હી
ચરણદાસી	ચરણદાસ	૧૭૩૦	દીલ્હી
શિવનારાયણી	શિવનારાયણ	૧૭૩૪	ગાઝીપુર
ગરીબદાસી	ગરીબદાસ	૧૭૪૦	રોહતક
રામસનેહી	રામચરણ	૧૭૫૦	શાહાપુર રાજપુતાના

હિંદુ અને મુસલમાન બધા આ પંથોમાં દાખલ થઈ શકે છે. બધી નાતો પણુ. મૂર્તિપૂજા બીલકુલ નથી. સાહિત્ય ભાષામાં છે. આ પંથોમાં પણુ પાછળથી મૂળના વિચારો તદ્દન તજ દેવાયાના દાખલા છે.

તુલસીદાસ

રામભક્તિ રામાનન્દથી ચાલી એમ કહેવાય છે. રામાનન્દના શિષ્ય કબીર પણુ રામભક્તિ મનાય છે. પરંતુ રામભક્તિનો ખરો

૧ આક્રિટ લાઈન ઓફ ધી રીલીજીઅસ લીટરેચર ઓફ ઈન્ડીઆ પૃ. ૩૩૪.

અચાર કરનાર ખાસ કરીને હિંદી ભાષા બોલનારા ઉત્તર પૂર્વ હિંદમાં તેા તુલસીદાસજી જ છે. તેઓ પશુ મૂળ રામાનન્દી હતા.

ખાંદા જીલ્લાના મહિ પરગણાના રાગપુર ગામમાં તુલસી-દાસજીનો વિ. સં. ૧૫૮૯ (ઇ. સ. ૧૫૩૨)માં જન્મ થયો હતો. એમને માટે એવી કથા કહેવાય છે કે યુવાવસ્થામાં એમને પોતાની સ્ત્રી સાથે ગાઢ રનેહ હતો. એક વખત એ પ્રિય પત્ની પોતાને પીયર ગઇ હતી. તુલસીદાસજીથી વિરહ સહન થયો નહિ; અને એ પોતાને સાસરે જવા નીકળ્યા. રસ્તામાં નદીમાં પૂર આવ્યું હતું. તુલસીદાસજી નદી ઉતરવા માટે લાકડું શોધતા હતા ત્યાં એક શય તણાતું આવતું દીકું, તુલસીદાસજી, એને લાકડું ધારી એને ઝાલીને નદી ઉતર્યા. સામે કાંઠે ગયા પછી મધરાતે સાસરાના ઘરમાં જવાનો રસ્તો ન જોઇને તથા દ્વાર ઉઘડાવતું ઠીક ન લાગવાથી બારીએ લટકતા સર્પને દોરી માની, એ ઝાલીને, બારી-એથી ઘરમાં પેઠા. તુલસીદાસજીની પત્નીએ પ્રાણનાથ મધ્યરાત્રીએ કેવી રીતે આવ્યા હતા એ જણ્યા પછી કહ્યું કે “જો તમારે આટલો પ્રેમ રામમાં હોત તો માટીનું સોનું બની જાત.” મૂળ સંસ્કારના બળથી તુલસીદાસજીના મન ઉપર એ વાક્યની બરાબર અસર થઇ અને એ ઘર છોડી ચાલી નીકળ્યા—ગુન્સાર્થ થઈ ગયા.

તુલસીદાસજી કાન્યકુબ્જ ખાલણ હતા એમ સંતબાની સંપ્ર-દમાં લખ્યું છે. બીજાઓ કહે છે એ સરવરીયા ખાલણ હતા, એના પિતાનું નામ આત્મારામ શુક્લ અને માતાનું નામ હુલસી અને એનું પોતાનું બાળકપણનું નામ રામબોટા હતું. એઓ દીનબન્ધુ પાઠકની રત્નાવલી નામની કન્યાને પરણ્યા હતા, જેનાથી એમને એક તાર નામનો પુત્ર થયો હતો. કેટલાક કહે છે કે બાળકપણમાં તુલસીદાસને માબાપે તજ દીધા હતા, બ્યાંથી એક સાધુએ એને ઉપાડી લીધા. આ સાધુ સાથે તુલસીદાસે હિંદુસ્થાનનાં જુદાં જુદાં તીર્થોમાં યાત્રા કરી હતી. તુલસીદાસજીના જીવનચરિત્ર.

સંબંધી આ વાતોમાં કેટલું સત્ય છે, એ કહી શકાય એમ નથી. શબ્દને વળગીને નદી પાર ઉતર્યાની તથા સર્પ ઝાલીને ઉપર ચડ્યાની વાત બિહ્વમંગળ માટે પણ કહેવાય છે. સંતબાની સંગ્રહમાં લખ્યું છે કે તુલસીદાસજી રામાનન્દના શિષ્ય નરહરિદાસના શિષ્ય થયા હતા. એઓ ૩૧ વર્ષ સુધી સૂરદાસજીના સમકાલીન હતા. ભક્ત-માળના કર્તા નાભાજી તો એમના પરમ મિત્ર હતા. એક વખત તુલસીદાસ બાબા મલૂકદાસને પણ મળ્યા હતા. તુલસીદાસજી મથુરા, વૃન્દાવન, કુરુક્ષેત્ર, પ્રયાગ, ચિત્રકૂટ, જગન્નાથપુરી વગેરે તીર્થોમાં ઘણું ફર્યા છે. પણ એમના સત્સંગનું મુખ્ય સ્થાન તો કાશીમાંજ હતું. તુલસીદાસનો મુખ્ય અન્ય હિંદીમાં રામચરિતમાનસ અથવા રામાયણ છે. એ અન્યને ઉદ્દેશીને તુલસીદાસજી વાલ્મીકિનો અવતાર ગણાય છે. આ ઉપરાંત એમણે વિનયપત્રિકા વગેરે ન્હાના ન્હાના ૧૧ અન્યો લખ્યા છે. પણ એના નામને અમર કરનાર તો ઉપર કહેલું રામચરિતમાનસ જ છે. હિંદીમાં તો શું પણ હિંદુ-સ્થાનની બીજી કાષ્ઠ ભાષામાં ગીતા સિવાય એટલો લોકપ્રિય બીજો અન્ય નહિ હોય. યૂરોપમાં બાઈબલ જેટલું વંચાતું હશે તેટલું જ હિંદી ભાષા જાણનારાઓમાં તુલસીકૃત રામાયણ વંચાય છે. વાલ્મીકિએ રામનું ચરિત્ર એક ઉદાત્ત, ઉન્નત, ગુણશાળી, વીરપુરુષ તરીકે વર્ણવ્યું છે. જ્યારે તુલસીદાસે ઈશ્વરાવતાર તરિકે પરમભક્તિથી રામનું ચરિત્ર આલેખ્યું છે. તુલસીદાસજીના સ્વભાવમાં રહેલી સરલતા, નમ્રતા, મધુરતા, કેમળતા અને એમની જાડી ભક્તિ રામાયણના પદોપદમાં દેખાય છે. તુલસીદાસજીએ ઇ. સ. ૧૫૭૪ માં અયોધ્યામાં રામાયણ રચવા માંડ્યું અને કાશીમાં પૂર્ણ કર્યું. તુલસીદાસ ૯૧ વર્ષની ઉંમરે કાશીના જ અસિધાટ ઉપર વિ. સં. ૧૬૮૦ (ઇ. સ. ૧૬૨૩)માં ગુજરી ગયા.

તુલસીદાસજીએ કાઈ તત્ત્વજ્ઞાનનો ઉપદેશ કર્યો નથી. સાદી રામભક્તિ જ એમના ઉપદેશનો વિષય છે. રામ નામનો મહિમા

એમણે બહુ બાવથી ગાયો છે, સંતબાની સંત્રહમાંથી તુલસીદાસની થોડી સાખીઓ નીચે ઉતારી છે; જેથી એમનો મત થું હતો એ સ્પષ્ટ દેખાશે.

રામનામ મનિ દીપ ધરુ જીહ દેહરિ દ્વાર
તુલસી ખીતર વાહિરો જો ચાહસિ ઝજિવાર
રામનામકો અંક હૈ સબ સાધન હૈ સૂન
અંક ગયે કછુ હાથ નહિ અંક રહે વસગૂન

આ પદમાં તુલસીદાસજીએ રામનામ સિવાય સર્વ સાધનોની નિષ્ફળતા સ્પષ્ટ કહી છે.

તુલસીકે મત ચાતકહિ કેવલ પ્રેમપિયાસ
પિયત સ્વાંતિજલ જાનજગ યાચક બારહ માસ
રટત રટત રસના લગી તૃષા સુખી ગઈ અંગ
તુલસી ચાતક પ્રેમકો નિત નૂતન રુચિરંગ
ઉપરના પદમાં ચાતક પેઠે પ્રભુ ઉપર પ્રેમ કરવાનું કહે છે.

બિનુ વિશ્વાસૈ ભક્તિ નહિ તેહિ બિનુ દ્રવહિ ન રામ
રામકૃપા બિન સપનેહુ જીવ ન લહિ વિશ્રામ
બદિ પ્રતીત ગઠિ બન્ધનેં બડો યોગ તેં ક્ષેમ
બડો સુસેવક સાંઈ તે બડો નેમ તેં પ્રેમ

આ પદમાં તુલસીદાસજીએ પ્રભુમાં વિશ્વાસ; વિશ્વાસથી કૃપા અને કૃપાથી વિશ્રામ, (મોક્ષ) એમ ક્રમ બતાવ્યો છે.

સવૈ કહાવત રામકે સબહી રામકી આસ
રામ કહૈ જેહિ આપનો તેહિ મજુ તુલસીવાસ

આ રીતે રામના ભક્તોને પણ તુલસીદાસ માન આપે છે અને નીચલા પદમાં સત્સંગનો મહિમા ગાય છે.

બિનુ સત્સંગ ન હરિકથા તેહિ બિનુ મોહ ન ભાંગ
મોહ ગયે બિનુ રામપદ દ્યોય ન દદ અનુરાગ

સાહિબતે સેવક બહો જો નિજ ધર્મ સુજાન
રામ બાંધિ ઉતરે ઉદ્ધિ નાંધિ ગયો હનુમાન

તુલસીદાસે કામ, ક્રોધ, લોભ, કપટ, પરદ્રોહ, પરદારરતિ,
પરધન હરણ, પરનિન્દા વગેરે દુર્ગુણોને તજવાનો તથા ધીરજ,
ધર્મ, વિવેક, સત્યવ્રત અને રામ ભરોસો રાખવાનો ઉપદેશ આપ્યો
છે. રામમાં વિશ્વાસ રાખવાનું તો તુલસીદાસે બહુ જોરથી કહ્યું છે:-

બક મરોસા બક બલ બક માસ વિશ્વાસ
સ્વાંતિ સલિલ ગુરુ ચરન હૈ ચાતિક તુલસીદાસ
કોટિ બિઘન સંકટ બિકટ કોટિ શત્રુ જો સાથ
તુલસી બલ નહિ કર સકૈ જો સુદૃષ્ટ રઘુનાથ
લગન મહૂરત જોગબલ તુલસી ગનત ન કાહી
રામ ભયે જેહિં દાહિને સબૈ દાહિને નાહિ
મસકહિં કરહિં બિરંચપ્રભુ અજહિં મસકતે હીન
અસ બિચારી તજિ સંસય રામહિં મજહિં પ્રવીન

કપીરનું કહેવાનું વચન ‘સાહેબ રાધનો પર્વત કરે અને પર્વ-
તનો રાઈ કરે,’ અને તુલસીદાસનું ‘પ્રભુ મન્હરનો બ્રહ્મા કરે
અને બ્રહ્માનો મન્હર કરે’ એ વચન સંતપ્રણાલીની દીનતાની
બાવનાનું સૂચક છે. કપીર પછી તુલસીદાસ થયા છે.

તુલસીદાસજીની ભક્તિમાં રામચરિત્રનું શ્રવણ, એનુંજ સ્નેહ-
પૂર્વક મનન, રામનામનું નિશ્ચિન રટણ, રામ ઉપર આત્મનિતક
વિશ્વાસ, વિનયવાળી અધીનતા, અને રામ ઉપર ગાઢ પ્રેમ મુખ્ય
છે. રામ નામના રટણ માટે નીચેનું પદ જોવા જેવું છે:-

રામનામ આઘી રતિ પાપકે કોટિ પહાર
તુલસી જસ રંજક અગિન જારિ કરૈ લેહિં છાર
તુલસી રસના રામ કહુ પાપકે તિક અનુમાન
જિમિ પનિહારી જેઘરી લીચૈ કટત પયાન

તુલસી જાકે મુખન તે ધોચેહુ નિકરહિ રામ
 તાકે પગકી પૈતરી મેરે તનકો ચામ
 નિરગુનતૈં હિહિ માંતિ વડ નામ પ્રભાવ અપાર
 કહડં નામ વડ રામ તૈં નિજ વિચાર અનુસાર
 મિટહિ પાપ પરિપંચ સબ અશિલ અમંગલ ભાર
 લોક સુજસ પરલોકસુખ સુમિરત નામ તુમ્હાર
 તુલસીદાસજી આ જગતના પ્રપંચને સ્વપ્ના જેવો કહે છે.
 સુપને હોય મિચારી નૃપ રંક નાકપતિ હોય
 જાગે લાભ ન હાનિ કહ્યુ યિમિ પ્રપંચ જિય જોય.
 તુલસીદાસજી પ્રભુની કૃપાથીજ પ્રભુમાં રતેહ થાય છે એમ
 માને છે.

નાથ એક વર માગહું મોહિં કૃપા કરી દેહુ
 જન્મજન્મ પ્રભુપદકમલ કબહું ઘટૈ જનિ નેહુ
 પ્રનતપાલ રઘુવંશમનિ કરુણાસિંધુ સ્વરારિ
 ગયે સરન પ્રભું રાખિ હૈ સવ અપરાધ વિસારી
 સ્વચન સુજન સુનિ આયહું ભયભંજન પ્રભુવીર
 ગ્રાહિ ગ્રાહિ આરત હરન સરન સુસદ રઘુવીર
 એક મંદ મૈં મોહવસ કુટિલ હૃદય અજ્ઞાન
 પુનિ પ્રભુ મોહિં વિસારેડ દીનચંધુ ભગવાન
 નહિં વિદ્યા નહિં ઘાહુલ નહિં સ્વરચનકો દામ
 મો સમ પતિત પતંગકી તુમ પત રાસો રામ
 અક્કકસ્પતર પ્રનતહિત કૃપાસિંધુ સુલ્લ ચામ
 સોઈ નિજભક્તિ મોહિં પ્રભુ દેહુ દયા કરિ રામ
 અર્થ ન ધર્મ ન કામ રુચિ ગતિ ન સર્હોં નિરવાન
 જન્મજન્મ રતિ રામપદ યહિં વરદાન ન આન
 તુલસીદાસજી ઉપદેશ પદમાં મોક્ષ નથી માગતા પણ જન્મે-
 જન્ત રામપદમાં રતિ માગે છે, એ ધ્યાનમાં રાખવા જેવું છે.

હિંદી સંતોમાંથી નિર્ગુણ ભક્તો અને રામ ભક્તોનો ઉલ્લેખ ઉપર આવી ગયો. કૃષ્ણ ભક્તો એ કાળે નથી થયા એમ નથી પણ વ્રજ ભાષામાં કૃષ્ણભક્તિનાં કાવ્યો રચનારા સુરદાસાદિ ભક્તો મોટે ભાગે વલ્લભ સંપ્રદાયના અનુયાયી હોવાથી આ ઇતિહાસમાં એનો જુદો ઉલ્લેખ આવશ્યક નથી ગણ્યો. નિમ્બાર્કાદિ બીજા સંપ્રદાયના એ કાળના ભક્તોનો તથા ચૈતન્ય સંપ્રદાયી બંગાળી ભક્તોનો પણ આજ દૃષ્ટિથી અહીં ઉલ્લેખ નથી કર્યો.

રામદાસ

શિવાજીના ગુરૂ તરીકે પ્રખ્યાત રામદાસ જો કે કર્મયોગ તથા જ્ઞાનયોગ પરાયણ સન્ત કોટિના છે છતાં ગુરૂ ભક્તિ, સંતપ્રેમ, નામ મહિમા તથા રામભક્તિ જેવાં ભક્તગણનાં સામાન્ય લક્ષણો તેનામાં હોવાથી તથા મહારાષ્ટ્રના સન્તોમાં શિવાજીને પ્રેરણા આપનાર આ સન્તનું સ્થાન મોટું હોવાથી આ ગ્રંથમાં તેમની ટુંકી નોંધ લેવી આવશ્યક લાગે છે.^૧ રામદાસ સાંકે ૧૫૩૦ (ઈ. સ. ૧૬૦૮)માં જન્મ્યા હતા. અને બાર વર્ષની ઉંમરે ઘેરથી ભાગીને નાશિક પાસે ટાકળી ચાલ્યા ગયા. ત્યાં બાર વર્ષ સુધી તપ કર્યું અને રામે દર્શન આપ્યાં એમ કહેવાય છે. તેઓ પોતે જ કહે છે કે:—

સાહ્ય આમ્હાંસો હનુમંત આરાધ્ય દૈવત શ્રી રઘુનાથ
મ્હણોનિ આમ્હીં રામદાસ રામચરણીં આમચા વિશ્વાસ
કોસઝોનિ પહોરે આકાશ આણિકાચી વાસ ન પાઢું ॥
બાર વર્ષો (શક ૧૫૫૪થી૧૫૬૬) એમણે જાત્રામાં

૧ શિવાજીને રામદાસે ૬૪ સાલમાં ઉપદેશ આપ્યો એ બાબતમાં મહારાષ્ટ્રી પંડિતોમાં પુષ્કળ મતભેદ છે પણ ઉપલી તારિખ માનવા તરફ શ્રી. રાનાડેનું વલણ છે અને તેણે પોતાના મતનાં કારણો આપ્યાં છે. મીસ્ટીકમ ઈન મહારાષ્ટ્ર પ્ર. ૧૮

ગાળ્યા પછી કૃષ્ણાના કાંઠા ઉપર તેઓ સ્થિર થયા. અને શૌંભણવાડીમાં શક ૧૫૭૧માં (ઇ. સ. ૧૬૪૯)માં શિવાજીને ઉપદેશ આપ્યો.

શ્રી. રામદાસના અન્થોમાં સૌથી અગત્યનો અને મોટો અન્થ દાસબોધ છે. સંસારના અતિ બ્હોળા અનુભવ સાથે આધ્યાત્મિક અનુભવવાળા સન્ત પુરૂષનાં વચનોનો એ સંગ્રહ છે. એનો મોટો ભાગ શક ૧૫૮૧માં લખાયો છે. દાસબોધમાં તીક્ષ્ણબુદ્ધિ સાથે ભક્તિની ઉંડી આર્દ્રતા પણ ભરેલી છે. દાસબોધ ઉપરાંત કર્ણાબટકે, મનાચે શ્લોક અને જન સ્વભાવ ગોસાવી નામના ત્રણ ન્હાના અન્થો પણ રામદાસે રચેલા છે. જનસ્વભાવ ગોસાવીમાં ખોટા સાધુઓની ઘણા સચોટ શબ્દોમાં નિન્દા કરી છે. રામદાસ કહે છે કે “લોકો જે સાંભળે તે માની લે છે, તેઓ ઝવેરાત ફેંકી દે છે અને છાણાં વીણી લે છે, આવાં લોકો આંધળાં ઢોર પેઠે ભટકે તો એમાં કોઈ શું કહે ? જ્યાં જુઓ ત્યાં ખોટા સાધુઓ મળે છે. કોઈ કહે છે કે મારા ગુરૂ તો છાણુ ખાય છે, કોઈ કહે છે મારા ગુરૂ રાફડા ઉપર પડ્યા રહે છે, કોઈ કહે છે મારા ગુરૂ શ્મશાનમાં રહે છે, કોઈ વળી મારા ગુરૂ તો સાપને નચાવે છે એમ કહે છે, કોઈ કહે છે મારા ગુરૂ જડ વસ્તુઓને ચલાવે છે, બીજા વળી કહે છે કે મારા ગુરૂ તો અદશ્ય થઈ જાય છે, કોઈના હજાર વર્ષના હોય છે, કોઈના ગુરૂ દીકરી જણુશે કે દીકરો એ કહે છે. કોઈના ગુરૂ તો છોકરીનો છોકરો બનાવી દે છે, કોઈના ગુરૂ ગમે તેટલું ખાય પણ હજે નહિ, કોઈના શેર-વાધ થઈને બીજાવાધને ખાઈ જાય, કોઈના જીવતા દટાય અને પાછા વર્ષો પછી જીવતા નીકળે.”

રામદાસ ખરું જ કહે છે કે આવી વાતોથી આધ્યાત્મિક મહત્તા ન મપાય. ચમત્કારો એ સાધુતાનું લક્ષણ નથી. આધ્યાત્મિક મોટામોટો આત્મજ્ઞાનમાં છે.

રામદાસના મોટા ભાઈ શ્રેષ્ઠ કે રામી રામદાસે ભક્તિ રહસ્ય, અને સુલભોપાય નામના બે ગ્રન્થો લખ્યા છે. રામદાસના શિષ્યોમાં કલ્યાણ ગોસાવી, દિવાકર ગોસાવી, ઉદ્ધવ ગોસાવી, વાસુદેવ ગોસાવી, દિનકર ગોસાવી (જેણે સ્વાનુભવ દિનકર નામનો ગ્રન્થ લખ્યો છે.) મુખ્ય હતા. તથા વેણુ બાપ અને અક્કા નામની બે સ્ત્રી શિષ્યાઓ પણ હતી. રામદાસ શક ૧૬૦૩ (ઇ. સ. ૧૬૮૧)માં મરણ પામ્યા. રામદાસથી રામદાસી સંપ્રદાય ચાલ્યો છે અને એના વખતમાં તથા પછીથી મઠો સ્થપાયા છે.

તુકારામ

મહારાષ્ટ્રના સંતોમાં છેલ્લા મોટાસન્ત તુકારામ ગણાય છે. ખરી રીતે એ શિવાજી-રામદાસના સમકાલીન છે. તુકારામનો જન્મ પૂણાથી ઉત્તર પૂર્વમાં ૧૪ મૈલ દૂર આવેલા દેહુ ગામમાં થયો હતો. તુકારામનું કુટુંબ મરાઠા કુળથી જાતિનું હતું અને વેપાર ધંધાથી નિર્વાહ કરતું હતું. મરાઠાઓ મૂળ ક્ષત્રિયમાંથી કદાચ નીકળ્યા હશે, પણ હાલમાં શૂદ્ર ગણાય છે. તુકારામની મરણ તારિખ શક ૧૫૭૧ (ઇ. સ. ૧૬૪૯) છે અને એની ૨૧ વર્ષની હિમ્મર ને અર્ધો જીંદગી ગયા પછી તુકારામે દીવાળું કાઢ્યું હતું એમ મહીપતિ કહે છે એ ઉપરથી ડા-ભાંડારકર એ ૪૨ વર્ષ જીવ્યાનું, અર્થાત્ ૧૬૮૭-૮માં જન્મ્યાનું અનુમાન કરે છે. તુકારામાચી ગાથા માં પણ એજ સાલ આપી છે. તુકારામના વડવાઓ પંદરીના વિદ્યોજ્ઞાના પરમભક્ત હતા અને દર વર્ષે વિદ્યોજ્ઞાની યાત્રા કરતા હતા. કહે છે કે તુકારામના આઠમા પૂર્વજ વિશ્વભરની અત્યન્ત ભક્તિનું એને એવું ફળ મળ્યું કે વિદ્યોજ્ઞાની એક મૂર્તિ એને જમીનમાંથી મળી. આ મૂર્તિની દેહમાં એણે સ્થાપના કરી. તુકારામના આપનું નામ ખેત્કેહોબા હતું. એમી ખણ વિદ્યોજ્ઞા ઉપર પરમ શ્રદ્ધા હતી. ખેત્કેહોજ્ઞાની પત્નીનું નામ

કનકાર્ધ હતું. એને ત્રણ પુત્રો હતા. શાવજી, તુકારામ અને કાન્હોળા. આ ત્રણે પુત્રોને પરણાવ્યા પછી પોતે ધરડા થયેલા હોવાથી ધંધો મોટા પુત્રને સોંપી દેવાની બોલહોળાની ઇચ્છા થઈ. પણ શાવજીને ધંધામાં ગુંથાવાની ઇચ્છા ન હતી. એટલે ૧૩ વર્ષની ઉંમરે ધરનો અને ધંધાનો બોલો તુકારામને માથે પડ્યો. આ વખતે બોલહોળાએ તુકારામની પહેલી સ્ત્રી માંદી હોવાથી એને બીજી સ્ત્રી પરણાવી. તુકારામની ૧૭ વર્ષની ઉંમરે પિતાનો કાળ થયો. થોડા વખત પછી મોટાભાઈની સ્ત્રી ગુજરી ગઈ અને મૂળથી વિરક્ત વડીલ બન્ધુ છૂટા થતાં જ ઘર છોડી ચાલી નીકળ્યા. આ રીતે તુકારામ તદ્દન એકલા પડી ગયા—નિરાધાર થઈ ગયા. આ દુઃખોના આઘાતને લીધે મન મુંઝાઈ જવાથી કે પોતે મૂળથી જ બોળા હોવાથી ધંધામાં પણ ખોટ જવા લાગી. એટલામાં દુકાળ પડ્યો; અને કુટુંબ પોષણની પણ પંચાત પડવા લાગી. પહેલી સ્ત્રી અન્ન અન્ન કરતાં મરી ગઈ. તુકારામનો મ્હોટો દીકરો પણ મરી ગયો. આ પ્રમાણે એકાએક, એક પછી એક પડેલી આફતોથી તુકારામની વૃત્તિ સંસારમાંથી ઉઠી જઈને પ્રભુ તરફ વળી અને તેઓ વારંવાર દેહ પાસેના ભાંખનાથ નામના ડુંગરા ઉપર જઈને પ્રભુનું સ્મરણ કરવા લાગ્યા. એના સંબંધીઓએ ધંધામાં મન લગાડવા બહુ સમજાવ્યા, ત્યારે એણે દેહ આવીને બધાં ખતપત્રોના બે ભાગ કરી એક ભાગ પોતાના ન્હાનાભાઈ કાન્હોળાને આપ્યો અને પોતાના ભાગના કાગળો ઇંદ્રાયણી નદીમાં નાખી દીધા; અને દુકાન પોતાના ન્હાનાભાઈને સોંપી દીધી. પછી તુકારામે પોતાનો જીવનક્રમ એવો રાખ્યો હતો કે સવારે ઉપરોક્ત ટેકરી ઉપર કે ત્રિલોચાના મન્દિરમાં પરમેશ્વરનું નામ સ્મરણ ભજન કરવું. બપોરે નજીકમાં કોઈ ઠેકાણે મળે તો થોડો આહાર કરી લેવો નહિ તો ભિક્ષા માગી લેવી. અને બાકીના સર્વ કાળ અમૃતાનુભવ, યોગવાસિષ્ઠ વગેરે ગ્રન્થોના વિચારમાં

બાળવો; આ ગ્રન્થો ઉપરાંત જ્ઞાનેશ્વર, નિવૃત્તિનાથ, મુક્તાબાઈ નામદેવ વગેરે મહારાષ્ટ્રી સન્તોના અભંગો જે એમને બાળકપણથી પ્રિય હતા તેનું પણ મનન ચાલતું. આ ઉપરાંત બીજાઓની નિઃસ્વાર્થ સેવા, જે બને તે-ખેતર સંભાળવાની કે સંદેશો લખ જવાની-કરવામાં ધણી વાર પ્રવૃત્ત થતા. તથા કોઈ પણ પ્રાણી ઉપર દયા દર્શાવવાનો પ્રસંગ જવા દેતા નહિ. તુકારામ વારંવાર કીર્તનો પણ કરતા, ધીમે ધીમે કીર્તનો માટે, માત્ર ભક્તિની પ્રેરણાથીજ, મરાઠીમાં સુંદર પદો-અભંગો રચવા માંડ્યા. આ બધો વખત ધરતો વહીવટ તુકારામની બીજી સ્ત્રી આવલી ચલાવતી. એને ધણી મુશ્કેલી પડતી હશે અને કોઈ વખત આ ભક્તને કડવા ક્ષબ્દો પણ સાંભળવા પડતા હશે.

કવિતા કરવાની અને કીર્તન કરવાની તુકારામની શક્તિ વધતી જતો હતો અને ધીમે ધીમે એનાં કીર્તનો એવાં આકર્ષક થવા લાગ્યાં કે એમાં ધણા લોકો એકઠાં થવા લાગ્યાં અને કલા-કોના કલાકો સુધી તદ્દલીન થઈ રહેતાં. તુકારામની કીર્તિ થોડા વખતમાં ધણી વધી ગઈ અને દૂર દૂરથી લોકો એનાં દર્શન કરવા તથા એનાં કીર્તનો સાંભળવા આવવા લાગ્યાં. તુકારામની આ કીર્તિથી દંભી સાધુઓ અને બીજા એવાજ પાછાં એને અદેખાઈ આવવા લાગી અને તેઓએ તુકારામને બહુ પજવ્યા. પણ આ અન્ત પુરુષે પોતાનો ટેક છોડ્યો નહિ. પોતાના શત્રુઓને ગાળો દેવામાં વખત ન ગુમાવતાં એમણે પોતાનાં કીર્તનો ચાલુ રાખ્યાં. આ કીર્તનોની કીર્તિ મહારાષ્ટ્રના બાવિ રાજા શિવાજીના કાન સુધી પહોંચી. શિવાજીએ આ વિખ્યાત ભક્તશિરોમણિને તેડી લાવવા માટે મસાલ, છત્ર, ચામર વગેરે સાથે દૂતો મોકલ્યા. પણ તુકારામે જવાની ના પાડી અને અભંગમાં પત્ર લખી મોકલ્યો. તુકારામની આ નિઃસ્પૃહતાથી શિવાજીનો એને મળવાની આતુરતા વધી અને એક પ્રસંગે લોહ ગામમાં તુકારામનાં કીર્તનોનો શિવાજીએ

લાલ લીધા અને કીર્તનાન્તે મહોરોનો થાળ બેટ તરીકે આપવા માંડ્યો. તુકારામે દ્રવ્યનો સ્વીકાર ન કર્યો અને મહોરો ત્યાં બાહ્યણોને બેઠેલી દેવામાં આવી. શિવાજીએ રાજ્ય છોડીને શિષ્ય થવાનું કહ્યું ત્યારે એને રાજધર્મ પાળવાનો ઉપદેશ આપ્યો.

આ પ્રમાણે પોતાનાજ અલંગોમાં ભજન કીર્તન કરતાં તુકારામે આયુષ્યક્રમ પૂરો કર્યો. એના અવસાન વિષે એવું કહેવાય છે કે જ્યારે અંતકાળ પાસે આવ્યો ત્યારે પોતાના અનુયાયીઓ સાથે અલંગો ગાતા ગાતા તુકારામ ઇદ્રાયણીને કાઢે ગયા. બધા એકતાનથી ઇશ્વરભજન કરતા હતા, એવામાં નદી પાસે આવી ત્યારે એકાએક તુકારામ અદશ્ય થઈ ગયા. તુકારામના અવસાન વિષે આથી વધારે કાંઈ હકીકત મળતી નથી.

તુકારામનો એક મહોટો દીકરો પહેલાં મરી ગયો હતો એ કહ્યુંજ છે; એ સિવાય એને મહાદેવ અને વિઠોબા નામના બે દીકરા હતા. અને કાશી, ભાગીરથી અને ગંગા નામની ત્રણ કન્યાઓ હતી. એ ઉપરાંત એના અવસાન વખતે એની પત્નીને પાંચ માસનો ગર્ભ હતો, તે પુત્ર આવ્યો; જે મહાભગવદ્ભક્ત નીકળ્યો. આ પુત્રનું નામ નારાયણ બાવા હતું. તુકારામના મુખ્ય શિષ્યો ૧૪ હતા. (તુકારામનું ઉપરોક્ત ચરિત્ર અને નીચેના સિદ્ધાન્તો નિર્ણયસાગર પ્રેસમાંથી ૧૯૧૨માં ૫૬૨ પડેલી તુકારામચી ગાથામાંથી લીધાં છે).

તુકારામને અલંગ બહુ ફાવી ગયા હતા એ ઉપર કહ્યુંજ છે. એ બોલતા પણ અલંગમાં, એટલે તુકારામે રચેલા અલંગોનો સમૂહ ધણે મોટો હશે, પણ આવી રીતે રચાતા અલંગો બધા લખી સકાય નહિ એ સ્વાભાવિક છે. અને બન્યું છે પણ તેમજ. જુદા જુદા શ્રોતાઓએ જુદા જુદા અલંગો યાદ રાખ્યા હશે અને એ કારણથી એના અલંગોના જુદા જુદા સંમહો એક સરખા નથી.

નિર્ણય સાબરની તુકારામાલી ગાથામાં ૪૫૬૦ અભંગો છે. ત્યારે એક ખીળ પુરતકમાં ૮૪૦૦ છે.

તુકારામે કૃષ્ણની ખાલકીડાતું ધણું વર્ણન કર્યું છે. એ વર્ણનના પદેપદમાં કૃષ્ણ ઉપરની ભક્તિ ઉભરાય છે. ભાગવતના દશમસ્કન્ધ ઉપર આધાર રાખીને કૃષ્ણ અને ગોપીઓની પ્રીતિ સંબંધે તુકારામે અનેક અભંગો રચ્યા છે આમાં રાધાતું પણ નામ આવે છે. (જીઓ. ૧૨૧) વળી કૃષ્ણની અનેક રમતોનું આધ્યાત્મિક રૂપક સાથે વર્ણન કર્યું છે. રામચરિતના પણ થોડા અભંગો તુકારામે રચ્યા છે. પણ તુકારામની ભક્તિનો મુખ્ય પ્રવાહ તો પંઢરપુરના વિકૃલ ઉપરજ વહે છે. તુકારામ વિકૃલને અનન્ત, પદ્મનાભ, નારાયણ, જનાર્દન સકલ દેવાધિદેવાં વગેરે અનેક નામોથી સંમોધીને કહે છે કે “ હે દેવ તું કૃપા કરજીના સમુદ્ર છો, તું અમારો માઆપ અને બન્ધુ છો, તું અલય આપનાર છો, હે પંઢરીનાથ, તારા બળથી હું નિર્ભય થયો છું, મારી પીડા તુટી ગઈ છે. ”

“ મેં તારે માથે ભાર નાખી દીધો છે. હવે ખીલકુલ ભય નથી. ” (૪૨૮); “ વિકૃલ અમારું જીવન છે, આગમનિગમનું સ્થાન છે, વિકૃલ સિદ્ધિનું સાધન છે, વિકૃલ પુણ્ય પુરૂષાર્થ છે, વિકૃલ મનુષ્યોમાં વ્યાપક છે, વિકૃલ સાત પાતાળમાં ભરેલો છે, વિકૃલ ત્રિજીવનમાં વ્યાપક છે, વિકૃલ મુનિઓના મનમાં છે, વિકૃલ પ્રેમનું પૂતળું છે, વિકૃલ બાપ, મા, બહેન, અને ભાઈ છે. ” (૪૩૧) આવા પ્રેમપાત્ર પ્રભુને તુકારામ કહે છે કે “ તારા ગુણોનો પાર નથી, અને હે નારાયણ, મારી મતિ થોડી છે. હું દીન તારી ભક્તિનાં લક્ષણો શું જાણું ! માટે તું તારા પ્રકાશથી મને ચત્રાવ મેં આ માઈ શરીર તને સોંપ્યું છે. માટે કૃપાથી છાયા કરીને સંભાળજે. ” (૪૫૭)

તુકારામ શરીરનું વર્ણન એક અભંગમાં નીચે પ્રમાણે કરે છે

“શરીર દુઃખનો કાઠાર છે. શરીર રોગનો લંકાર છે. શરીર દુર્ગન્ધીનું સ્થાન છે. શરીર જેવું બીજું અપવિત્ર કાંઈ નથી. શરીર કાળથી વ્યાપ્ત છે, માયા મોહની જાળમાં પતન શરીરથીજ થાય છે. છતાં શરીરજ ઉત્તમ છે. શરીરથી પરબ્રહ્મ સધાય છે, શરીર સકળ શુદ્ધ છે, શરીરથીજ ભવબન્ધ તુટે છે, શરીર નિધિનો પથ્થુ નિધિ છે.” (૪૩૮)

તુકારામ પ્રભુનાં નામકીર્તન સિવાય બીજાં કોઈ સાધનોને માનતા નથી. સર્વ સાધનો નામ કીર્તનમાં સમાઈ જાય છે. એ ભક્ત કહે છે કે “એજ માંડે તપ છે, એજ માંડે દાન છે, તાંડે નામ એજ માંડે અનુષ્ઠાન છે, એજ માંડે તીર્થ છે, એજ વ્રત છે, એજ ધર્મ છે, એજ કર્મ છે, એજ યોગ છે, એજ યજ્ઞ છે, તાંડે નામ એજ જપ અને ધ્યાન છે, એજ માંડે જ્ઞાન છે, શ્રવણ, મનન અને નિદિધ્યાસન, એ તાંડે નામજ છે. એજ કુળાચાર, એજ વિચાર; અને એજ મારો નિશ્ચય છે. તુકારામ કહે છે કે બીજું કાંઈ કહેવાનુંજ નથી.” (૫૨૪)

અનેક અલંગોમાં તુકારામ પ્રભુને દર્શન દેવાની વિચ્છિન્ન કરે છે. એમાંથી એકનું લાપાન્તર અહીં આપ્યું છે “મને આ તમારું બ્રહ્મ-જ્ઞાન લાગતું નથી, મારે સગુણરૂપ બસ છે. હે પતિતપાવન હવે બ્રહ્મ મોહું થયું છે. હે વિઠ્ઠલ, તુકારામ કહે છે કે, ક્રોધ ન કરતાં હવે તો ઉડીને મને દર્શન આપો.” (૫૮૪)

તુકારામને પ્રભુના પ્રેમ સિવાય બીજા કોઈ સુખની ઇચ્છા નથી. એ કહે છે કે “હે રખુમાઈ (રૂકમણી)ના પતિ, હમેશાં મારા ડોળા આગળ તારી ભૂતિ રહો. તારું રૂપ મીઠું છે, તારું નામ પણ મીઠું છે, મને હમેશાં પ્રેમ આપો. અને તમે મારા હૃદયમાં રહો. તુકારામને બીજું કાંઈ માગવું નથી; તારા ચરણમાં સર્વ સુખ છે.” (૯૩૬)

વૈષ્ણવોનો કુળધર્મ તુકારામે નીચે પ્રમાણે બતાવ્યો છે.
 “અમારો વૈષ્ણવોનો કુળ ધર્મ એવો છે કે નામનો એક ભાવે
 વિશ્વાસ જોઈએ. તોજ હરિનો દાસ કહી શકાય, પહેલાં હરિના દાસે
 ચિત્તને નિર્વાસન કરવું જોઈએ. પછી પ્રેમથી, આનન્દથી કીર્તનમાં
 ગાવું અને નાચવું અને ભોગ કે મોક્ષ પ્રભુપાસે માગવો નહિ.
 તુકારામ કહે છે કે હે દેવ એવી સેવા જન્મોજન્મ આપજો.” (૯૬૯)

તુકારામે પ્રભુ સાથેના પ્રેમ કલહના અનેક અલંગો રચ્યા છે.
 (જુઓ ૯૮૦ થી ૧૨૫૨).

“બ્રહ્મ સર્વગત તથા સર્વદા સમાન છે, એનું જ્ઞાન દુર્લભ
 છે, માટે બ્રહ્મજ્ઞાનીઓનો સમાગમ એ તો પરમ ભાગ્ય છે. જેના
 દર્શનથી ભવબન્ધ તુટી જાય છે, જે સદા સમાન બુદ્ધિવાળા છે,
 જેનાં મન, બુદ્ધિ, કાયા, વાચા એ સર્વ શુદ્ધ છે, જેણે સર્વ ભાવથી
 હ્રાસ્તવ ધારણ કર્યું છે એ સન્તો સમજવા.” આ રીતે તુકારામે
 સાધુ-સન્તોનો પુષ્કળ મહિમા ગાયો છે,

તુકારામે સૌથી વધારે અલંગો લોકોને ઉપદેશ આપવા માટે
 રચ્યા છે. જેમાં અનીતિ તજી દેવાનો, દેહમાં અહન્ટાને તથા ધન,
 સ્ત્રી, પુત્રાદિમાં મમતાને છોડી દેવાનો અને સર્વાત્મભાવથી પ્રભુ ઉપર
 તથા એના નામસ્મરણ ઉપર વિશ્વાસ રાખવાનો ઉપદેશ છે.

તુકારામ અમુક જાતનું અદ્વૈત માને છે. એ કહે છે કે “હે
 દેવા, તારો અને મારો ભેદ નથી, સહજ વિનોદ કર્યો છે, તું મારો
 આકાર છો, હું તો નિશ્ચિન્ત છું” (૩૪૯૪) “તરંગ જેવો સાગરમાં
 છે તેવો તારો મારો સંબન્ધ છે.” (૩૪૯૫)

અહીં જે સન્તોનો સવિસ્તર ઉલ્લેખ કર્યો છે, તે દાખલા-
 તરીકેજ સમજવાનો છે. મહારાષ્ટ્રમાં અને હિંદુસ્થાનના બીજા
 ભાગોમાં અનેક સન્તો થઈ ગયા છે. સન્તજ્ઞાની સંગ્રહ, હિંદી ભાષા
 ઔર સાહિત્યકા ઇતિહાસ તથા લાલા સીતારામનું સીલેક્શન-સ:

ફોમ હિન્દી લીટરેચર જેવા સંગ્રહ ગ્રન્થોમાં ઘણા બકતોનાં પદો મળે છે. પણ અહીંતો પહેલાં કહ્યું તેમ વૈષ્ણવ ભક્તિના ઇતિહાસને જોણે કાંઈક અર્પણ કર્યું છે તેનીજ નોંધ કરી છે. એક ખીજી વાત પણ અહીં નોંધવા જેવી છે અને તે એ કે અનેક હિંદી સન્તો ઉપર મુસ્લીમ અસર થઈ છે એ સ્પષ્ટ છે અને તેથી મૂર્તિપૂજનો ત્યાગ, શીખ પેઠે ગુરૂના શબ્દોના સંગ્રહનો પાક, નાતજાતના ભેદનો ત્યાગ વગેરે લક્ષણો અનેક સન્તપન્થોમાં જોવામાં આવે છે.

પ્રકરણ ૨૬ મું

ગુજરાતમાં વૈષ્ણવ ધર્મના પ્રચાર.

ભકિતયોગના મૂળ ઉપદેશક ભગવાન કૃષ્ણ મથુરા છોડી સર્વ યાદવો સાથે દ્વારકા જઈ રહ્યાની કથા મહાભારતમાં, હરિવંશમાં અને ભાગવતાદિ પુરાણોમાં છે. જે આ કથામાં ઐતિહાસિક તથ્યાંશ હોય તો ભગવાન વાસુદેવના અનુયાયીઓ ૨૪૦૦ વર્ષ પહેલાં દ્વારવતી—દ્વારકા—ની આસપાસના પ્રદેશમાં—આનર્ત દેશમાં—હોવા જોઈએ. પણ એટલા જૂના કાળમાં એ પ્રદેશમાં ભાગવતો—વાસુદેવના અનુયાયીઓ—હોવાનો કોઈ સ્વતન્ત્ર પુરાવો મળતો નથી. મેગેસ્થીનસે (ઈ. સ. પૂર્વે ચોથું શતક) પણ મથુરાની આસપાસના પ્રદેશમાં વસતા શ્વરસેનોમાં વાસુદેવપૂજા પ્રચલિત હોવાનું લખ્યું છે. તેમ તે પછી ધણા કાળ સુધી લગભગ ઈ. સ. ૧૧૦૦ સુધી દ્વારકા વૈષ્ણવ તીર્થ તરિકે પ્રસિદ્ધ થયું જણાતું નથી. તે પહેલાંના કોઈ લેખોમાં કે સાહિત્યમાં વૈષ્ણવ ધામ તરીકે દ્વારકાનો ઉલ્લેખ મળતો નથી. પુરાણોમાં અને શિશુપાલવધ જેવા કૃષ્ણકથાત્મક અન્ય સાહિત્યગ્રંથોમાં કૃષ્ણ મથુરાથી દ્વારકા જઈને રહ્યા એ પ્રસંગમાં દ્વારકાનું વર્ણન મળે છે; પણ એ ગ્રંથો રચાયા ત્યારે દ્વારકા વૈષ્ણવ તીર્થસ્થળ હતું એમ સાબીત કરે એવું કાંઈ વર્ણન નથી. પુરાણોમાં પણ કૃષ્ણના પરલોકગમન વખતે જ દ્વારકા ડૂબી ગયાનું અને યાદવો અન્યોન્ય લડીને નષ્ટ થયાનું લખ્યું છે. એટલે એ કારણથી પણ આનર્તદેશમાં વાસુદેવના અનુયાયીઓ કોઈ ન રહ્યા હોય તો એ સ્વાભાવિક છે. મતલબ કે વાસુદેવપૂજા—વૈષ્ણવ ધર્મ—મહાભારત કાળમાં ગુજરાતમાં આવ્યો હશે તો પણ એ જીવતો રહ્યો નહિ પણ દ્વારકાના અને યાદવોના નાશ સાથેજ અસ્ત થઈ ગયો, એટલે ગુજરાતના

વૈષ્ણવ ધર્મના ઇતિહાસમાં એ સમયનું સ્થાન નથી. છતાં ગુજરાતને અતિ નિકટ મેવાડમાં ઇ. સ. પૂર્વે બીજા ત્રીજા શતકમાં વૈષ્ણવ મંદિર હોવાનો પુરાવો મળે છે એ સ્મરણમાં રાખવાનું છે. અને એ ધર્મ એ સમયમાંજ મેવાડથી ગુજરાતમાં આવ્યો હોય તો અસંભવિત નથી; પણ ગુજરાતમાં વૈષ્ણવ ધર્મના પ્રચારનું ચોક્કસ ઐતિહાસિક સૂચન તો ઈ. સ. ના પાંચમા શતકમાં મળે છે. એ વખતના પ્રખ્યાત ગુપ્ત રાજાઓ ભાગવત હતા એ તો આપણે જોઈ ગયા છીએ. તેઓએ પોતાના રાજ્યમાં ભાગવત ધર્મનો પ્રચાર કરવાનો ઘણો યત્ન કર્યો હોય એમ માનવાનાં સખળ કારણો છે. ગુપ્ત રાજાઓનું રાજ્ય સુરાષ્ટ્રમાં પણ હતું એ પ્રસિદ્ધ છે. એથી સુરાષ્ટ્રમાં વૈષ્ણવ-ભાગવત ધર્મ એ વખતે આવ્યો હોય એ સંભવિત છે. પણ આ સંભવના આધાર ઉપરાંત શિલા લેખનો ચોક્કસ પુરાવો મળે છે. જૂનાગઢ-એ વખતના ગિરિનગર-પાસેના સુદર્શન તળાવની સ્કન્દગુપ્તની પ્રશસ્તિ ગુપ્ત સંવત્ ૧૩૭ ઇ. સ. ૪૫૬માં અશોકના લેખવાળી શિલા ઉપર જ લખાયેલી મળે છે. એજ પથ્થર ઉપર મહાક્ષત્રપ રુદ્રદામનો ઇ. સ. ના બીજા શતકનો લેખ છે. જેમાં સુદર્શન તળાવનો ઇતિહાસ આપ્યો છે. ચંદ્રગુપ્ત મૌર્ય (ઇ. સ. પૂર્વે ચોથું શતક) બંધાવેલું, અશોકે નહેરો કરીને સુધારેલું, સુદર્શન સરોવર બન્ધ ત્રુટી જવાથી ખાલી—દુર્દશન થઇ ગયેલું તે રુદ્રદામે સુધારા વધારા સાથે સમરાવ્યું હતું. એ પાછું ગુપ્ત સંવત્ ૧૩૬ના ભાદ્રપદની છઠ્ઠે રાતમાં ઘણો વર્ષાદ થવાથી બન્ધ ત્રુટી જતાં ફરી દુર્દશન થઇગયું. ત્યારે સ્કન્દ ગુપ્તના સુરાષ્ટ્રના પ્રશાસ્તા (હકિમ) પર્શ્વદત્તાના પુત્ર, ગિરિનગરના પ્રશાસ્તા ચક્રપાલિતે ગુપ્ત સં. ૧૩૭ ના ઉનાળામાં મજબુત બન્ધ બાંધીને સમરાવ્યું, અને એ તળાવના કાંઠા ઉપર ગુપ્ત સં. ૧૩૮માં ઘણો પૈસો ખર્ચીને ગોવિન્દના પદમાં જેણે જીવિત અર્પણ કર્યું છે એવા એ

ચક્રપાલિતે સ્વતન્ત્રતાથી મનુષ્યરૂપે અવતરેલા ચક્રધર (કૃષ્ણ)નું ગૃહ (મંદિર) કરાવ્યું.^૧ સુરાષ્ટ્રમાં અને કદાચ ગુજરાતમાં વિષ્ણુનું આ પહેલું મંદિર હશે.

ઈ. સ. ૬૬૦ શતક—ઉપરના મંદિરની હકીકત પછી ગુજરાતમાં વૈષ્ણવ ધર્મના પ્રચારને લગતું કાંઈ સૂચન એ શતકમાં મળતું નથી; સ્કન્દગુપ્તના રાજ્યકાળમાંજ ગુપ્તોની સત્તા ઘટવા માંડી હતી. અને સ્કન્દગુપ્ત પછી તો એ એવી ક્ષીણ થઇ ગઇ કે સુરાષ્ટ્ર એના હાથમાં રહ્યું નહિ. ઇ. સ. ના ૬૬૦ શતકમાં વલ્લભીપુરમાં સેનાપતિ ભટ્ટાર્કના વંશજો શત્રુઓને નમાવીને રાજ્યઓ થયા. આ રાજ્યઓ મૈત્રકવંશી હતા અને સાધારણ રીતે વલ્લભીનામથી જ ઓળખાય છે આ વલ્લભી રાજ્યઓમાં એકાદ આદિત્યભક્ત અને બાકીનાઓ માહેશ્વર હતા, પણ એમાંનો ભટ્ટાર્કનો ત્રીજો પુત્ર દ્રુવસેન પહેલો પરમ ભાગવત હતો એમ ગુપ્ત સંવત્ ૨૦૭ ઇ. સ. ૫૨૬નાં તથા બીજાં પોતાનાં દાનપત્રોમાં એ પોતે કહે છે. અને એ વંશના બીજા લેખો ઉપરથી પણ જણાય છે.^૨ આ પરમ ભાગવત દ્રુવસેનનો સમય ઇ. સ.ના ૬૬૦ શતકના પૂર્વાર્ધમાં હોવાનું એના પોતાના લેખોથી એકસ જણાય છે. દ્રુવસેન પહેલા પછી એ કુળનો કોઇ રાજા ભાગવતધર્મો થયો હોય એવું જણાતું નથી.

દ્રુવસેન પહેલા (ઇ. સ. ૫૨૬) પછીનાં ત્રણસો વર્ષોમાં જ્યારે અન્યત્ર અનેક વૈષ્ણવ સ્થાનો ઉઠ્યાં થતાં દેખાય છે, ત્યારે ગુજરાતમાં વૈષ્ણવધર્મની કોઇ નિશાની મળતી નથી. ફક્ત ઇ. સ.ના આઠમા શતકમાં ગુજરાતના એક કવિએ કૃષ્ણ ચરિત્ર સંબંધી એક

૧ કોર્પસ ઇન્ડો-ચીનીઝેનામ ઇન્ડો-ચીનીઝ મ. ૩ પૃ. ૫૬ તથા ગુજરાતના ઐતિહાસિક લેખો ભા. ૧ નં-૧૫

૨ ગુજરાતના ઐતિહાસિક લેખો નં. ૨૧ થી ૩૨ તથા પાછળના વંશજોનાં નં. ૩૬ વગેરે તામ્રપત્રો

કાવ્ય લખ્યું છે. શ્રીમાળ અથવા બિન્નમાળના વતની માધ કવિએ^૧ મહાભારતોક્ત કૃષ્ણની કથાને વિસ્તારીને શિશુપાલવધ નામનું મહાકાવ્ય લખ્યું છે. મહાકાવ્યના વિષય તરિકે કૃષ્ણની પૂજ્યતા-મહત્તા વધારનારો શિશુપાલવધનો પ્રસંગ મહાભારતમાંથી ખાસ પસંદ કરવાનું કારણ કૃષ્ણ ભક્તિ-વૈષ્ણવધર્મ-ની અસરજ હોવી જોઈએ; એમ માનીએ, તો શિશુપાલવધ કાવ્ય લખાયું ત્યારે બિન્નમાળમાં વૈષ્ણવધર્મનો કાંઈક પ્રચાર માનવો પડે. કદાચ એ વખતે જ નવો ઉદય થયો હોય અને માધ જેવા સમર્થ કવિએ નવા ધર્મનો પ્રચાર કરવામાં આ રીતે મદદ કરી હોય એ સંભવિત છે. માધનો સમય, જો કે ચોક્કસ નથી પણ સાધારણ રીતે ઈ. સ. ના આઠમા શતકના ઉત્તરાર્ધમાં મનાય છે.

૧૦ મું શતક—ઈ. સ. આઠમા શતકમાં ઉપલા અનુમાન પ્રમાણે ગુજરાતમાં ઉદય પામેલો વૈષ્ણવધર્મ દશમા શતકમાં બદ્ધમૂલ દેખાય છે. એ વખતની ગુજરાતની રાજધાની અણહિલપુર પાટણથી ઉત્તરે ૧૫ મૈલ ઉપર કસા ગામમાં ત્રિમૂર્તિનાં મંદિરોનું એક ખંડેર (ભગ્નાવશેષ) છે. આ સ્થળે પૌરાણિક ત્રિમૂર્તિના ત્રણ દેવો જ્ઞાતા, વિષ્ણુ અને મહેશનાં જુદાં જુદાં મંદિરો હતાં, જેના ભાંગેલા અવશેષો હજી દેખાય છે. આમાંથી ઉત્તર તરફનું મંદિર વિષ્ણુનું જણાય છે. ગર્ભાગારના આસન ઉપરથી વિષ્ણુની મૂર્તિ ઉખડી ગઈ છે. એ મંદિરનો બહાર વિષ્ણુની ચતુર્ભુજ ખેઠેલી ભાંગેલી મૂર્તિ દેખાય છે, તે કદાચ અહીંથી ઉખેડી નાખેલીજ હશે. આ મંદિરની દિવાલોમાં, એ સમયના રિવાજ પ્રમાણે, ગરૂડ, વરાહ વામન અને લક્ષ્મીનારાયણની મૂર્તિઓ છે. આ મંદિર મોઢેરાના ઈ. ૧૦૨૬-૨૭ની આસપાસના સૂર્ય મંદિરથી ૫૦ વર્ષ જૂનું,

૧ માધ કવિના સમય માટે જુઓ પ્રબંધ ચિંતામણિનો મારો ગુજરાતી અનુવાદ પૃ. ૮૦ ટિ. ૨૪

અર્થાત્ દશમા શતકનું હશે એમ એની રચના, કારીગરી વગેરે ઉપરથી ખર્જેસ સાહેબ અનુમાન કરે છે.^૧

ધ. સ. ૧૧મું શતક—કસાના મંદિરના સમકાલીન અથવા તે પછીના શતકના દેલમાલના લીમ્બોજી માતાના મંદિરની દક્ષિણ પશ્ચિમમાં એજ જાતનું એક ન્હાનું મંદિર છે. એની પૂર્વ તરફની દિવાલમાં ગરૂડ ઉપર એડેલી વિષ્ણુની મૂર્તિ છે. આ મંદિરમાં હાલમાં લક્ષ્મીનારાયણની પ્રતિષ્ઠા કરેલી દેખાય છે. જે લક્ષ્મીનારાયણની મૂર્તિ નીચે વિ. સંવત ૧૫૩૨નો લેખ છે.^૨ આ ઉપરથી એવું અનુમાન થાય છે કે લગભગ ૧૧મા શતકના જૂના વિષ્ણુના મંદિરમાંથી કસાના મંદિર પેઠે કોઈ એ મૂળ મૂર્તિ કાઢી નાખેલી હોવાથી સં. ૧૫૩૨માં કોઈ એ નવી પ્રતિષ્ઠા કરી હશે.

મોઢેરાના મહાન સૂર્ય મંદિરની પાસેના કુંડ ઉપર ન્હાનાં ન્હાનાં ફેટલાંક વૈષ્ણવ મંદિરો છે. જેમાંથી પૂર્વ તરફના સૂર્ય મંદિરની સામે આવેલા ન્હાના મંદિરમાં વિષ્ણુની શેષશાયી મૂર્તિ છે. આ મૂર્તિ શિલ્પકળાની દૃષ્ટિએ ૭મા અને આઠમા શતકની મૂર્તિઓને મળતી છે. મોઢેરાના સૂર્ય મંદિરમાં વિ સં. ૧૦૮૫ (ધ. સ. ૧૬૨૬-૨૭) નો લેખ છે. માટે એ અગ્યારમા શતકથી અર્ધાચીન નથી.^૩

ધ. સ. ૧૦ મા શતકના ઉત્તરાર્ધમાં અને અગ્યારમાના પૂર્વાર્ધમાં, ગુજરાતમાં, જેમ વૈષ્ણવ ધર્મના પ્રચારની—મંદિરો, મૂર્તિઓ વગેરે નિશાનોઓ મળેછે, તેમ લેખી પૂરાવો પણ મળ્યોછે, નવ-સારી અને બીલીમોરીયાની વચ્ચે આવેલા અમલસાડ રોજનથી

૧ આર્કીઓલોજિકલ સર્વે ઓફ ઈન્ડિયા ગ્ર. ૩૨ (૧૯૦૩) પૃ. ૧૦૫.

૨ લેખ માટે જુઓ એ. ઇ. ગ્ર. ૨ પૃ. ૨૬ અને મંદિરના વર્ણન માટે ટિ. ૧ વાળું પુસ્તક પૃ. ૮૮-૮૯.

૩ એજન

हधिभंथन मोढेरानुं शिदप

पृ. ३५२

મુર્તિમાં એક ગાઉ ઉપર ધમડાછા નામનું ગામ છે. એ ગામમાંથી મળી આવેલા તામ્રપત્રમાં ઊં નમો મગધતે વાસુદેવાય એ પ્રમાણે ભાગવતોનો મન્ત્ર આરંભમાં લખીને પછી ભગવાન કોડાકૃતિ વરાહની રતુતિ કરી છે. હવેટ નારાયણને પૂજીને ધમડાછા ગામ દાનમાં આપ્યાનો ઉલ્લેખ છે એ લેખ શક સંવત ૬૯૬-ઈ. સ. ૧૦૭૪ નો છે. એ વખતે ગુજરાતમાં “પરમભદ્રારક મહારાજાધિરાજ પરમેશ્વર શ્રી ભીમદેવના પુત્ર કર્ણદેવ કલ્યાણવિજયનું રાજ્ય હતું” એમ લેખમાં લખ્યું છે.^૧

૧૦ મા અને ૧૧ મા શતકની વૈષ્ણવ ધર્મના પ્રચારની ઉપરોક્ત નિશાનીઓ સામાન્ય પૌરાણિક ભાગવત ધર્મની છે. એ ઉપરથી એવું દેખાય છે કે એ સમયે લોકોમાં સાધારણ રીતે પૌરાણિક ત્રિમૂર્તિ પૂજાતી હતી તથા વિષ્ણુના અનેક અવતારો પણ પૂજાતા હતા. બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશના જુદા જુદા ભક્તોમાં પરસ્પર દ્વેષ ન હતો. વિષ્ણુના મુખ્ય મંદિરની આસપાસ બ્રહ્મા, શિવ, સૂર્ય વગેરેનાં મંદિરો ચણાતાં અને એજ પ્રમાણે બ્રહ્મા કે શિવના મુખ્ય મંદિરની આસપાસ બાકીના દેવોનાં મંદિરો બંધાતાં. કવચિત્ ત્રણે દેવોનાં એકજ સ્થળે જુદાં જુદાં મંદિરો થતાં તો કવચિત્ એકજ મૂર્તિમાં ત્રણે દેવોની કલ્પના થતી. (જુઓ એલાપુરીની શિવ ત્રિમૂર્તિ તથા ગુજરાતમાં મોઢેરામાં સૂર્ય નારાયણની ત્રિમૂર્તિ) ૧૧ મા શતકમાં દક્ષિણમાં સંપ્રદાયોનો હિંદવ ચવા લાગ્યો હતો, પણ ગુજરાતમાં સંપ્રદાયોની અસર આ પછીનાં ૪૦૦ વર્ષ સુધી-૧૫ મા શતક સુધી થઈ નથી. એટલે ૧૦ મા ૧૧માંથી ૧૫ મા શતક સુધીમાં વૈષ્ણવધર્મની જે નિશાનીઓ મળે છે, તે સામાન્ય પૌરાણિક વૈષ્ણવ ધર્મની છે.

૧૨ સું શતક—બારમા શતકની બે જ નિશાનીઓ મને

મળી છે. એક વિ. સં. ૧૧૬૫નો ચૌલુક્ય જયસિંહનો ઉલ્લેખનો લેખ જેમાં કીર્તિ નારાયણનો ઉલ્લેખ છે;^૧ અને બીજો દોહદનો સિદ્ધરાજનો લેખ છે. એ લેખ વિ. સં. ૧૧૬૬ ઇ. સ. ૧૧૪૦નો છે. શરૂઆત ધમડાછાના લેખની પેઠે **ૐ નમો ભગવતે વાસુદેવાય** થી કરેલી છે. એ લેખમાં ગોડૃંનારાયણની પ્રતિષ્ઠા કર્યાનો ઉલ્લેખ મળે છે. એ વખતે મરી ગયેલાં પ્રિય મનુષ્યોનાં નામથી દેવની પ્રતિષ્ઠા કરવાનો રિવાજ સાધારણ હતો. એ રિવાજને અનુસરી દોહદ પાસે ગોડૃં નામના માણસ પછવાડે એના કાંઈ સંબંધીએ એ નામથી નારાયણની મૂર્તિની પ્રતિષ્ઠા કરી છે.^૨

વેરાવળના એક શિલાલેખમાં જગદેવે ભીમદેવ બીજાને મદદ કર્યાનું તથા વિષ્ણુ પૂજનો પ્રચાર કર્યાનું લખ્યું છે. આ લેખમાં કહેલો ભીમદેવ બીજો ઇ. સ. ૧૧૭૯ થી ૧૨૪૩ સુધી રાજ્યગાદી ઉપર હતો. માટે આ લેખ બારમા શતકના અન્તનો કે તેરમા શતકની શરૂઆતનો હોવો જામ્યો.^૩

આ ઉપરાન્ત સાહિત્યમાંથી પણ એ સમયમાં, ગુજરાતમાં વૈષ્ણવ મંદિરો હતાં એવા પુરાવા મળે છે.

કલિકાલસર્વજ્ઞ હેમચન્દ્ર (ઇ. સ. ૧૦૮૮ થી ૧૧૭૨) દ્વાશ્રય કાવ્યની શરૂઆતમાં અણહિલપુર પાટણના વર્ણનમાં લખે છે કે “જૂના રાજ્યોએ એ નગરમાં સ્વયંભૂ (અર્હત), વિષ્ણુ, શંભૂ, સૂર્ય, સોમ અને કાર્તિકેયનાં મંદિરો અણાવ્યાં હતાં. [સર્ગ ૧ શ્લોકો ૪૬] એજ રીતે રાજા ભીમદેવના તથા ધોળકાના લવણપ્રસાદના પુરોહિત તથા વિ. સં. ૧૨૮૭માં આણુમાં પ્રશસ્તિ લખનાર સોમેશ્વર કીર્તિકૌમુદીમાં અણહિલપુર પાટણના વર્ણનમાં લખે છે કે પાટણના “સરોવરને કાંઠે ચારે તરફ હરનાં તથા ઉપેન્દ્ર

૧ પુરાતત્વ પુ. ૪ અ. ૧-૨

૨ ઇ. એ. ગ્ર. ૧૦ પૃ. ૧૫૬.

૩ ભાવનગર ઈન્ડીપેન્ડન્સ પૃ. ૨૦૮. ગ્ર. એ. ટે. નં. ૨૦૪

(વિષ્ણુ) નાં મન્દિરો હતાં (સર્ગ ૧ સ્કો. ૭૨)” આ પ્રમાણે ઉપરથી જણાય છે કે હેમચન્દ્ર અને સોમેશ્વરના વખત પહેલાં ધણી વખતથી પાટણમાં વિષ્ણુ વગેરે દેવોનાં મન્દિરો હતાં.

૯ માથી ૧૨મા શતક સુધીની, વૈષ્ણવ ધર્મના પ્રચારની વિશેષ નિશાનીઓ ન મળવાનું કારણ મને નીચે પ્રમાણે લાગે છે. સ્વાભાવિક રીતે લેખો રાગઓના વધારે મળે છે; હવે ગુજરાતના ઇતિહાસમાં જોઈએ તો ચાપોતકટ-ચાવડા વંશના વખતના લેખો જ નથી મળ્યા. અને એસમયના રાષ્ટ્રકૂટ વગેરે વંશોના જે લેખો ગુજરાતમાંથી મળ્યા છે તેમાં પ્લાહણોને પંચમહાયજ્ઞ માટે દાનો આપ્યાની વાત જ જોવામાં આવે છે. અને એ પછીના સમયનું જે સાહિત્ય મળ્યું છે તે મોટે ભાગે જૈનોએ લખેલું છે. જ્યારે સોલંકી વંશના ગુજરાતના રાગઓ શૈવ હતા; એ સ્થિતિમાં વૈષ્ણવ ધર્મની આટલી પણ નિશાનીઓ મળે છે એ આશ્ચર્ય છે.

૧૩ મું શતક—૧૩ મા શતકમાં વૈષ્ણવ ધર્મ કાંઈક જોરમાં આવ્યો જણાય છે. એ વખતના રાગઓ ઉપર પણ વૈષ્ણવ ધર્મની અસર થઈ છે. ભીમદેવ ખીખના વખતના વિ. સં. ૧૨૭૩ (ઈ. સ. ૧૨૧૭)ના પ્રભાસ પાટણના એક શિલા-લેખમાં, ભીમદેવના નાગર સેવક શ્રીધરે પોતાની માતાના કૈવલ્યની ઈચ્છાથી મુરરિપુ (વિષ્ણુ) નું રોહિણી સ્વામી નામથી એક મન્દિર બનાવ્યાનો ઉલ્લેખ કરેલો છે.^૧ કવિ રાજશેખર વિ. સં. ૧૪૦૫માં રચેલા ચતુર્વિંશતિ પ્રબન્ધમાં કહે છે કે રાગ વીરધવલે વીરનારાયણનું મન્દિર ચણાવ્યું હતું જેની પ્રશસ્તિ ઉપરોક્ત સોમેશ્વરે ૧૦૮ શ્લોકમાં લખી હતી. વળી વિ. સં. ૧૩૧૭ ના વીરલદેવના વખતના એક લેખમાં બલ્લાલ નારાયણ અને રૂપનારાયણ દેવના પંચોપચાર પૂજા નૈવેદ્ય માટે દાન આપ્યાનો ઉલ્લેખ છે.^૨

૧ લાવનગર ઈન્સ્ક્રીપ્શન્સ પૃ. ૨૦૪

૨ ઇ. એ. ગ્ર. ૧ પૃ. ૨૧૦

વેરાવળમાં હર્ષદ માતાના મંદિર બહાર એક ગોવર્ધનધારી વિષ્ણુની મૂર્તિ છે. એ મૂર્તિના મધ્યમાં વલ્લભી સં. ૯૨૭ ઈ. સ. ૧૨૪૬ નો એક ટુકડો લેખ છે.^૧ વિ. સં. ૧૩૨૦ ઇ. સ. ૧૨૪૬ના પોરબંદર પાસે આવેલાં કાંટેલા ગામના મહાકાળેશ્વરના મંદિરના લેખમાં સૌરાષ્ટ્રના અધિકારી સામન્ત મન્ત્રીએ પોતાના ન્હાના ભાઈ સલક્ષના કલ્યાણ માટે સલક્ષનારાયણ નામથી હરિની પ્રતિમાની પ્રતિષ્ઠા કર્યાનો ઉલ્લેખ છે. આ સલક્ષ પહેલાં સૌરાષ્ટ્ર અને પછી લાટ દેશમાં ગુજરાતના રાજા વીશલદેવે નીમેલો અધિકારી હતો; અને ત્યાં નર્મદાને તીરે એ મરી ગયો. આ ઉપરથી “સલક્ષ નારાયણ નામે વિષ્ણુ મંદિર લાટ દેશમાં બંધાવ્યું હશે એમ અનુમાનાય છે.” આજ લેખમાં એ સૌરાષ્ટ્રાધિકારી સામન્ત મન્ત્રીએ “પોતાની માતાના કલ્યાણ માટે દ્વારવતી સ્વામીના માર્ગમાં એ સ્થળે (કાંટેલા ગામ પાસે) રેવતી કુંડ જર્જરિત થઈ ગયેલો હોવાથી સમરાબ્યો, અને ત્યાં નવું મંદિર કરાવીને તેમાં બીજી મૂર્તિઓ સાથે મહેશની તથા જલ-શાયી (વિષ્ણુ)ની અને રેવતી બલદેવની મૂર્તિઓ સ્થાપ્યાનો” ઉલ્લેખ કર્યો છે.^૨ આ લેખ ઉપરથી એમ જણાય છે કે એ વખતે જોનો પણ હિંદુઓના દેવોનાં મંદિરો પુણ્યકાર્ય ગણીને બંધાવતા.

વળી વિ. સં. ૧૩૪૪માં પરમાર પ્રતાપસિંહના બ્રાહ્મણ મન્ત્રી દેવદાસે બાણમાં પદ નારાયણનું પ્રાચીન મંદિર સમરાબ્યાની પ્રશસ્તિ અજમેરના મંત્રહસ્થાનમાં છે.^૩

આ શતકનો વૈષ્ણવધર્મના પ્રચારને સૂચવનારો વાઘેલા સારંગદેવના વખતનો એક લેખ ધણો મહત્વનો છે. અનાવડાના

૧ એ. ઈ. ગ્ર. ૩ પૃ. ૩૦૩

૨ બુઝો બુદ્ધિ પ્રકાશ ૧૯૧૫ પાનું ૯-૧૦ શ્લોક ૮, ૧૫, ૧૬

૩ ઈ. એ. ૧૯૨૬ એ

વિ. મં. ૧૩૪૮ ઈ. સ. ૧૨૬૨નાસારંગદેવના લેખમાં પાલ્હણપુ-
રમાં મુદ્રાબ્યાપારમાં નિયુક્ત અધિકારી મહન્તપેથડે દેવ શ્રીકૃષ્ણ-
પાદનાં પૂજા, નૈવેદ્ય અને પ્રેક્ષણુક નિમિત્ત દાન આપ્યાનો ઉલ્લેખ
છે.^૧ આ લેખમાં શરૂઆતનો સ્તુતિનો શ્લોક ગીત ગોવિન્દમાંથી
લીધેલો વેદાનુચ્ચરતે જગન્તિ વહતે ભૂમારમુદ્વિશ્રતે એ.
છે. આ લેખ ઉપરથી ખારમા શતકમાં ઉડીઆમાં રચાયેલું
ગીતગોવિન્દ તેરમા શતકમાં, ગુજરાતમાં, આવીને લોકપ્રિય થઈ
ગયું જણાય છે. ગ્રીસ્મું દેવ કૃષ્ણના નૈવેદ્ય વગેરે માટે દાન કર્યું
છે એટલે એ સ્થળે કૃષ્ણનું મંદિર હોવું જોઈએ. વિષ્ણુ અને
નારાયણના નામનાં જૂના કાળમાં અનેક મંદિરો ગુજરાતમાં
તથા અન્યત્ર ઉભાં થયાં હોવાના પુરાવા છે પણ કૃષ્ણના નામનું
આટલું જૂનું મંદિર હોવાનો આ દાખલો કીમતી છે.

વડનગરના પૂર્વ તરફના દરવાજાની બહાર એક પુરાણું
મંદિર છે, જે ૧૩મા શતકના પહેલા ભાગનું હોય એમ જણાય
છે. એ મંદિરના એક દ્વાર ઉપરની વરાહ અને વામનની મૂર્તિઓ
ઉપરથી એ વૈષ્ણવ મંદિર હશે એમ અનુમાન થાય છે.^૨

રસપ્રકાશ સુધાકર નામના વૈદ્યક ગ્રન્થના કર્તા યશોધર ૧૩મા
શતકમાં થઈ ગયા છે. તેઓ જાતે શ્રીગોડ બ્રાહ્મણ અને 'સુરરાષ્ટ્ર'માં
જૂનાગઢના નિવાસી હતા એમ એ પોતેજ કહે છે. આ યશોધરે
પોતાના પિતા પદ્મનાભને 'વિષ્ણુપદારવિન્દ રતિકૃત' (વિષ્ણુના
ચરણ કમળમાં પ્રીતિમાળા) એવું વિશેષણ લગાડ્યું છે. એ
ઉપરથી એ વિષ્ણુમક્ત હતા એમ નિશ્ચય થાય છે. (જુઓ રસ-
પ્રકાશ સુધાકર. નિ. પ્રે. થી પ્રકાશિત આ.)

૧૩ મા શતકની ઉપરોક્ત વૈષ્ણવ નિશાનીઓ ઉપરથી એમ
લાગે છે કે એ વખતે ગુજરાતના લગભગ ધણા ભાગમાં

૧ ઈ. એ. ૧૯૧૨ પૃ. ૨૦

૨ આકીઓલો જીક્લ સર્વે આર્કીયોલોજીકા ગ્ર. ૩૨ (૧૯૦૩)પૃ. ૮૬

(.ભરૂચ, વેરાવળ, પોરબંદર, જૂનાગઢ, પાલહણપુર, વડનગર વગેરે તદ્દન ભિન્ન ભિન્ન સ્થળોમાં નિશાનીઓ મળે છે.) વૈષ્ણવધર્મનો પ્રચાર થઈ ગયો હતો.

૧૪ મા શતકમાં રાજ્યકાન્તિને લીધે ગુજરાતમાં અન્ધકાર અને અવ્યવસ્થાનું સામ્રાજ્ય સ્થપાયું હતું એટલે ધર્મ દાનની આશા વ્યર્થ છે. એ યુગ મન્દિરોના સ્થાપનનો નહિ પણ વિધ્વંસનો હતો; છતાં એ શતકની છેલ્લી વીંશીમાં વૈષ્ણવધર્મ જીવતો રહ્યાની બે નિશાનીઓ મળે છે.

વિ. સં. ૧૪૩૭ (ઈ. સ. ૧૩૮૧)નો શિલાલેખ ધમલજના વિષ્ણુગયા અથવા ચક્રતીર્થ^૧ નામના તળાવ પાસેથી મળ્યો છે. આ લેખમાં હરિની સ્તુતિથી આરંભ કર્યો છે.^૨

ધંધુસર પાસેની હરિવાવની વિ. સં. ૧૪૪૫ ઈ. સ. ૧૩૮૯ની પ્રશસ્તિમાં “જળશાયી-વિષ્ણુનો પ્રબોધ જ્ય માટે ધાવ” એ રીતે વિષ્ણુની સ્તુતિથી લેખનો આરંભ કર્યો છે.^૩

હિંદુ મૂર્તિઓ અને હિંદુ મન્દિરોના અવિચારી નાશના સમયનાં આથી વધારે શી આશા રાખી શકાય ?

૧૫ મું શતક—૧૫ મા શતકમાં ગુજરાતમાં કાંઈક શાન્તિ થયરાઈ હશે. એ સૈકામાં ગુજરાતમાં વૈષ્ણવ ધર્મનો પ્રવાહ પૂર જોરમાં આવ્યો જણાય છે. વિષ્ણુભક્તિચન્દ્રોદય નામના એક વૈષ્ણવ ગ્રન્થની પ્રત પાટણના ભંડારમાંથી મળી છે.^૪ હાલમાં ભંડાર કર ઇન્સ્ટીટ્યુટ (પૂનામાં) જે પ્રત છે તે ધણું કરી આ પાટણમાંથી મળેલી હોવી જોઈએ. આ ગ્રન્થ વિ. સં. ૧૪૬૯માં

૧ કઝન્સ એન્ડીકવેરીએન રીમેન્સ ઇન બોમ્બે પ્રેસીડન્સી પૃ. ૨૪૮

૨ એજન પૃ ૨૪૫

૩ રિપોર્ટ ઓફ ધી સર્વેયર સંસ્કૃત મેન્યુસ્ક્રીપ્ટસ ઇન ધી બોમ્બે પ્રેસીડન્સી ૧૮૮૪ થી ૮૭ નં ૭૩૯.

લખાયેલો છે. ગ્રન્થકર્તાનું નામ નૃસિંહારણ્ય મુનિ છે. આ ગ્રન્થની એક પ્રતનું છેલ્લું પાનું તળાજમાં મળેલું ભાવનગરના પ્રાચીન લેખોમાં^૧ છપાયું છે. જેમાં વિ. સંવત ૧૪૬૯ (ઇ. સ. ૧૪૧૩) ફાગણ સુદ ૧૨ની તિથિ લખી છે. આ ૨મ્મા સાલ છે કે લખ્યા સાલ છે એ કહેવાતું નથી; તેમ ગ્રન્થકાર ગુજરાતી હશે કે કેમ એ નિશ્ચિત નથી. આ ગ્રન્થમાં કળાઓ નામથી ૧૬ પ્રકરણો છે. આમાં વર્ણવેલી ભક્તિ વદ્વલ્લ કે ચૈતન્ય મતની નથી. એ ઉભયના જન્મ પહેલાંનો આ ગ્રન્થ છે. આ ગ્રન્થમાં વિષ્ણુપૂજનો વિધિ, વિષ્ણુભક્તિનો મહિમા વગેરે સામાન્ય પૌરાણિક વિષ્ણુભક્તિની વાત છે.

વિ. સં. ૧૪૭૩-ઈ. સ. ૧૪૧૭ ના જૂનાગઢ—ગિરનારના રેવતીકુંડ ઉપરના એક લેખમાં નવનીતચોર દામોદરની સ્તુતિથી આરંભ કર્યો છે. એ શ્લોકનો ભાવાર્થ નીચે પ્રમાણે છે. “ જે ભક્તિવશ ભગવાનને યોગીઓ અને મુનિઓ ધ્યાનથી, યજ્ઞથી અને તપથી હૃદયમાં ધારણ કરી શક્તા નથી તે, ગાયોને બાંધવાનાં દોરડાંથી ગોપીએ બાંધેલા, નવનીત ચોરે વૃક્ષોનું સ્થાણપણું મુકાવ્યું. એ દામોદર જગતનું રક્ષણ કરે.^૨

મહુવાનાં લક્ષ્મીનારાયણના મંદિરમાં વિ. સં. ૧૫૦૦ ઇ. સ. ૧૪૪૪ નો એક લેખ છે. જેમાં મોકલ નામના એક શ્રેણીએ વાવ કરાવીને તેમાં લક્ષ્મી સહિત જલશાયી પુરાણ પુરૂષ (નારાયણ)ને પધરાવ્યાનો ઉલ્લેખ છે. એજ લેખમાં વાવ બંધાવનારના કુળમાં ઘણા વિષ્ણુભક્તો થયા હતા એમ કહેલું છે.^૩

દેલમાલના લક્ષ્મીનારાયણના મંદિરમાં મૂર્તિ નીચે વિ; સં. ૧૫૩૨ નો (ઇ. સ. ૧૪૭૬)નો લેખ છે, એ ઉપર કહેલું છે. એ લેખ ઉપરથી એમ લાગે છે કે વિ. સં. ૧૫૩૨માં જૂની મૂર્તિના

૧ ભાવનગર ઇન્સ્ક્રીપ્શન્સ પૃ. ૧૬૧

૨ ઇન્સ એન્ડીકવેરીએન રીમિન્સ પૃ. ૩૬૧

૩ ભાવનગર ઇન્સ્ક્રીપ્શન્સ પા. ૬૯

આસન ઉપર કોઈએ નવી મૂર્તિ બેસારી હશે. જૂની મૂર્તિ કદાચ ૧૪ મા શતકમાં મુસલમાનોએ બાંગી ઉખેડી નાખી હશે.

લાઠી પાસે ખોદતાં વિષ્ણુની એક ચતુર્ભુજ મૂર્તિ મળી છે. જેના ઉપર વિ. સં. ૧૫૫૫ (ઇ. સ. ૧૪૯૯)નો લેખ છે.^૧ અડાલજની વાવના વિ. સં. ૧૫૫૫ ઇ. સ. ૧૪૯૯ ના લેખમાં વાઘેલા મોકલસિંહે ભાગવતોના સમૂહની રક્ષા કર્યાનો ઉલ્લેખ છે.^૨

આ રીતે ૧૫ મા શતકના અન્ત સુધીની વૈષ્ણવ ધર્મની જે નિશાનીઓ મને મળી તે અહીં લખી છે. તે પછીનો વૈષ્ણવ ધર્મનો પ્રવાહ જુદે જુદે ત્રણ ચાર સ્વરૂપે હજી સુધી અવિ-
છિન્ન ચાલે છે. જેલું તો ૧૦ માથી ૧૫ મા શતક સુધી પૌરા-
ણિક વૈષ્ણવ ધર્મનો જે પ્રવાહ ગુજરાતમાં વહેતો હતો તે બન્ધ
પડ્યા વગર હજી સુધી વહે છે. કોઈ પણ સંપ્રદાયને ખાસ ન અનુ-
સરનાર ધણા લોકોનાં હૃદયમાં પૌરાણિક ત્રિમૂર્તિમાંના એક
વિષ્ણુ પ્રતિ ભક્તિ હોય છે. એ ભક્તિને વહેવા માટે હાલમાં
ગુજરાતમાં જે મુખ્ય સ્થાનો છે. દ્વારકા અને ડાકાર. એ બેય
તીર્થ સ્થળોનાં મન્દિરો કોઈ પણ સંપ્રદાયનાં નથી; સંપ્રદાયના
તાબામાં નથી; એની પૂજા વલ્લભ કે બીજા સંપ્રદાયને અનુસરીને
થતી નથી. ત્યાં વલ્લભસંપ્રદાયી વૈષ્ણવો નથી જતા એવું નથી,
પણ ગુજરાતની સાધારણ વસ્તી ત્યાં બહુ ભક્તિથી જાય છે. એ
બે તીર્થ સ્થળો ઉપરની લોકોનો ભક્તિ પૌરાણિક ભક્તિ છે.

દ્વારકા—સમુદ્રના કાંઠા ઉપર હોનાથી દ્વારવતી કહેવાતું શહેર
ધણું જૂનું છે. મહાભારતમાં એનું નામ અનેક સ્થળે છે. એને
પુણ્યસ્થળ કહ્યું છે. (પુણ્યા દ્વારવતી યત્ર મ. ઘન. અ. ૮૬
૨૦) ટોલેમી (ઇ. સ. ૧૫૦) બારેકી (Baryke) નામના

૧ એજન.

૨ ક્રૉન્સ એન્ડીકવેરીઅન રીમેન્સ પૃ. ૩૧૦

દ્વીપનો ઉલ્લેખ કરે છે, તે દ્વારકા બેટને ઉદ્દેશીને છે એમ મનાય છે. છઠ્ઠા શતકના તથા તે પછીના કેટલાક લેખોમાં પણ દ્વારકાનું નામ છે. પણ વૈષ્ણવ તીર્થ તરિકે દ્વારકાની પ્રસિદ્ધિ મોડી થઇ જણાય છે. સ્વ. તનસુખરામ મનસુખરામ ત્રિપાડીના શબ્દોમાં “દ્વારકા આશરે સં. ૧૨૦૦ પછી વૈષ્ણવ તીર્થરૂપે સર્વિશેષ પ્રસિદ્ધિ પામ્યું હોય એમ જણાય છે.” (બુદ્ધિપ્રકાશ. ૧૯૧૫)

અને વિ. સં. ૧૨૮૮ ઈ. સ. ૧૨૨૨ માં સોમેશ્વરદેવકૃત ઉક્તાસ રાઘવ નાટકની પ્રસ્તાવનામાં શ્રી દ્વારકાલંકરનીલમણે: શ્રી કૃષ્ણદેવસ્ય પુરતઃ (બુદ્ધિ પ્રકાશ ૧૯૧૫ પા. ૪૮) એ રીતે દ્વારકાના કૃષ્ણનો ઉલ્લેખ કર્યો છે અને ૧૫ મા શતકથી તો વૈષ્ણવ તીર્થ તરીકે દ્વારકાએ ઘણું મોટું સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું જણાય છે. ચૈતન્ય દ્વારકાની યાત્રા કરવા આઝ્ઞા હતા એમ કહેવાય છે, જો કે ઐતિહાસિક પુરાવો એથી વિરુદ્ધ છે. છતાં એ વખતના વૈષ્ણવો વૃન્દાવન પેઠે દ્વારકાની યાત્રાને ઘણી આવશ્યક ગણતા, એ ચોક્કસ છે. વર્તમાનમાં દ્વારકા ગુજરાતનુંજ નહિ પણ આખા ભારતવર્ષનું એક મોટું તીર્થ ગણાય છે સાત મોક્ષદાયક પુરીઓમાં એ એક છે. જેવી પૂર્વમાં જગન્નાથપુરી તેવી પશ્ચિમમાં દ્વારકાપુરી.

દ્વારકાના વિશાળ મંદિરમાં મુખ્ય મૂર્તિ રણછોડજીની છે. એની બે બાજુએ ત્રિવિક્રમજી અને પ્રહ્લ્લમ્નજીનાં મંદિરો છે. એક બાજુમાં રૂકિમણી સત્યભામા વગેરે પટરાણીઓનાં મંદિરો અને એજ સ્થળે શંકરાચાર્યની ગાદી છે. મંદિરના ઉત્તરના દરવાજા તરફ એક ન્હાનું કુશેશ્વર મદાદેવનું મંદિર છે. રણછોડજીના મંદિરનું શિખર ૧૭૦ ફુટ ઉંચું છે અને તેની આગળ પાંચ માળનો વિશાળ મંડપ છે. ખૂબ ઉંચી ઉભણી ઉપર ઉભેલું આ મંદિર ગોમતીના કાંઠા ઉપરથી ખરેખર લગ્ન દેખાય છે. દ્વારકાના મંદિરમાં પૂજાનો અધિકાર ગુગળી બ્રાહ્મણોના હાથમાં છે. જ્યારે દ્વારકામઠના શંકરાચાર્ય ત્યાં હોય ત્યારે એકાદ વખત એ પોતે

દેવની આરતી ઉતારે છે. હમેશાં હજારો યાત્રાળુઓ દેશના બુદ્ધા-
બુદ્ધા ભાગમાંથી અહીં આવે છે. ગુજરાત ઉપર વૈષ્ણવધર્મનો
અસરનું દારકા એક મહોદું સ્મરણ્યિજ્ઞ છે.

ડાકોરજી—ગુજરાતનું બીજું અસાંપ્રદાયિક વૈષ્ણવ ધામ ડાકો-
રજી છે. ડાકોરજીમાં પણ રણછોડજીનું મંદિર છે. અને ડાકોરની
રણછોડની મૂર્તિ દારકાથી આવી છે એમ માન્યતા છે. એ માટે
એવી દંતકથા પ્રચલિત છે કે વજ્રેસિંગ અથવા બોડાણા નામનો
એક રજપૂત ડાકોરમાં રહેતો હતો; તે દારકાધીશ રણછોડનો એવો
ભક્ત હતો કે એણે રણછોડજીને ચડાવવા માટે હાથમાં તુળશી-
ઉગાડ્યાં હતાં એમ કહેવાય છે. એ બોડાણા દર છ મહિને દારકા
જતો હતો. એમ કરતાં એ વૃદ્ધ થયો ત્યારે એની ભક્તિ જોખને
દેવને દયા આવી અને રણછોડજીએ કહ્યું કે ‘તારે હવેથી અહીં
સુધી ન આવવું, હું તારી સાથે તારે ગામ આવીશ.’ બોડાણાએ,
આ ઉપરથી રાતમાં દેવની મૂર્તિને ઉપાડીને ભાગવા માંડ્યું. સવાર
થતાં ગુગળીઓને ખબર પડી અને તેઓ કાખાઓને લઈને બોડા-
ણાનો પાછળ પડ્યા. ડાકોર આવતાં બોડાણાને ગુગળીઓએ પકડી
પાડ્યો. બોડાણાએ મૂર્તિ તળાવમાં નાખી દીધી. અને પાછળ
પડનારા કાખાઓના આણુનો ભોગ થઈને એ ભક્તે વૈકુંઠવાસ કર્યો.
દારકાથી રણછોડજીને પાછા લઈ જવા આવેલા પ્લાહણો તળાવ-
કાંઠે લાંબવા બેઠા. છેવટ ભગવાને સ્વપ્નામાં બોડાણાની સ્ત્રીને કહ્યું
કે તું ‘મારા વજન જેટલું સોનું આપીને પ્લાહણોને વિદાય કરી-
દે.’ ગરીબ રજપૂત સ્ત્રી પાસે એટલું સોનું ક્યાંથી હોય! પણ
ભક્તવત્સલ ભગવાન એની સોનાની વાળી ખરાખર વજનમાં થયા
અને પ્લાહણો બહીસે મોઢે દારકા ગયા. પછી એક પ્લાહણુને
દામોદરકુવામાંથી રણછોડજીની એક મૂર્તિ મળી અને એ દારકામાં
જૂની મૂર્તિને સ્થળે પધરાવવામાં આવી. ડાકોરની મૂર્તિ-
મૂળ દારકાથી આવી હશે એટલું સત્ય આ દંતકથામાં હોવાને.

સંભવ છે. પણ આ બનાવ ક્યારે બન્યો? એ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવો મુશ્કેલ છે. સ્વ. તનસુખરામ મનઃસુખરામ ત્રિપાઠીએ સં. ૧૮૦૦ ની સાલ આપી છે (કાવ્યદોહન ભાગ ૭ પાનું ૩૮) પણ એમણે શા ઉપરથી એ સાલ આપી છે, એ સમજાતું નથી. ખેડા ગેઝીટીયર (પા. ૧૬૭) માં ૧૧૫૫ ની સાલ લખી છે તે ઇસ્વી સન હશે. શા ઉપરથી એ સાલ લખી છે તે એમાં જણાવ્યું નથી. પણ કવિ ગોપાલદાસે (કે શામળ ભટ્ટે?) સં. ૧૭૮૧માં રચેલા ખોડાણા આખ્યાનમાં—

“સંવત્સે વિક્રમહે બારોતરાખાર, પુષ્ય નક્ષત્ર ભોગ સીધો વાર; કારતક શુદ્ધ પુનમને ગુરુવાર, અમૃત ચોદ્ધડીયે પ્રભુજી પધાર્યા નિરધાર” (કાવ્યદોહન ભા. ૭ પા. ૮૦૧) એ રીતે વિ. સં. ૧૨૧૨ ની સાલ આપીછે; તે ઉપરથી ગેઝીટીયરમાં ૧૧૫૫ લખી હશે એમ અનુમાન થાયછે. આટલા જૂના કાળમાં દ્વારકાથી આ મૂર્તિ ડોકાર આવી હોય એમ માનવા માટે આ દંતકથા ઉપરાંત બીજાં ચોક્કસ પ્રમાણની જરૂર છે. ખોડાણા આખ્યાન સં. ૧૭૮૧માં રચાયું છે એ જોતાં ડોકાર એ પહેલાંનું તો ખરુંજ પણ કવિ નાકર સં. ૧૫૭૨માં ઉમરેક ભણી રણછોડરાયજીનાં દર્શન કરવા ગયા હોવાનું તેણે પોતે કહેલ છે.^૧ (હરિશ્ચન્દ્રાખ્યાન કડવું ૩૧ મું) એ જોતાં ડોકારનું સ્થાન ૧૬મા શતક પહેલાંનું તો છેજ. ડોકારનું હાલનું મંદિર તો પેશ્વાના શરાફ, ગોપાળ જગન્નાથ તાંબેકરે ઇ. સ. ૧૮૭૨ માં બંધાવ્યું છે. (ખેડા ગેઝીટીયર પા. ૧૬૮) ડોકારનું મંદિર અસાંપ્રદાયિક હોઇને જૂના કાળના પૌરાણિક વૈષ્ણવ ધર્મના અવશેષરૂપ છે એ ઉપર કહ્યું છે. પણ ડોકારની પ્રખ્યાતિ દ્વારકા જેટલી નથી. દ્વારકા ભારતવર્ષનું તીર્થસ્થળ છે ત્યારે ડોકાર ગુજરાતનું તીર્થ સ્થળ છે. ડોકારજીમાં આશ્વિન પૂર્ણિમાએ તથા કાર્તિક પૂર્ણિમાએ મોટા મેળાઓ ભરાય છે.

૧ જુઓ શ્રી ફાર્જસ ગુજરાતી સભાનાં પુસ્તકોની સવિસ્તર નામા-
વલિ ભા. ૨ પૃ. ૧૬૬-૧૬૮

પ્રકરણ ૨૭ મું

ગુજરાતી સાહિત્ય ઉપર વૈષ્ણવ અસર

ઇ. સ. ૧૫ મા શતકથી વૈષ્ણવ ધર્મની અસરવાળી ધણી સાહિત્ય પ્રવૃત્તિ ગુજરાતમાં થઇ છે અને એ સાહિત્યે પુનઃ વૈષ્ણવ ધર્મના પ્રચારને મદદ કરી છે; માટે એ અસરને કાલાનુક્રમમાં નોંધએ. ગુજરાતમાં ૧૫ મા શતકમાં અનેક વૈષ્ણવ કવિઓ થયા છે. આ કવિઓ કેાઇ સંપ્રદાયના અનુયાયી ન હતા, એમની વિષ્ણુભક્તિનું મૂળ ભાગવત જેવાં પુરાણોમાં અને ગીત ગોવિન્દ જેવાં કાવ્યોમાં મળે છે. શ્રીમદ્ભાગવતનો પ્રચાર ગુજરાતમાં ધણો વહેલો થયો હતો^૧ શ્રીધરકવિ જેણે ઇ. સ. ૧૩૯૮ (સં. ૧૪૫૪)માં રણમદલ છન્દની રચના કરી છે તેણે ભાગવત દશમ સ્કંધની પણ રચના કરી છે. એ ગ્રન્થની અધુરીફાથ ત્રત સદ્ગત મણિલાલ બ્રહ્મભાષા વ્યાસને મળી હતી, એમ દિ. બ. કેશવ દર્પ ધ્રુવે પ્રાચીન ગુર્જર કાવ્યની પ્રસ્તાવના (પૃ. ૬)માં લખ્યું છે.

મૂળ ભાગવતના રાસ પંચાધ્યાયી જેવા પ્રકરણથી ચાલેલી શૃંગારભક્તિના પ્રચારને ખાસ બળ આપનાર ગીતગોવિંદ અને કૃષ્ણકર્ણામૃત જેવા ગ્રન્થો પણ ગુજરાતમાં ૧૪ મા ૧૫ મા શતકમાં

૧ ગુજરાતમાં ભાગવતની પ્રસિદ્ધિ મૂળરાજ સોલંકીના સમયથી મનાય છે અને મૂળરાજ પહેલાંએ ભાગવતની ૧૧૦૮ સુંદર પ્રતિઓ લખાવીને શ્રી સ્થળના બ્રાહ્મણોને દાનમાં આપી હતી એમ શ્રી. નટવરલાલ ઇચ્છારામ દેશાઈ એ કૃષ્ણલીલા કાવ્યના નિવેદન (પૃ. ૩) માં લખ્યું છે પણ કાંઈ પુરાવો આપ્યો નથી. અને પત્રથી પૂછતાં તા. ૧-૫-૩૪ના પત્રમાં લખે છે કે “અમારા પિતાશ્રીએ પદ બંધ ભાગવતની પ્રસ્તાવનામાં એ ઉલ્લેખ બે ઠેકાણે કર્યો છે પણ તે મૂળરાજ નહિ પણ સિદ્ધરાજ વિશે છે. શા કપરથી તે ઉલ્લેખ કરાયેલો છે, તે પકડી શકાતું નથી.”

અસિદ્ધ થઈ ગયા હતા. વિ. સં. ના ૧૪ માં શતકમાં ગીત-ગોવિંદનો શ્લોક સારંગદેવના તામ્રપત્રમાં ઉતારેલો હોવાનો પુરાવો ઉપર નોંધ્યો છે.^૧ પછી આશરે સં. ૧૪૯૫ માં ગીત ગોવિંદની અસર નીચે કૃષ્ણગોપીના ઉલ્લેખવાળું એક કાગુકાવ્ય રચાયું છે અને ૧૬ માં શતકમાં તો ગીતગોવિંદનો ગદ્ય અનુવાદ પણ ગુજ-તીમાં મળે છે.^૨ અને બિલ્લવમંગળના ગ્રન્થોની ૧૫ માં શતકની સચિત્ર પોથીઓ ગુજરાતમાંથી મળી છે.^૩

વળી બારમા શતકમાં ગુજરાતમાં થઈ ગયેલા જૈન વિદ્વાન હેમચન્દ્રના વ્યાકરણમાં આપેલાં પ્રાકૃત ઉદા-હરણોમાં રાધા-કૃષ્ણની પ્રીતિના ઉલ્લેખો વાળી ગાયાઓ છે, એ ઉપરથી રાધા-કૃષ્ણની પ્રીતિ તો જ્યદેવે ગાઈ તે પહેલાં પણ ગુજરાતના કવિઓએ અપભ્રંશમાં ગાઈ હતી એમ સમજાય છે.^૪ અલગત રાધાકૃષ્ણની શૃંગાર ક્રીડા સંબંધી કાવ્યો રચવાના આ જૂના વલણને જ્યદેવ અને બિલ્લવમંગળની શ્લોકપ્રિય રચનાઓએ ધણું જોર આપ્યું એ દેખીતું છે. આ રીતે મૂળ ભાગવતની અને પછી ગીતગોવિંદ, કૃષ્ણ કર્ણામૃત, બાલગોપાલ સ્તુતિ, વિષ્ણુભક્તિ કલ્પલતા વગેરે એ વખતે ગુજરાતના વૈષ્ણવોમાં ખૂબ વંચાતા ભક્તિના સંસ્કૃત ગ્રન્થોની અસર નીચે ગુજરાતના જ જૂના અપભ્રંશ કવિઓની પરંપરામાં ઉછરેલા ૧૫ માં ૧૬ માં શતકના ગુજરાતી કવિઓમાં નરસિંહ મહેતા તારાઓમાં ચંદ્ર પેઠે સર્વથા અગ્રસ્થાને વિરાજે છે. નરસિંહ મહેતા કેવળ કવિ નથી પણ ભક્ત કવિ અથવા નામદેવાદિ જેવા સંત

૧ જુઓ ઉપર પૃ. ૩૫૭

૨ જુઓ મી મુનશીનાં થોડાંકરસદર્શનો પૃ. ૧૫૦ થી ૧૫૩

૩ જુઓ. જોડાદરાની એરીબેન્ડલ કોન્ફરન્સના કલા વિભાગમાં આવેલો શ્રી મંજુલાલ મજુમદારનો લેખ, રિપોર્ટ પૃ. ૮૨૬

૪ જુઓ બીજી સાહિત્ય પરિષદનો રિપોર્ટ-અમુખનું લાખ

કવિ છે. એની ભક્તિ, એની કવિતા અને અન્ય ગુજરાતી કવિઓ ઉપર એની અસર વિશ્વક્ષણ છે.

નરસિંહ મહેતાનો સમય—નરસિંહ મહેતાનો ‘વૃદ્ધ માન્ય’ સમય લગભગ વિ. ૧૪૭૦ થી સં. ૧૫૩૬ સુધીનો મનાય છે એ પ્રસિદ્ધ છે. આ માન્યતા મૂળ તો હારમાળામાં સં. ૧૫૧૨ની સાલ તથા જુનાગઢના રા. મંડલિક (ઇ. સ. ૧૪૫૧ થી ૧૪૭૨) ના દરબારમાં હારમાળાનો પ્રસંગ અન્યાનું કથન એ એના તથા સ્વ. નર્મદાશંકર, ઇચ્છારામ સૂર્યરામ, હરગોવિંદાસ કાંટાવાળા વગેરે જૂના સાહિત્યકારોને જે કાંઈ દંતકથા એ વખતે મળી તેના આધારે બંધાઈ છે. પણ ‘નરસિંહ મહેતાના હૃદયમાં પ્રગટેલી ભક્તિની જ્વાલાનું મૂળ શું?’ એ પ્રશ્ન ૧૯૦૫ની સાહિત્ય પરિષદમાં પ્રમુખ તરીકેના પોતાના બાષણમાં સ્વ. ગો. મા. ત્રિપાઠીએ પૂછ્યો અને “ગુજરાતના આ આદિ કવિઓમાં આ જ્વાળાઓ ગુજરાત બહારના કોઈ પ્રસિદ્ધ નવા ધર્મપ્રવર્તકોમાંથી નથી આવી” એવો જવાબ આપ્યો? અને એ જવાબની સમીક્ષા કરતાં આચાર્ય શ્રી. આનંદશંકર ધ્રુવે મહેતાજીને ચૈતન્ય સંપ્રદાય સાથે સંબંધ થયો હોય એવી શંકા કરી, એ શંકાના કારણરૂપે રાધાની ચંદ્રાવલી, વિશાખા, લલિતા વગેરે સખીઓનાં નામો, નરસિંહ મહેતાને ભવિષ્યોત્તર, રકંદગત પ્રહ્લાદસંહિતા વગેરે પુરાણોમાંથી મળ્યાં હોવા કરતાં ચૈતન્યના શિષ્યો રૂપગોસ્વામી, જીવગોસ્વામી વગેરેના ઉજ્જવલનીલમણિ, વિદગ્ધમાધવ વગેરે ગ્રંથોમાંથી મળ્યાં હોવાનો વધારે મંભવ રજુ કરી “લોકાક્રિત સિવાય અધિક

૧ જુઓ પહેલી સાહિત્ય પરિષદનો રિપોર્ટ—પ્રમુખનું બાષણ પૃ. ૫થી૧૨ શ્રી. ગો. મા. ત્રિપાઠીના જવાબમાં નિમ્બાર્ક જેવા આચાર્યને તથા શામનંદ, નામ દેવાદિ સંતોને ધ્યાનમાં લીધા નથો એટલી તુટી તેા શ્રી. અં. બુ. બની પણ સ્વીકારે છે. જુઓ હરિલીલા પોદય કલાનેદ એમનો ઉપોદ્ધાત પૃ. ૭૪

પ્રમાણ ન હોય તો નરસિંહ મહેતાની આજ સુધી મનાતી તારિખમાં થોડાંક વર્ષનો ફેરફાર કરવો ઉચિત છે ” એ રીતે વૃદ્ધ માન્ય તારિખને ચલિત કરી.^૧ આચાર્યશ્રી ધ્રુવની આ ન્હાની સરખી પણ અગત્યની શંકાને શ્રી. મુનશીએ નવું બળ આપીને પ્રબુદ્ધ કરી. એ પોતે કહે છે તેમ ઈ. સ. ૧૯૨૫માં ‘ભક્તિ અને ગુજરાતી સાહિત્ય’ એ નિબંધ લખવો પડતાં^૨ આચાર્ય આનંદશંકરભાઈનો સંશય એમને વ્યાજબી લાગ્યો અને એમણે ‘ગુજરાત’ના ૧૯૮૨ના શ્રાવણ અંકમાં ‘નરસિંહ મહેતાનો કાચડો’ લખ્યો અને તેમાં આચાર્ય આનંદશંકરભાઈવાળી દલીલમાં નરસિંહ મહેતાની ભક્તિમાં ‘શુદ્ધ કે વૃંદાવનીય ભાવ’ છે તે ચૈતન્યની અસર છે’ એવી નવી દલીલ ઉમેરી અને તેને નરસિંહ મહેતાના જીવન કે કવન વિષે સં. ૧૬૦૦ પહેલાંનો કોઈ ઉદ્ભવ-મળતો નથી એ આનુષંગિક દલીલનો ટેકો આપી નરસિંહ મહેતાનો સમય—નરસિંહના કવનકાળની મર્યાદા સં. ૧૫૬૦-૬૫ પહેલાં અને સં. ૧૬૩૫-૪૦ પછી ન હોઈ શકે એવો નિર્ણય આપ્યો.^૩

શ્રી મુનશીનો આ લેખ પ્રગટ થવાને પરિણામે બણી-કેટલીક તીખી પણ ચર્ચા ઉત્પન્ન થઈ અને સામસામે પુબ્કળ ઉઠાપોહ થયો.^૪ આ ઉઠાપોહમાં બન્ને પક્ષ તરફથી થયેલી સર્વ સખળ

૧ વસંત સં. ૧૯૬૧ શ્રાવણ અને ભાદ્રપદ પૃ. ૨૪૧ થી ૨૫૦ તથા ૨૮૧ થી ૨૮૮

૨ ગુજરાતી સાહિત્ય-મધ્યકાલનો સાહિત્ય પ્રવાહમાં શ્રી મુનશીનો ઉપર કહેલો લેખ પૃ. ૩૫૭

૩ જુઓ. શ્રી મુનશીના ‘નરસૈયો ભક્ત હરિનો’ એ પુસ્તકમાં નરસિંહ મહેતાનો કાચડો.

૪ આ ઉઠાપોહને અંગે જે સાહિત્ય પ્રગટ થયું તેમાં ખાસ તો નીચેનાં લખાણો ગણાવી શકાય—કૌમુદી કાર્તિક ૧૯૮૩માં શ્રી. ‘અંબાલાલ

—નિર્ભળ દલીલોનો વિચાર કરવાની અહીં જરૂર નથી. ફક્ત ગુખ્ય મુદ્દાઓ વિષે મારો મત જ ટુંકામાં લખી દઉં (૧) નરસિંહ મહેતાએ આપેલાં રાધાની સખીઓનાં નામો એ પહેલાં (પ્રસ્થાનના લેખમાં) કહ્યું છે તેમ ભવિષ્યોત્તર વગેરે પુરાણોમાંથી કે લોકપ્રસિદ્ધિ—સંત મંડળીઓની કથા વાર્તાઓ—માંથી નરસિંહને મળ્યાં હોવામાં કશું અસંભવિત નથી. ચૈતન્યના શિષ્યોને પણ એજ મૂળમાંથી મળ્યાં છે અને જૂના ગુજરાતી કવિઓએ આખ્યાનો વગેરે માટે ધણાં પુરાણોનો ઉપયોગ કર્યો છે.^૧ અને આચાર્ય આનંદસંકરભાઈ પણ પુરાણો મૂળ હોવાનો વિકલ્પ સ્વીકારે છે.^૨ (૨) વૃંદાવનીય કે સખીભાવવાળી ભક્તિ ચૈતન્ય મંપ્રદાયમાંથી નરસિંહના કાવ્યોમાં આવી છે, કે સ્વતંત્ર રીતે? આ પ્રશ્નનો એ સણો વિચાર કર્યો અને સખીભાવ કે ગોપીભાવના વિકાસનો

બનીનો નરસિંહ મહેતાનો કાલ નિર્ણય ‘પ્રસ્થાન વૈશાખ અને અષાઢ સં. ૧૯૮૩ ‘નરસિંહના કાવ્યડાનો વિચાર’ નામનો મારો લેખ, ગુજરાત જર્નાલિસ્ટ સોસાઈટી તરફથી પ્રકાશિત હરિ લીલા પોડરા કલાનો શ્રી. અંબાલાલ બનીએ લખેલો ઉપોદ્ધાત સં. ૧૯૮૬, પછી ગુજરાતીના અનેક અંકોમાં પ્રગટ થયેલા લેખોનો ‘નરસિંહ મહેતાના કાવ્યડાનો ઉકેલ’ નામથી ગુજરાતી પ્રેસે પ્રકાશિત સંગ્રહ (ઈ. સ. ૧૯૩૩), એજ પ્રેસે પ્રગટ કરેલ ત્રિકમદાસનાં કાવ્યો અને ચરિત્ર, તથા રા. જગજીવન બધેકાનો નરસિંહ મહેતા અને મીઠો કવિ નામનો સંગ્રહ તથા ‘નરસૈયો ભક્ત હરિનો’ (૧૯૩૩)માં શ્રી મુનશીએ હારમાળા તથા આ કાવ્યડા વિષે પોતે જ કૌમુદીમાં એજ વર્ષમાં પ્રગટ કરેલા લખાણનું કાંઈક સુધારા વધારા સાથે કરેલું પુનઃ પ્રકાશન વગેરે વગેરે

૧ જુઓ ગુજરાતી સાહિત્ય—મધ્ય કાલનો સાહિત્ય પ્રવાહમાં મારું સંસ્કૃત સાહિત્યનાં આદોલનો નામનું પ્રકરણ પૃ. ૪૮ થી ૬૫.

૨ જુઓ વસંત ૧૯૬૧ ભાદ્રપદ પૃ. ૨૮૮નું ‘હેલ્થ’ વાક્ય જે શ્રી. અંબાલાલ બનીએ હરિ લીલા પોડરાકલાના ઉપોદ્ધાતમાં કાળા ટાઈપમાં સુધાર્યું છે.

ઇતિહાસ ઉકેલવાનો પ્રયત્ન કર્યો^૧ તો અત્યારે ઉપલબ્ધ બધી સામગ્રી તપાસ્યા પછી મને નિશ્ચય થયો છે કે ચૈતન્યના સમય પહેલાં સખીભાવવાળી ભક્તિનો એક પલ્લુ નિઃસંશય પુરાવો મળતો નથી.^૨ અને જો એ હકીકત કબુલ રાખવામાં આવે તો કાંતો નરસિંહ મહેતાને શ્રી. મુનશી માને છે તેમ ચૈતન્યના સમય પછી થયા માનવા પડે અથવા તો જેમાં સખીભાવનો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ હોય એવાં પદો-મુખ્યત્વે શૃંગારમાળાનાં પદો પાછળથી રચાઇને નરસિંહને નામે ચડ્યાં છે એમ માનવું પડે. આ બીજા વિકલ્પમાં કશું અમુકત નથી અને આપણા જૂના સાહિત્યમાં પાછળથી ઉમેરા થયા હોવાની તો કાંઈથી ના પડાય એમ નથી.

પણ ખરી વાત તો એ છે કે નરસિંહનાં કાવ્યોની જૂની હાથ પ્રતો મળતી નથી એટલે આ પ્રશ્નનો છેવટનો નિર્ણય તો મુક્તવી જ રાખવો પડશે; કારણ કે મૌખિક પરંપરામાં મૂળની ભાષામાં મોટા ફેરફારો અને પદોમાં પુષ્કળ ઉમેરા થાય છે એ સુવિદિત છે.^૩

જે સ્થિતિ નરસિંહ મહેતાનાં પદોની છે તે જ સ્થિતિ એના જીવનની છે. ખરી રીતે તો નરસિંહ મહેતાના જીવન વિષે આપણે કશું જ જાણતા નથી.^૪ જેમ બીજા ભક્તોનાં પરચાવાળાં ચરિત્રો

૧ જુઓ નવા ગુજરાતના પહેલા પાંચ અંકોમાં પ્રસિદ્ધ થયેલો 'અગીઆરમાથી સોળમા શતકની વૈષ્ણવ ભક્તિનું પૃથક્કરણ' નામનો મારો લેખ.

૨ એન્ન ગુજરાત ડીસેમ્બર ૧૯૩૫ પૃ. ૩૨૫.

૩ નરસિંહનાં ગણાતાં કોઇ કોઇ પદો પ્રક્ષિપ્ત હોવાનો તો બધા પક્ષ-બાદીઓનો મત છે. શ્રી. મુનશીની તસસહસ પદીનાં પદો સંબંધી શંકા માટે જુઓ નરસૈયો ભક્ત હરિનો ઉપોદ્ધાત પૃ. ૧૦

૪ જુઓ આ સ્થિતિને સચોટ રીતે દર્શાવતું શ્રી. બ. ક. ઠાકોરનું 'નરસૈયાને લગતા કેટલાક પ્રશ્નો'એ મથાળા નીચે સાહિત્ય પુ. ૨૨ અં. ૨ માં ઉપાયોક્ત આપણ.

પાછળથી ભક્તમાલાદિ ગ્રન્થોમાં સંગ્રહાયાં છે તેમજ નરસિંહ મહેતાના જીવનના અનેક પરચાવાળા પ્રસંગો વિશ્વનાથ જાની, વલ્લભદાસ વગેરે વિ. સં. ૧૭૦૦ પછી થયેલા કવિઓએ ગાયા છે. આ પ્રકારનાં દંતકથામૂલક સાહિત્ય ઉપરથી તથા પ્રચલિત દંતકથાઓ ઉપરથી નરસિંહ મહેતા કૃત કાવ્ય સંગ્રહમાં તેના સંપાદકે એ ભક્ત કવિનું જે જીવન ચરિત્ર લખ્યું છે તેનો સાર નીચે ઉતાર્યો છે.

નરસિંહ મહેતાનો જન્મ વિ. સં. ૧૪૬૯-૧૪૭૧ માં જૂનાગઢ પાસે તળાજામાં થયો હતો, અને એમના જીવનનો મોટો ભાગ જૂનાગઢમાં ગયો હતો. આ બેય સ્થળોએ એમના જન્મ વખતે વૈષ્ણવ ધર્મનો પ્રચાર હતો. નરસિંહ મહેતાના પિતાનું નામ કૃષ્ણદામોદર, પિતામહનું વિષ્ણુદાસ, એની માતાનું દયાકાર અને એક ભાઈનું નામ જંસીધર કે વણસીધર હતું. વિષ્ણુદાસ ધણું કરી નાગર ગૃહસ્થ હતા અને જૂનાગઢ પાસે કુતિયાણામાં મુસદ્દીનું કામ કરતા હતા. પણ વિષ્ણુદાસના મરણ પછી કૃષ્ણદાસને ધંધા વગર રખડવું પડ્યું હતું. કૃષ્ણદાસની પાછલી ઉમ્મરમાં નરસિંહ મહેતાનો જન્મ થયો હતો. કૃષ્ણદાસની હયાતીમાંજ તેના બીજા પુત્રો અને એક પુત્રી મરણ પામેલાં. કૃષ્ણદાસને કેટલા પુત્રો હતા એ બાબત તથા નરસિંહ સિવાય બીજાનાં નામ બાબત કાંઈક મતભેદ છે. તેમજ નરસિંહ મહેતા જે ભાઈ સાથે રહેતા તે સંગો ભાઈ હતો કે પિત્રાઈ એ પણ નક્કી નથી. નરસિંહની ત્રણ વર્ષની ઉમ્મરે એનો બાપ મરણ પામેલો જણાય છે. એથી એની મા પોતાના બાળક પુત્ર સાથે નરસિંહના કાકા પર્વતદાસની સાથે જઈ રહી હતી.^૧ નરસિંહ બાલ્યાવસ્થામાં બહુ ભણ્યા હોય એમ જણાતું નથી.

૧ આ પર્વતદાસ મહેતા વિષે જુઓ ગુજરાતી પ્રેસ વરક્ષી બહાર પડેલ ત્રિકમદાસનાં કાવ્યો અને ચરિત્ર.

નરસિંહનો, અગ્યારમે વર્ષે, તે વેળાના મંડલિક રાજના દિવાનની દીકરીની દીકરી સાથે વિવાહ થયો હતો પણ નરસિંહ સાધુ સન્તોર્માં પડ્યા રહેતા હોવાથી એ સાદું તૂટ્યું. અને એજ વર્ષમાં-વિ. સં. ૧૪૮૭ માં મજેવડીના એક નાગર ગૃહસ્થ રઘુનાથ પુરુષોત્તમની દીકરી માણેક સાથે એનાં લગ્ન થયાં. પછી વિ. સં. ૧૪૮૮ માં નરસિંહના કાકા પર્વતદાસ મરણ પામ્યા. હવે નરસિંહને કાંઈ આધાર રહ્યો નહિ. છતાં નરસિંહ જોઈએ તેવા ઉઘમી થયા નહિ અને સાધુ સન્તોના ટોળામાં ર્યા કરતા અને એના ભાઈ (સગા કે પિત્રાઈ) સાથે રહેતા. જેથી એની ભોજનનાં મેણાં એને ઘણીવાર સાંભળવાં પડતાં. કાંઈ ધન્ય પણ ભાભીનું મહેણું નરસિંહ મહેતાથી સહન ન થયું અને એ જંગલમાં ચાલ્યા ગયા અને કાંઈ સાધુએ બતાવેલા કંમ પ્રમાણે, જૂનાગઢથી દૂર ગોપનાથ મહાદેવમાં ૧૭ વર્ષની ઉંમરે તપશ્ચર્યા કરવા મંડ્યા. કહે છે કે નરસિંહની શુદ્ધ નિષ્ઠાથી અને તપશ્ચર્યાથી મહાદેવ પ્રસન્ન થયા અને મહાદેવની કૃપાથી નરસિંહ મહેતાએ દારિકેશ કૃષ્ણનાં દર્શન કર્યા તથા એની રાસકોડા જોઈ. પછી, એક મહિને નરસિંહ મહેતા પાછા ઘેર આવ્યા અને ફરી ભાઈ ભોજન સાથે રહેવા લાગ્યા. અને એની સ્ત્રી માણેક પણ હવે વયમાં આવેલી હોવાથી મહેતાજીનાં ભાઈ ભોજનને ઘેર રહેવા આવી. એય માણસ ધંધા વગર બેઠાં બેઠાં ખાય એ ગરીબ ભાઈ ભોજનને પરવડે એમ ન હતું અને અન્તે પોતાની સાખી સ્ત્રીના અને અન્ય સંગ-ધીઓના આગ્રહથી નરસિંહ મહેતાએ જુદું ઘર માંડ્યું હતું. મહેતાજી તો જુદું ઘર માંડ્યા છતાં એની ચિન્તા કરતા નહોતા પણ સંસારનો સર્વ ભાર પ્રભુ ઉપર નાખી દષ્ટને પોતે જાતે પ્રભુ ભક્તિમાં મગ્ન રહેતા તથા સાધુ સન્તોની ભજન મંડળીમાં ફરતા અને કીર્તનો કરતા. આ વખતે એમનો નિભાવ બહુ મુશ્કેલીથી થતો હશે. પણ શ્રી. કીકાણી કહે છે કે “એસા મંડલિકની માતા વૈષ્ણવ ધર્મ પાળતી હતી, રાજ શિવમાર્ગો હતો

પણ તે કાચા કાનનો હતો એટલે બીજાના બંબેરવાથી વૈષ્ણવોનો દેશીલો બન્યો હતો. આવા કટોકટીના સમયમાં નરસિંહની ભક્તિ-ભાવના સાંભળીને રાજમાતાએ તેને મળવા બોલાવ્યા હશે અને તે પોતે તેના અન્નવસ્ત્રની તપાસ લેતી હશે. ” નરસિંહ મહેતાને ૨૫ મે વર્ષે એક પુત્રી થઇ જેનું નામ કુંવરબાઇ પાડ્યું અને વિ. સં. ૧૪૯૭ માં શામળશાહનો જન્મ થયો. કુંવરબાઈનાં લગ્ન વિ. સં. ૧૫૦૩ માં થયાં જણાય છે. એને ધણું કરી ઉના ગામના શ્રીરંગ મહેતાના પુત્ર સાથે પરણાવી હતી. વિ. સં. ૧૫૦૬-૭ માં મહેતાની સાખી સ્ત્રી માણેક મહેતી મરણ પામી અને તે પછી ચોડે વખતે એનો પુત્ર શામળદાસ મરણ પામ્યો. આમ સર્વ સાંસારિક સંબંધો કાળબળથી છૂટી જતાં નરસિંહ પોતાના ઇષ્ટ કાર્ય માટે સર્વથા સ્વતન્ત્ર થયા અને કૃષ્ણ ભક્તિનાં પદો રચતા વિ. સં. ૧૫૩૭ (મ. સ. ૧૪૮૧) માં મરણ પામ્યા.

નરસિંહ મહેતા વૈષ્ણવ ધર્મના આચાર્ય ન હતા પણ વિષ્ણુ-ભક્ત હતા એ ઉપર કહ્યું છે. એમણે ભક્તિના આવેશમાં ગુજરાતી ભાષામાં પદો રચ્યાં છે અને ગાયાં છે. એની ભક્તિનો પ્રવાહ ક્યા મૂળમાંથી આવેલો એની પણ ઉપર ચર્ચા કરી છે; નરસિંહ રામાનુજદિ કોઈ મતના અનુયાયી નથી. એની પહેલાંના મરાઠી સન્ત નામદેવ પેઠે અને એના સમકાલીન કાશીના કબીર સાહેબ પેઠે નરસિંહ મહેતા નાત જાતનો ભેદ ગણતા નથી. અહીં એટલું યાદ રાખવાની જરૂર છે કે નામદેવ અને કબીર એય જાતે હલકા વર્ણમાં જન્મ્યા હતા, એટલે આ માન્યતાથી એમને ખાસ કંઈ નુકસાન ન હતું, પણ નરસિંહ મહેતા ઉંચ વર્ણના નાગર હોવાથી આ મતને વળગી રહેવામાં એમને ધણું શીષવું પડ્યું હશે. બીજા નાગરો તરફથી એને ધણી કનડગત થતી હશે, છતાં મહેતા, ઢેઢ હો કે ગમે તે હો પણ જે ભક્ત હોય તે પોતાનો બન્ધુ છે એમ માનતા જણાય છે. ઢેઢને બાંગણે આખી રાત દ્રઢ ભક્તિવાળા

ઢેઢા સાથે કીર્તન કરીને સવારે પાછા વળતાં, પોતાને કપકા આપતા નાગરોને એ કહે છે કે:

એવારે અમે એવારે એવા તમે કહેા છો વળી તેવારે
ભક્તિ કરતાં જે બ્રહ્મ કહેશો તો કરશું દામોદરની સેવારે.
હળવાં કર્મનો હું નરસૈયો, મુજને તો વૈષ્ણવ વ્હાલારે.
હરિજનથી જે અંતર ગણશે તેના ફેગટ ફેરા ઠાલારે.

(નરસિંહ મહેતા કૃત કાવ્ય સંગ્રહ પા. ૪૭૧).
તથા,—દૂર મતિયાં ડાહ્યાં થઇ આવે, શાણાં થઇ સમજાવે રે
પ્રેમ ભક્તિમાં ભંગ પડાવે. અજ્ઞાન આગળ લાવે રે
આપણા કુળમાં કોઈએ ન કીધું, તે આપણુ કેમ કરીએ રે.
કુળને તજશે ને હરિ ભજશે, સેહેશે સંસારનું મેહલું રે

(પા. ૪૮૦)

આ પદ નરસિંહ મહેતાએ, કીર્તન માટે ગમે તે વર્ણના વેરા-
ગીઓ સાથે ન ભળવા સમજાવતા પોતાના સંજન-ધીઓને કહ્યાં
હોય એમ મનાય છે. નરસિંહ મહેતાનાં કાવ્યોનું શ્રી. મુનશીએ
'ભાગવતના દશમસ્કંધનો અનુવાદ જેમાં બાળલીલા, રાસલીલા,
સુદામાચરિત્ર વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. (૨) ગીત ગોવિંદથી પ્રેરા-
યલાં ચાતુરી છત્રીસી, ચાતુરી પોડશી વિગેરે (૩) આત્મલક્ષી—
(૧) ગોપીભાવ દર્શાવતાં પદો, મામેરૂં, લોકાના આક્ષેપોનો જવાબ,
વૈરાગ્ય જ્ઞાનનાં પદો વગેરે એ રીતે વર્ગીકરણ કર્યું છે પણ આ
વર્ગીકરણ પુરૂં સંતોષકારક નથી. બાકી નરસિંહ મહેતાની કવિતાને
મુખ્ય વિષય કૃષ્ણની ગોકુલ કીડાનો છે. ભાગવતમાં કહેલા કૃષ્ણની
બાલકીડાના પ્રસંગોને જે રીતે બ્રહ્મવૈવર્ત પુરાણમાં અને તે પછી
જ્યદેવે ગીત ગોવિંદમાં કલ્પનાથી વિસ્તાર્યા છે તે રીતે વિસ્તારીને
નરસિંહ મહેતાએ ગોકુળની, ગોપીઓ સાથેની અને અન્ય
કીડાઓનાં ઘણાં કાવ્યો કર્યાં છે. નરસિંહ મહેતા, આ વિષયમાં
ચોતે જ્યદેવના ઋણી હોવાનું સ્વીકારે છે. એ કહે છે કે:—

“ એક જાણીછો મળની ગોપી, કે રસ જયદેવે પીધારે,
ઉગતો રસ અવની ઢળતો નરસૈયે તાણીને લીધારે. ”

(કાવ્ય સંગ્રહ પા. ૨૬૬)

લોકસમૂહ ઉપર આ કાવ્યોએ ધણી અસર કરી છે. હૃદયની કામળ સ્નેહવૃત્તિઓને કેળવવા માટે તથા અગમ્ય, અગોચર છતાં ભક્ત માટે, મનુષ્યરૂપે ગોચર થતા પ્રભુ તરફ એ વૃત્તિઓને વાળવા માટે, નરસિંહ મહેતાએ, ઉપર કહેલી વૈષ્ણવ ભક્તિમાર્ગની પરંપરાને અનુસરીને આ માર્ગ લીધો છે. ખંગાળામાં ચૈતન્યે અને તેના શિષ્યોએ પણ એજ માર્ગ લીધો છે. વક્ષભાગ્યાર્યે અમુક તત્ત્વજ્ઞાન અને પ્રભુની તનુસેવાનો પ્રકાર સ્વીકારેલ છે ખરો, પણ કૃષ્ણભક્તિના વિકાસ માટે મળલીલાનું આ રીતે કીર્તન એમને પણ માન્ય છે.

નરસિંહ મહેતાએ આ ઉપરાંત જ્ઞાન વૈરાગ્યનાં ઉંચી કવિત્વ શક્તિ દર્શાવતાં પદો પણ રચ્યાં છે.^૧ આ પદો શ્રી. ક. મા. મુનશી કહે છે તેમ મહેતાની વૃદ્ધાવસ્થાની રચના છે એમ ચોક્કસ કહેવું મુશ્કેલ છે પણ એ ભાગવતોક્ત અદ્વૈત વેદાંતના ઉત્તમ નમુના રૂપ છે એમ કહેવામાં વાંધો નથી. દા. ત.

“ અખિલ બ્રહ્માંડમાં એકતું શ્રી હરી, જૂજવેરૂપે અનન્ત બાસે.
દેહમાં દેવ તું તેજમાં તત્ત્વ તું, શૂન્યમાં શબ્દ થઈ વેદ વાસે.
પવન તું પાણી તું ભૂમિ તું બૂધરા, વૃક્ષ થઈ ફૂલી રહ્યો આકાશે.
વિવિધ રચના કરી અનેક રસલેવાને, શિવ થકી જીવ થયો એજ આશે.
વેદ તો એમ વદે શ્રુતિ સ્મૃતિ શાખદે, કનક કુંડળ વિષે ભેદ નહોય.
ઘાટ ધડિયા પછી નામ રૂપ જુજવાં, અંતે તો હેમનું હેમ હોય. ”

તથા—

જળ હળ જ્યોત ઉઘોત રવિકાટમાં હેમની ફાર જ્યાં નીસરે તોલે.

૧ નરસિંહ મહેતાના વેદાન્ત માટે જુઓ શ્રી. આ. બા. ધ્રુવનું “ જગીને જોઈ તો જગતદીસે નહો.” ઇત્યાદિ પદનું દિવ્ય પ્રભાત નામનું આખ્યાન (આપણો ધર્મ પૃ. ૬૯)

સમ્યદાનન્દ આનન્દ ક્રીડા કરે સોનાનાં પારણામાંહી ખૂંડે.
બત્તિ વિણુ તેલ વિણુ સૂત્ર વિણુ જો વળી, અચળ ઝબકે સદા અનળ દીવો.
નેત્ર વિણુ નીરખવો, રૂપ વિણુ પરખવો, વણુ જીઝાએ રસ સરસ પીવો.
અકળ અવિનાશી એ નવજ જાએ કલ્યો, અરધ ઉરધની માંહે મહાલે
નરસૈયાનો સ્વામી સકલ વ્યાપી રહ્યો પ્રેમના તંત્રમાં સન્ત ઝાલે ”

(નરસિંહ મહેતા કૃત કા. સં. પા. ૪૮૪)

સકલમાં વ્યાપી રહેલા આ અવિનાશી ઇશ્વરને પ્રાપ્ત કરવાનું સાધન
ભક્તિજ છે એમ ઉપરના પદમાં તથા બીજાં અનેક પદોમાં નરસિંહ
મહેતાએ સ્પષ્ટ કહ્યું છે. વર્ણાશ્રમના ધર્મ, નિત્ય નૈમિત્તિક કર્મ એ બધું
જ્યાં સુધી ભક્તિ હૃદયમાં ન પ્રગટે ત્યાં સુધીજ કરવાનું છે.

વર્ણના ધર્મને, કર્મ કરવાં ટલ્યાં, મર્મ જણ્યો ત્યારે ભર્મ ભાગ્યો.
શ્રી રાધિકા કૃષ્ણ ભજ સમ્યદાનન્દ, તેથી નથી કાંઈ ધર્મ આધો
મનુષ્યને કર્મ કરવાં ઘટે ત્યાં લગી, જ્યાં લગી ભક્તિનો ભેદ અળગો.
સકલ સાધનનું શ્રીહરિ નામ છે, પાર પામ્યા કોઈ સન્ત પૂરા,

... ..
બણે નરસૈયો એ નામને આશરે, નામને ભૂતિમાં લીન રહીએ. ”
(પા. ૪૮૩)

ભક્તિ માટે મહેતા દેહને પણ ગણતા નથી—

“ ભક્તિ કારણ મારો દેહ દુર્બલ હજો, દેહ કારણ રખે રનેહ જાયે. ”
(પા. ૪૮૦)

ભક્તિ પ્રભુની કૃપાથી પામ થાય છે; એ આપે છે ત્યારે
હૃદયમાં પ્રગટે છે; મતલબ કે પોતાના બળથી પ્રાપ્ત થતી નથી
એમ મહેતા માને છે.

“ મારા નાથજી મુજને ભક્તિ દેજો સદા, દીન જણીને સંભાળ લેજો,
ભક્તિ આપી બલા ભાવથી ભુદરા, અંતે આવી અહોનિશ રહેજો. ”
(પા. ૪૮૩)

નરસિંહ મહેતા નવધાભક્તિ (શ્રવણ, કીર્તન વગેરે ભાગવતો-

ક્ત) થી પર જે પ્રેમલક્ષણા ભક્તિ તેના ઉપર બહુ ભેર આપે છે અને હૃદયમાં એ પ્રગટાવવાની ઇચ્છાથી જ ગોપીઓના પ્રેમનું પરિશીલન, હૃદયમાં તથા કાવ્યોમાં, કરે છે. ગોકુલની કીડાનાં કાવ્યો એ દૃષ્ટિથી જોવાનાં છે.

“ સત્ય અનન્તજ જેહને કહીએ, તે નવધાથી ન્યારો રે,
નવધામાં તો નહિ નરવેડો દશધામાં દેખાશે રે,
અચવો રસ છે એહની પાસે તે પ્રેમી જન પાસેરે.”

(પા. ૪૬૧.)

પરમાત્માનું સ્વરૂપ પીછાપડ્યા વગર ટીલાંટપકાં તથા તુલસી-માળા ધારણ કરીને ભક્ત-હરિજન ગણાવા ઇચ્છનારાઓને મહેતા પિંડમાં રહેલા પ્રભુને પારખવાની જરૂર સમજા રીતે દર્શાવે છે. હરિને જાણ્યા વિના હરિ કેરો જન થયો, વાત પકવાનથી બૂખ ન ભાગે

...
પિંડમાં પ્રભુ પણ પ્રગટ પેખે નહિ, ફાગટ ભમે તે દૂર ભાળે.

(પા. ૪૮૪.)

ભક્તિની વાસના મુક્તિ માટે નહિ પણ ભક્તિ માટેજ હોય છે એ જૂનો સિદ્ધાન્ત નરસિંહ મહેતા નીચેના શબ્દોમાં સ્વીકારે છે. “ ચતુરધા મુક્તિ તે જૂજવી જુક્તિની, તાહરા તેહને તે નવ રાચે, એહુ કરજોડીને નરસંચો વીનવે જન્મોજન્મ તારી ભક્તિ રાચે.”

(પા. ૪૭૭.)

૧૫ માં શતકને ઉજ્જવળ કરનાર તો નરસિંહ મહેતાજ છે પણ એ શતકમાં ખીજ અનેક કવિઓએ સીધી કે આડકતરી રીતે વિષ્ણુ ભક્તિના પ્રચારમાં સહાય કરી છે.

ભાલણુ—વિ. સં. ૧૪૬૫ માં^૧ પાટણમાં જન્મેલા ત્રિવેદી

^૧ આ તારિખ ચોક્કસ નથી શ્રી. રા. ચુ. મોદી ૧૬ માં શતકમાં ભાલણુ વિદ્યમાન હતો; એનું અવસાન ૧૫૭૦ ના સુમારે થયું હશે એટલું ચોક્કસ માને છે. (જુઓ ભાલણુ-પરિચિદ્ધ પૃ. ૧૫૧-૧૫૫).

મોઢ બ્રાહ્મણ કવિ બાલણ નરસિંહ મહેતાના સમકાલીન છે. એઓના ધાર્મિક મન્તવ્ય માટે કાંઈક મતભેદ છે. છતાં પ્રમાણોત્તે ઝોક એમને (ઉત્તરકાળમાં) વૈષ્ણવ માનવાની ફરજ પાડે છે. પણ નરસિંહ મહેતા જ્યારે કૃષ્ણભક્ત હતા ત્યારે બાલણ રામ-ભક્ત હતા.^૧ બાલણે રામચિવાદ, રામગ્રાળચરિત તથા ધ્રુવાખ્યાન વગેરે લખેલ છે તથા ભાગવતના દશમસ્કન્ધનો અનુવાદ કર્યો છે. સંસ્કૃત ન જાણનારા સાધારણ લોકોને સંસ્કૃત ગ્રંથોના તત્ત્વનો રસ ચખાડવો એને એ વખતના વિદ્વાનો તથા કવિઓ પોતાનું કર્તવ્ય માનતા. તદનુસાર બાલણે ઉપરોક્ત ગ્રંથો લખ્યા છે. પણ ભક્તિને પુષ્ટ કરનારા ગ્રંથો પસંદ કર્યા; એટલું ગુજરાતના વૈષ્ણવ ધર્મના ઇતિહાસમાં એમનું સ્થાન ગણાય.

૧૫ મા શકતના જ એક ખીજ કવિ કેશવદાસે પણ ભાગવ-તનો દશમ સ્કન્ધ ગુજરાતી કવિતામાં લખ્યો છે. દશમ સ્કન્ધના આ અનુવાદને પ્રેમાનંદના દશમ સ્કન્ધ કરતાં શ્રી. રા. ચુ. મોઢી ચઢીઆતો ગણે છે^૨ આ કવિ કેશવદાસ જાને કાયસ્થ હતા અને વેરાવળ પાસે પ્રભાસ પાટણમાં રહેતા હતા. કેશવદાસે વિ. સં. ૧૫૨૯ માં^૩ દશમ સ્કન્ધ લખ્યો છે. (આ ગ્રંથ શ્રી કાર્તિક

૧ જુઓ સમાલોચક રાષ્ટ્રમ્બર ૧૯૧૫ તથા શ્રી. રા. ચુ. સંપાદિત બાલણકૃત બે નળાખ્યાનની પ્ર. પૃ. ૫

૨ જુઓ કૌમુદી જુલાઈ ૧૯૩૫ પૃ. ૭૫ માં શ્રી. રા. ચુ. મોઢીનું શ્રી કૃષ્ણલીલા કાવ્યનું અવલોકન.

૩ શ્રી. રા. ચુ. મોઢી જ્યોતિષની ગણતરીને આધારે સં. ૧૫૬૨ માં છે. મને હાથપ્રતમાં તે ૧૫૨૯ મિતિ જ સ્પષ્ટ દેખાય છે. અને જ્યોતિષની ગણતરી ઉપર કેટલો આધાર રાખવો એ જરા વિષ્ટ પ્રશ્ન છે. આ વિષયમાં પણ ગુજરાતીના તંત્રી અને રા. ચુ. મોઢી વચ્ચે ઠીક બાદવિવાદ થયો છે. જુઓ, ગુજરાતીનો ૧૯૩૫ નો દીપોત્સવી અંક. આ વિષય ઉપર છેલ્લો લેખ ગુજરાતી ૧૯૩૫ ડીસેમ્બર તા. ૨૨ ના અંકમાં પૃ. ૧૮૩૫ ઉપર છપાયો છે.

ગુજરાતી સભા આશ્રિત ગ્રંથમાળાના અંક તરિકે રા. રા. અંબાલાલ છુ. જાનીએ સંશોધી સં. ૧૯૯૦ માં પ્રગટ કર્યો છે.) આ અરસામાં કર્મણ્ય મંત્રીએ પણ દશમસ્કંધનાં પદોની રચના કરી છે.

આજ અરસામાં વિ. સં. ૧૫૪૧ (ઈ. સ. ૧૪૮૫) માં ભીમ નામના કવિએ બોપદેવ કૃત હરિલીલા પોડપકલાનો,^૧ સિદ્ધપુરમાં રહીને ગુજરાતીમાં અનુવાદ કર્યો છે. હરિલીલા પોડપકલા, એ મૂળ ભાગવતની અનુક્રમણિકા જેવો બોપદેવે રચેલો ગ્રંથ છે. જેની નોંધ ભક્તિ મીમાંસાના પ્રકરણમાં આવી ગઈ છે. અલગત ભીમે બોપદેવનાં મૂળ કરતાં ગુજરાતી અનુવાદમાં વધારે વિસ્તાર કર્યો છે.^૨ આ ભીમ પોતાના ગ્રંથમાં દરેક કળાને અંતે પોતાને વિષ્ણુદાસ કહે છે.

વિ. મં. ના પંદરમા સોળમા શતકોમાં બીજા વૈષ્ણવ કવિઓ થયા હશે પણ એમાંથી કોઈની જાણી અસર દેખાતી નથી. ખરી રીતે નરસિંહ મહેતાનાં વ્યાપક તેજમાં બધા તારાઓ તિરોહિત થઈ ગયા છે. વળી સોળમા શતકથી ગુજરાતમાં વલ્લભી સંપ્રદાયનો પ્રચાર થવાથી વિષ્ણુ ભક્તિ તરફ વલણવાળાં ચિત્તો

૧ આ ભીમકવિ સિદ્ધપુરનો નહિ પણ પ્રભાસ પાટણનો વતની છે એમ શ્રી. અંબાલાલ છુ. જાની કહે છે (જુઓ એમનો શ્રી હરિલીલા પોડપ કળાનો ઉપોદ્ધાત પૃ. ૯૮ થી ૧૦૪) પણ શ્રી. રામલાલ ચુનીલાલ મોદી ભીમને સિદ્ધપુરનો જ વતની માને છે (જુઓ કૌમુદી ૧૯૩૧ ના ફેબ્રુઆરીમાં છપાયેલો “લાલણ અને ભીમ ઉપર થોડોક પ્રકાશ” નામનો તેમનો લેખ, તેમજ ભીમના પ્રબોધ પ્રકાશની ગુ. વ સો. એ પ્રકાશિત આવૃત્તિમા શ્રી. કેશવરામ કાશીરામ શાસ્ત્રીનો ઉપોદ્ધાત તથા બુદ્ધિપ્રકાશ ૧૯૩૬ અં. ૪ માં આવેલું અવલોકન.)

૨ જુઓ ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટી તરફથી પ્રકાશિત અને શ્રી. અં. છુ. જાની સંપાદિત શ્રી હરિલીલા પોડપકલા જેમાં બોપદેવનો ગ્રંથ પણ સરખામણી માટે આપેલ છે.

એ સંપ્રદાય તરફ ખેંચાય અને એમાં બળી જળ એ સ્વાભાવિક છે. છતાં ભક્તિના આવેગથી કે તેના પ્રચારની વાસનાથી પ્રેરાઈને નહિ પણ કથા આખ્યાનના શ્રવણની લોકરૂચિને સંતોષવાની ઇચ્છાથી નાના મોટા અનેક લેખકોએ પૌરાણિક વસ્તુને ગુજરાતી પદ્યમાં ઉતારવાના પ્રયત્નો કર્યા છે. અને આ પ્રયત્નમાં હરિવંશ ભાગવત જેવાં વૈષ્ણવ પુરાણોનો પુષ્કળ ઉપયોગ કર્યો છે. વૈષ્ણવ ધર્મના ઇતિહાસમાં ખરી રીતે આ પ્રકારની રચનાઓનું સ્થાન અતિ અદ્ય છે. અને ઘણી રચનાઓને તો ગુજરાતી સાહિત્યમાં પણ મહત્ત્વનું સ્થાન નથી. છતાં કૃષ્ણઆલયરિતનાં પદો કે કૃષ્ણરામાદિ અવતારોની અને ધ્રુવ, પ્રહ્લાદાદિ ભક્તોની ચરિત્ર કથાઓને લગતાં કાવ્યો અસાંપ્રદાયિક વૈષ્ણવ કુટુંબોમાં ગવાતાં વંચાતાં હોવાનો તથા તેની વિષ્ણુભક્તિપોષક કાર્મિક અસર થતી હોવાનો સંભવ છે. આ દૃષ્ટિથી પૌરાણિક વૈષ્ણવ ધર્મની અથવા ખરી રીતે પૌરાણિક વૈષ્ણવ સાહિત્યની ગુજરાતી સાહિત્ય ઉપર કેટલી અસર થઈ છે એ દર્શાવવા પુરતી નીચેની યાદી આપી છે.

ઓખાહરણ જેવા હરિવંશ-ભાગવતના કથા પ્રસંગો જો કે શિવથી વિષ્ણુને ઉત્કર્ષ દર્શાવવા મૂળ યોગ્યતા જણાય છે પણ ગુજરાતની જનતાને એમાં રસ આવવાનું કારણ જુદું હોવાથી વીરસિંહ (સં. ૧૫૨૦-૨૫), જનાર્દન (સં. ૧૫૪૮), નાકર (સં. ૧૬૦૪) વગેરેનાં ઉપાહરણોને તથા એજ કારણોથી કાશી-સુત મેઘજી (સં. ૧૬૪૭) દેવીદાસ (સં. ૧૬૬૦) નાં રૂકિમણી હરણોને તેમજ વસ્તાકૃત સુભદ્રાહરણ (સં. ૧૬૦૬) વગેરેને પણ અહીં નોંધવાની જરૂર નથી. પણ ચતુર્ભુજ (સં. ૧૫૭૬) તથા બ્રહેદેવ (સં. ૧૬૦૯) કૃત ભમરગીતા, સુરદાસ (સં. ૧૬૧૧) કૃત પ્રહ્લાદાખ્યાન, હરિદાસ (સં. ૧૬૩૭) કૃત ભાગવતસાર અને ધ્રુવચરિત્ર, મેગલ (સં. ૧૬૩૭) કૃત ધ્રુવાખ્યાન, વિષ્ણુદાસ

(સં. ૧૬૩૭ અને ૧૬૬૦) કૃત ધ્રુવાખ્યાન અને સુદામાચરિત્ર લક્ષ્મીદાસ (સં. ૧૬૩૯) કૃત ગજેન્દ્રમોક્ષ, વાસણુદાસ (સં. ૧૬૪૮) કૃત રાધારાસ, રામદાસસુત મુન્ય (સં. ૧૬૪૯) તથા રામભક્ત નારાયણ ભટ્ટ (સં. ૧૬૬૦) નાં અંબરીષાખ્યાનો, એ નારાયણ ભટ્ટના તૃતીયસ્કંધ અને એકાદશસ્કંધ (સં. ૧૭૦૦), દેવીદાસ (સં. ૧૬૬૦) કૃત રાસપંચાખ્યાયી, શિવદાસ (૧૬૬૭) કૃત આલચરિત, કૃષ્ણદાસ (સં. ૧૬૭૩) કૃત સુદામો, નરહરિ (સં. ૧૬૭૭) ની ભગવદ્ગીતા, અવિચલદાસ (૧૬૮૮) કૃત ભાગવતષષ્ટસ્કંધ, પરમાનન્દ (૧૬૮૯) કૃત હરિરસ, વૈકુંઠ (૧૬૯૪) કૃત ધ્રુવાખ્યાન અને વૈકુંઠદાસ (સં. ૧૭૦૦) કૃત રાસલીલા, કહાન (સં. ૧૭૦૦) કૃત ગોવર્ધનરાસ, ગંગાદાસ (૧૭૦૦) કૃત સુદામાખ્યાન, કાયસ્થ માધવદાસ (સં. ૧૭૦૫) કૃત ગોવર્ધનલીલા, કંસવધ, બ્રમરગીતા, રાસપંચાખ્યાયી, નાગદમન વગેરે, કાયસ્થ કવિ ભગવાનદાસ (સં. ૧૬૪૮થી ૧૭૪૬) નાં ભગવદ્ગીતા તથા ભાગવત એકાદશસ્કંધ, સંતમહારાજ (સં. ૧૭૨૫) કૃત ભાગવત, પ્રેમાનંદ (સં. ૧૭૩૦) કૃત વામનકથા, રત્નેશ્વર (સં. ૧૭૪૦ થી ૧૭૫૦) કૃત ભાગવત, વીરજી (સં. ૧૭૪૫) કૃત દશાવતારની કથા, જગન્નાથ (સં. ૧૭૫૦) કૃત સુદામો, વિશ્વનાથ જ્ઞાની (૧૭૬૨) કૃત પ્રેમપચીસી, વલ્લભ ભટ્ટ (સં. ૧૭૬૩, ૧૭૭૦) કૃત ભાગવત, તુળજરામ (સં. ૧૭૬૫) કૃત દશમસ્કંધ, બાણદાસ (સં. ૧૭૬૬) કૃત પ્રહ્લાદાખ્યાન, પ્રેમાનંદ (૧૭૭૫) કૃત બ્રમર પચીસી, વ્રજવેલ, પ્રહ્લાદાખ્યાન અને દશમસ્કંધ જેસુન્દર મેવાડાએ પૂરો કર્યો (સં. ૧૭૯૬), મોતીરામ (સં. ૧૮૦૦) કૃત સુદામાચરિત્ર, પ્રાગદાસ (સં. ૧૮૦૦) કૃત ભાગવતસાર, રૂઘનાથ (સં. ૧૮૦૦ અને ૧૮૬૨) કૃત ધ્રુવાખ્યાન, દશમસ્કંધ અને પ્રહ્લાદાખ્યાન, કાલિદાસ (સં. ૧૮૧૭) કૃત પ્રહ્લાદાખ્યાન, રામકૃષ્ણ (સં. ૧૮૪૩) કૃત ગજેન્દ્ર મોક્ષ, કવિ દયારામ (સં. ૧૮૩૩ થી ૧૯૦૯) કૃત દ્વાદશસ્કંધ ભાગવતપુસ્તકમણ્ડિકા, અગમિલાખ્યાન વગેરે

અને વિઠ્ઠલભટ્ટ (સં. ૧૮૫૨થી ૧૯૧૮) કૃત રાસપંચાધ્યાયી વગેરે કૃતિઓ ગુજરાતી સાહિત્ય ઉપર વૈષ્ણવ પૌરાણિક કથા આખ્યાનાદિની અસરનો વિસ્તાર દર્શાવે છે. ઉપરની યાદી^૧ જોવાથી ગીતાના અનુવાદ જેવા એકાદ અપવાદ સિવાય ભાગવતમાંથી દૃષ્યચરિત્રના તથા ક્રુવ, પ્રદક્ષા જેવા ભક્તોના ચરિત્રના પ્રમંગો લખીને ગુજરાતમાં કેટલી બધી રચના થઈ છે એ દેખાશે. વળી ભાગવતના જુદા જુદા સ્કંધોના અનુવાદો, તેમજ સમગ્ર ભાગવતના સળંગ અનુવાદો પણ રત્નેશ્વર, વલ્લભ અને સન્ત મહારાજના મળે છે, એ ઘણું સૂચક છે. ભાગવતના આ ત્રણ અનુવાદોમાં ઉત્તમ રત્નેશ્વરનો અનુવાદ છે. ડબોઈના વતની શ્રીમાળી બ્રહ્મણ્ય મેઘજીના પુત્ર રત્નેશ્વરે શ્રીધરી ટીકાને શબ્દશઃ અનુસરી આખા ભાગવતનો પદાનુવાદ દેશીમાં આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે અને એ પદાનુવાદ ઘણી રીતે ખીજા અધુરા કે આખા ગુજરાતી અનુવાદોથી જુદો પડે છે.^૨

ભાગવતનાં વસ્તુને જેમ ગુજરાતના અનેક કવિઓએ ગુજરાતીમાં ઉતાર્યું છે. તેમ રામાયણનાં વસ્તુને ગુજરાતીમાં ઉતારવાનો પણ અનેક કવિઓએ યત્ન કર્યો છે. દા. ત. કર્મણ્યમંત્રી (સં ૧૫૫૪)

૧ ઉપરની યાદી સુરતની સાહિત્ય પરિષદનો રિપોર્ટ, ગુ. વ. સો. તૃતીય પ્રકાશિત રત્નેશ્વરના ભાગવતના ઉપોદ્ધાતમાં તેના સંપાદક શ્રી. કેશવરામ કાશીરામ શાસ્ત્રીએ પૃ. ૧૩-૧૪ માં આપેલી યાદી તથા ફાર્જસ જીજ્ઞાસી સભા ત્રૈમાસિક (પુ. ૨ અં. ૧ પૃ. ૨૦૬)માં શ્રી. મોગીલાલ જ. સાહેસરાએ વીરસિંહવા ઉપાધ્યક્ષના પરિશિષ્ટ રૂપે આપેલી હરિવંશ અને ભાગવત ઉપરથી રચાયેલાં ગુજરાતી કાવ્યોની યાદી એ ત્રણેય ઉપરથી ઉતારી છે. સ્વામીનારાયણ સંપ્રદાયના કવિઓ વિષે જુદો વિચાર કરેલો હોવાથી અહીં તેઓનાં કાવ્યોની નોંધ નથી કરી.

૨ જુઓ રત્નેશ્વરના શ્રીમદ્ભાગવત ગુજરાતી પદાનુવાદનો શ્રી. કે. જી. શાસ્ત્રીનો ઉપોદ્ધાત તથા રત્નેશ્વરની વિશિષ્ટતા માટે શ્રી. ક. મા. ગુનશીનાં ચોટાંક સ્પર્શનો પૃ. ૧૨૩ થી ૨૨૭

ની રામકથા, માંડણ (સં. ૧૫૭૫) નું રામાયણ, મીઠાબક્તનો સીતાસંદેશ, બાલણપુત્રો ઉદ્ધવ અને વિષ્ણુદાસનું રામાયણ, તથા ગિરધર (૧૯ મું શતક) નું રામાયણ વગેરે નોંધવા જેવા મુખ્ય ગ્રન્થો છે.

ઉપર નોંધી છે તે પ્રકારની સાહિત્ય પ્રવૃત્તિનું પ્રેરકબળ વિષ્ણુ-ભક્તિ હોય અથવા આથી વૈષ્ણવધર્મનો કરો પણ પ્રચાર થયો હોય એમ મને લાગતું નથી. એકજ કવિએ મહાભારતમાંથી તેમ અનેક વૈષ્ણવ અને શાક્તપુરાણોમાંથી પ્રસંગો લઇને આખ્યાનો રચ્યાં છે, એ ધણું સૂચક છે. આ બાબતમાં પ્રેમાનંદનો દાખલો ખાસ નોંધવા યોગ્ય છે.

મહાકવિ પ્રેમાનંદ (વિ. સં. ૧૬૯૨થી૧૭૯૦) પૌરાણિક આખ્યાનો ગુજરાતીમાં રચવાની બારે પ્રવૃત્તિ કરી છે.^૧ કવિ પ્રેમાનંદ, રામાનુજ કે વલ્લભ કોઇ પણ સંપ્રદાયના અનુયાયી હોય એવું માનવાનું કારણ નથી. અને એની પ્રવૃત્તિ જેમ વૈષ્ણવ ભક્તિથી પ્રેરિત નથી તેમ ભક્તિની પ્રેરક પણ નથી. એટલે ગુજરાતી સાહિત્યના ઇતિહાસમાં આ કવિને અગ્રસ્થાન હોવા છતાં આ ઇતિહાસમાં લાગવતના દશમસ્કંધ જેવા ભાગનું ભાષાન્તર કરવા પુરતું કે વામનચરિત્ર જેવી અવતાર કથા કહેવા પુરતુંજ સ્થાન છે.

ભક્ત ચરિત્રો—પણ આ પૌરાણિક પ્રવૃત્તિ ઉપરાંત આ સમયના ગુજરાતી કવિઓએ જેમ લાગવત પુરાણમાંથી લઇને ભક્તિપ્રચારક સુદામાચરિત્ર લખ્યું છે. તેમ ગુજરાતના જ પ્રથમ અને પ્રખ્યાત વૈષ્ણવ ભક્ત નરસિંહ મહેતાના જીવનના પ્રસંગોનાં, ભક્તોને ભગવાન બીડને વખતે ચમત્કારિક રીતે સહાય કર્યા વગર રહેતો નથી એ માન્યતાના દૃષ્ટાંતરૂપ,

૧-પ્રેમાનંદ કવિએ આ રીતે મહાભારત પુરાણમાથા કેટલા પ્રસંગો લીધા છે તેની નોંધ માટે જુઓ ગુજરાતી સાહિત્ય ખં. ૫ માં સંસ્કૃત સાહિત્યનાં આદેશનો નામનો મારો નિબંધ વિ. ૩ પૃ. ૬૧-૬૨

આખ્યાનો રચ્યાં છે. આ પ્રકારની પ્રવૃત્તિનો ભક્તિ માર્ગમાં સાંખ્યો ઇતિહાસ હોવાથી એની હુંકી નોંધ આ ઇતિહાસમાં આવશ્યક ગણાય. મોરાર્યાઈનું નરસિંહ કા માહારા મળી ન આવે ત્યાં સુધી તેને સંદિગ્ધ ગણીએ તો હારમાળા એ કદાચ આ જાતનો પહેલો પ્રયત્ન છે. એનું કર્તૃત્વ હજી સંદિગ્ધ છે.^૧ પછી વિશ્વનાથ જાની (સં. ૧૬૮૧થી ૧૭૩૧) એ સં. ૧૭૦૮ માં મોસાળાચરિત્ર અને હુંડી લખ્યાં છે પછી, કૃષ્ણદાસ કવિએ હુંડી કાવ્ય (સં. ૧૭૧૩ માં) લખ્યું છે અને હરિદાસ કવિએ ૧૭૨૫ માં શામળદાસનો વિવાહ લખ્યો છે. પછી તો મહાકવિ પ્રેમાનંદે શામળદાસ નો વિવાહ, કુંવર્યાઈનું મામેરું, હુંડી, નરસિંહ મહેતાના આપનું શ્રાદ્ધ, વગેરે અનેક પ્રમંગો સંબંધી આખ્યાનો લખ્યાં અને તેની આકર્ષક શૈલીને પ્રતાપે ખૂબ લોકપ્રિય બનાવ્યાં. આ જાતની છેલ્લી રચનાઓ તરીકે ૧૯ મા શતકના ત્રિકમદાસનું પર્વત પચ્ચીસી અને કવિ દયારામનું નરસિંહ મહેતાની હુંડી ગણાવી શકાય.

આ ઉપરાંત ડાકોર જેવાં ગુજરાતનાં તીર્થસ્થાનોના ભક્તો પણ થઇ ગયા છે. દા. ત.

હરિનો મારગ છે શૂરાનો નહિ કાયરનું કામ જોને

પરથમ પેલું મસ્તક સુકી, વળતી લેવું નામ જોને

સુત વીત દારા શીશ સમરપે તે પામે રસ પીવા જોને

વગેરે અતિ લોકપ્રિય કાવ્યનો લેખક બાટ કવિ પ્રીતમદાસ (વિ. સં. ૧૭૮૩ થી ૧૮૫૫) ડાકોરના ઠાકોરનો પરમ ભક્ત હતો. તેણે કૃષ્ણની બાળલીલાનાં પદો રચ્યાં છે જેમાંથી—

૧ હારમાળાની ચર્ચા માટે જુઓ શ્રી. ક. મા. મુનશીનું નરસૈયા ભક્ત હરિનો. ૧૬૩૩ તથા શ્રી. ફા. ગુ. સભા ત્રૈમાસિકના પુ. ૨. ૩ માં શ્રી. કેશવરામ કાશીરામ સાસ્ત્રીનો હારમાળાનો ઉપોદ્ધાત તથા નરસિંહ ચરિત્રનાં કાવ્યોની ચર્ચા માટે પુ. ૧ અ. ૩ પૃ. ૩૩૬ શ્રી. ન. ઇ. દેસાઈનો લેખ.

હો જસોદાજી, આવડો લાડકવાળો લાલ ન કીજે
અને હો વાંસલડી વેરણુ થઇ લાગી રે વ્રજની નારને
વગેરે ગુજરાતી સ્ત્રીઓને મોઢે ચડી ગયાં છે.

પ્રીતમદાસનો સમકાલીન મોઢા બ્રાહ્મણ નરભેરામ (વિ. સં.
૧૮૨૪ થી ૧૯૦૮) પણ ડાકોરના રણજોડરાયનો ભક્ત હતો;
તેણે બોડાણાની મૂંછોનાં પદો લખીને ભક્તિ પ્રચાર માટે ભક્ત
ચરિત્રના લેખકોની પરંપરામાં પોતાનું નામ ઉમેર્યું છે.

ધીરે ભક્ત, ભોળે ભક્ત વગેરે કવિઓ ભક્ત કહેવાય છે
પણ ખરી રીતે તેઓએ વિષ્ણુ ભક્તિનો નાદ પણ નીતિ, વૈરાગ્ય,
ત્યાગ, સાધુ સેવા વગેરેનો બોધ કર્યો છે. એટલે તેઓની કવિતાનો
ઇતિહાસ જુદો જ છે.

પ્રકરણ ૨૮ મું

ગુજરાતી પ્રજા અને સાહિત્ય ઉપર વૈષ્ણવ

સંપ્રદાયોની અસર

ગુજરાતની વૈષ્ણવ વસ્તી:—સમગ્ર ભારત વર્ષમાં વૈષ્ણવ વસ્તી કેટલી છે એનું ચોક્કસ અનુમાન કાઢવામાં ધણી મુશ્કેલીઓ છે. કારણ કે હમણાં વસ્તીપત્રકોમાં હિન્દુ વસ્તીના ધાર્મિક વિભાગો જુદા નોંધવામાં નથી આવતા. અને હિન્દુ ધર્મમાં એટલા બધા ધાર્મિક પંથો છે, કે કુલ હિન્દુ વસ્તીના આંકડા ઉપરથી વૈષ્ણવ કે શૈવ વસ્તીનું અનુમાન ન કાઢી શકાય. એટલે એ પ્રયત્ન આ પુસ્તકમાં નથી કર્યો પણ ગુજરાતની વૈષ્ણવ વસ્તીનું અનુમાન કાઢવાનો અહીં યત્ન કરવામાં આવ્યો છે. ઇ. સ. ૧૮૭૨ પછીના વસ્તીપત્રકમાં હિન્દુ વસ્તીના ધાર્મિક વિભાગોની દૃષ્ટિથી જુદા આંકડાઓ નથી આપ્યા. એટલે ૧૮૭૨ ના આંકડા જે મુંબઈ ગેઝીટીઅર ગ્ર. ૯ ભા. ૧ માં પ્રસિદ્ધ થયા છે, તે ઉપર જ આધાર રાખવો પડશે. મુંબઈ ગેઝીટીઅર ગ્ર. ૯ ભા. ૧ (પૃ. ૫૩૦)માં ગુજરાતના ધાર્મિક સંપ્રદાયોનો ૧૮૭૨ ના વસ્તીપત્રક પ્રમાણેનો કોઠો નીચે પ્રમાણે આપ્યો છે:—

શ્રેણી		વૈષ્ણવો					મિશ્ર		
સ્માર્તો	લિંગાય તો	વૈષ્ણવો	રામાનંદ	વસ્તભી	સ્વામી નારાયણી	કબીર પંથી	સાધુઓ	અયોક્ષસ મતો	કુલ
૪૭૩૫૧	૩૨	૨૦૬૬૪	૧૩૨૭૨૧	૧૯૩૪૩	૩૭૨૩	૪૭૪૬	૯૪૨	૩૦૦૮૮૪	૫૩૦૪૦૬
૨૧૯૦૩	૨૦૨	૮૩૮૭	૭૨૬૯૫	૧૨૫૬૯	૩૮૬૯	૧૨૬૮૭૨૧૫૯૩		૧૧૯૧૪૧	૨૭૩૦૪૬
૪૭૧૭૫		૬૩૫૧	૨૦૬૯૪૮	૧૦૯૩૧૬	૨૯૯૯૭	૧૧૮૦૦	૧૧૫૯	૧૫૭૦૦૯	૫૬૯૭૫૫
૬૪૨૧		૨૬૪	૩૭૯૯	૫૯૦૮	૫૩૮	૧૪૪	૭૯૧	૨૧૨૫૦૬	૨૩૦૩૭૧
૬૪૦૮૮	૧૦૬૬	૨૮૦૦૭	૭૨૦૯૨	૧૧૦૩૨૩	૩૨૪૮૧	૫૦૮૨૬	૨૭૪૩	૩૪૯૫૫૪	૭૧૧૧૮૦
૧૮૬૯૩૮	૧૩૦૦	૬૩૬૭૩	૪૮૮૨૫૫	૨૫૭૪૫૯	૭૦૬૦૮	૮૦૨૦૩	૨૭૨૨૮	૧૧૩૯૦૯૪	૨૩૧૪૭૫૮

બીટીશરાજ્ય

સુરત

ભરૂચ

ખેડા

પંચમહાલ

અમદાવાદ

કુલ

દેશી રાન્સો

૨૬૨૮૭૦	૩૬૪	૧૨૨૩૮૩	૪૫૨૩૪૭	૧૪૮૦૨૯	૪૯૫૦૪	૬૮૭૯૮	૮૭૬૩	૬૬૫૯૫૬	૧૭૯૯૦૪૪
૧૪૭૩૧૨	૧૩૬૮૩	૩૧૬૯૪૮	૧૨૭૧૬૮	૧૮૯૧૭૨	૧૫૩૮૩૯	૪૪૭૨૭૩	૧૧૦૦	૫૭૧૨૯૮	૧૫૯૫૨૪૭
૨૭૦૪૮	૩૧૬૦	૩૮૧૦૩	૩૬૬૨૦	૩૬૬૨૦	૫૮૧૪	૪૯૫	૩૮૨૬	૧૮૮૨૪૫	૩૦૩૩૧૧
૨૭૭૪૪	૮૪૫૯	૩૩૦૬૮	૭૭૪૨	૭૭૪૨	૨૨૭૦	૪૬૭૧	૭૬૭	૩૯૯૧૮૭	૪૮૩૯૦૮
૪૦૧૩	૧૬૧૩૪	૭૧૨	૧૬૪૫૭	૮૨૦૯	૫૬૪૬	૧૪૮૦	૫૨૫	૧૪૪૬૧	૬૭૬૩૭
૨૭૦૯	૯	૫૪૦	૪૫૦	૨૫	૬	૩૮૪	૫૨	૧૧૫૨૦૯	૧૧૬૩૮૪
૪૭૧૬૯૬	૩૦૧૯૦	૪૫૨૨૦૨	૬૬૭૫૯૩	૩૮૯૭૯૭	૨૧૭૦૭૯	૧૨૦૫૫૫	૪૫૦૬૩	૧૯૫૪૩૫૬	૪૩૪૮૫૩૧
૬૫૮૬૩૪	૩૧૪૯૦	૫૧૫૮૭૫	૧૧૫૫૮૪૮	૬૪૭૨૫૬	૨૮૭૬૮૭	૨૦૦૭૫૮	૭૨૨૯૧	૩૦૯૩૪૫૦	૬૬૬૩૨૮૯

સુરત ઓન-સી

કૃસ

બીટીશ બને

દેશી રાન્સો

બ્રિટનો સરવાળા

૬૯૦૧૨૪
કૃસ શ્રીવા

૨૮૦૭૪૨૪
કૃસ વૃષ્ણવા

૩૧૬૫૭૪૧
કૃસ મિશ્ર

ઉપરના કોઠા ૧૮૭૨ ના વસ્તીપત્રક પ્રમાણે છે^૧ તે પછી ધર્માનુસાર આંકડાઓ વસ્તીપત્રકમાં નોંધાયા જ નથી એટલે અત્યારના આંકડાઓ નહિ મળે. પણ સાધારણ રીતે આપણે ત્યાં દરેક કુટુંબમાં વંશ પરંપરાથી એને એ ધર્મ પાળવામાં આવે છે, એ જોતાં ધર્માનુસાર વસ્તીનું પ્રમાણ લગભગ ૧૮૭૨ વાળું હજી હોવાનો સંભવ છે. ખીજું એ જોવાનું છે કે ગુજરાતની લગભગ ૬૬ લાખની કુલ હિંદુ વસ્તીમાંથી લગભગ ૩૧ લાખ જેટલી કોળી, બીલ વગેરે અસલ વતની કોમોની ધાર્મિક માન્યતાઓ સૈવ, વૈષ્ણવ કે શાકત ગણાય એવી નથી. એટલે એને તો બાદ કરીને જ બાકીની વસ્તીમાંથી કેટલા સૈવ અને કેટલા વૈષ્ણવ એ વિચારવાનું રહે છે. એટલે શ્રી. ધૂથીએ “આ હિન્દુ વસ્તીને મોટા ભાગ વૈષ્ણવ સંપ્રદાયોમાંથી કોષ્ઠકનું અનુસરણ કરે છે.” (પૃ. ૧૭) એમ જે કહ્યું છે, તે શિથિલ કથન વસ્તુસ્થિતિનું સાચું ચિત્ર નથી. ખરી રીતે લગભગ ૩૧ લાખ મૂળ વતનીઓ અને સાત લાખ જેટલા શૈવો બાદ કરતાં ઉપરના કોઠામાં બતાવ્યા પ્રમાણે જુદા જુદા સંપ્રદાયના મળીને લગભગ અઠાવીશ લાખ વૈષ્ણવો ૧૮૭૨ માં હતા. પછી ૧૮૯૧ માં ગુજરાતની હિન્દુ વસ્તી એક કરોડ દશ લાખની થઇ હતી પણ ૧૯૦૧ માં થયું કરી છપનીઆ દુકાળને પરિણામે પાછી ધટીને ૯૦ લાખ રહી હતી અને તેમાં તૈત્રીશ લાખ કોળીઓ વગેરે હતા. છેલ્લા વસ્તીપત્રક પ્રમાણે ગુજરાતની હિંદુ વસ્તી અઠ્ઠાશી લાખ છે એટલે ઈ. સ. ૧૯૦૧ થીયે એ લાખ ઓછી અને ૬૬ લાખની વસ્તીમાં જે વૈષ્ણવો ૨૮ લાખ હતા, તો હવે અઠી લાખ જૈનો બાદ કરતાં^૨

૧ ગુજરાતની હિંદુ વસ્તીના ઉપલા આંકડાઓમાં જૈનો જેઓ ૩૩૪૬૪૫ ઈ. સ. ૧૮૭૨ માં હતા તેઓ નથી ગણાયા. તેમજ પાલણપુર મહીકાંઠાના આંકડા નથી આવ્યા.

૨ જૈનોની સંખ્યાનો ઉપલો આંકડો ૭૨ ના આંકડા સાથે સરખાવતાં અંદાજે એમાં લાગે છે.

હાલની ૮૬ લાખની વસ્તીમાં લગભગ ૩૬ લાખ હોવા જોઈએ. સાચો આંકડો એથી પણ લાખ બે લાખ વધારે હોવાનો સંભવ છે, કારણ કે મુંબઈ શહેરના ગુજરાતીઓ આમાં નથી ગણાયા અને ૧૯૩૧ ના વસ્તીપત્રકમાં ઘણાઓએ નોંધ નહોતી કરાવી એ પણ સ્મરણમાં રાખવાનું છે.

હવે ગુજરાતમાં જુદા જુદા સંપ્રદાયનો પ્રચાર જોઈએ.

ગુજરાતમાં વૈષ્ણવ સંપ્રદાયો.

પૌરાણિક વૈષ્ણવ ભક્તિનો પ્રચાર ગુજરાતમાં જૂના કાળથી છે એ આપણે જોયું છે અને ગુજરાતી સાહિત્યમાં પણ એની અસર છે. ઉપરના કોઠામાં જે પાંચ લાખ જેટલા સંપ્રદાયના નામ વગરના વૈષ્ણવો નોંધાયા છે તેમાંના કેટલાક કોઈ સંપ્રદાયના હોવાનો-મુખ્યત્વે વદલભ સંપ્રદાયના-હોવાનો સંભવ છે. પણ ઘણા કોઈ સંપ્રદાયના અનુયાયી નહિ એવા એટલે કે પૌરાણિક વૈષ્ણવો હશે.

રામાનુજ સંપ્રદાય—રામાનુજ સંપ્રદાયની ગુજરાતમાં જૂના કાળમાં વિશેષ અસર થઈ હોય એવું દેખાતું નથી. પણ એ સંપ્રદાયના અનેક ગ્રન્થો ચારસો-પાંચસો વર્ષ ઉપર લખાયેલા ગુજરાતમાંથી મળ્યા છે, એ ઉપરથી કાંઈક પ્રચાર હોવાનો સંભવ જણાય છે. પણ ઇ. સ. ૧૮૭૨ના વસ્તીપત્રકમાં લગભગ અગીઆર લાખ રામાનુજ વૈષ્ણવો નોંધ્યા છે.^૧ પણ ગેઝીટીઅરમાં જ એ કોઠા ઉપર વિવેચન કરતાં કહ્યું છે કે રામાનુજના આંકડામાં દેખીતી રીતે રામાનન્દી, રામસનેહી અને સાધારણ રામભક્તોનો સમાવેશ છે. મતલબ કે ગેઝીટીઅરનો આંકડો રામાનુજ સંપ્રદાયના અનુયાયીઓની સંખ્યાનો સાચો આંકડો નથી. અલગત બ્રાહ્મણ વાણીઆમાં થોડા રામાનુજાનુયાયીઓ છે અને વડોદરા, ડભોઈ, અમદાવાદ, સુરત વગેરેમાં તેઓનાં મંદિરો છે, એમ ગેઝીટીઅરમાં

૧ જુઓ ઉપરનો કોઠો હરિલીલા ષોડશકલાના ઉપોદ્ધાતમાં શ્રી. અ. જી. બનીએ પણ એ આંકડો ગેઝીટીઅરમાંથી ઉતાર્યો છે. (પૃ. ૨૬ ટિ. ૩).

લખેલું છે. આ ઉપરાંત વિક્રમની વીસમી સદીના આરંભમાં રામાનુજ સંપ્રદાયના એક આચાર્ય કાઠીઆવાડમાં કેટલોક વખત રહી ગયેલા અને તેઓના ઉપદેશથી જૂનાગઢ, બીલખા વગેરે કેટલાંક ગામોમાં રામાનુજ સંપ્રદાયનો થોડો પ્રચાર થયો છે.

રામાનુજ પછી નિંખાર્ક સંપ્રદાયના ચે ગ્રન્થો ગુજરાતના હાંડારામાંથી મળ્યા છે. અને જો કે ગેઝીટીઅરમાં નિંખાર્કના કાઠી અનુયાયી ગુજરાતમાં નથી એમ કહેલું છે.^૧ પણ બારડોલી તાલુકામાં હાલમાં નિંખાર્કાનુયાયી ભક્તમંડળ છે, અને શ્રી. રામચરણી પૂજારી વૈષ્ણવે સં. ૧૯૬૭માં વેદાન્તકામધેનુ સદીક ગુજરાતીમાં છપાવેલ છે, એમ શ્રી. અં. બુ. જાનીએ નોંધ્યું છે.^૨

પછી મધ્વના ધણા થોડા અનુયાયીઓ ગુજરાતમાં છે એમ ગેઝીટીઅરમાં લખેલું છે. અલબત્ત એના ચે ગ્રન્થો ગુજરાતમાંથી મળ્યા છે. અને દરજી, ગરાશીઆ, પાટીદારમાં હજી મધ્વાનુયાયીની ઠીક સંખ્યા છે; એમ શ્રી. અં. બુ. જાનીએ લખ્યું છે.

પછી બંગાળાના શ્રી કૃષ્ણચૈતન્ય યાત્રા કરતા કરતા ગુજરાતમાં આવ્યા હતા એમ એના એક જીવનચરિત્ર લેખકે લખ્યું છે અને શ્રી દિનેશચંદ્ર સેન તથા શ્રી. ક. મા. મુનશી એ લેખને ખાસ વિશ્વાસપાત્ર ગણે છે. પણ ચૈતન્ય સંપ્રદાયના અભ્યાસી બીજા ઇતિહાસવિદો તથા એ સંપ્રદાયના ગોંસાઈઓ એ કડછા ગ્રન્થને બનાવટી ગણે છે.^૩ મતલબ કે ચૈતન્યની જૂના કાળમાં ગુજરાતમાં અસર થઈ નથી. અલબત્ત આ જમાનામાં જે બંગાળી અસર

૧ જીઓ મું. ગે. ગ્ર. ૯ ભા. ૧ પૃ. ૫૩૩

૨ હરિલીલા ષોડશકલાનો ઉપોદ્ધાત પૃ. ૨૯ ટિ. ૯૭

૩ જીઓ ઉપર પૃ. ૨૮૨ ટિ. ૧ તથા ઢાકા મ્યુઝીઅમના ક્યુરેટર આર. સી. મહમુદારના તા. ૮-૧-૩૬ના અમૃતબજાર પત્રિકામાં છપાયેલા લેખને. ‘બંગાળી બધેકાશાઈ બનાવટ’ મથાળાથી તા. ૧૮-૧૦-૩૬ના પ્રજામંદ્રમાં છપાયેલો અનુવાદ.

બધે ફેલાઈ છે તેને પરિણામે ગુજરાતમાં કેટલાક ચૈતન્યના અનુયાયીઓ જોવામાં આવે છે ખરા.

વલ્લભ સંપ્રદાય—ગુજરાતમાં સૌથી વધારે પ્રચલિત વૈષ્ણવ સંપ્રદાય તો વલ્લભ સંપ્રદાય છે. આખા ગુજરાત કાઠીઆવાડમાં પુષ્ટિમાર્ગનાં મંદિરો જોવામાં આવે છે. વાણીઆ, ભાટીઆ, લુહાણા, બજુશાહી વગેરે ગુજરાતની વેપારી કામો વલ્લભાચાર્યની અનુયાયી છે. આહલોમાંથી પણ પુષ્ટિમાર્ગીય મહારાજોનાં આશ્રિત કુટુંબો એ સંપ્રદાયનું અનુસરણ કરે છે. ઇ. સ. ૧૮૭૨ના વસ્તીપત્રક વખતે વલ્લભમતના વૈષ્ણવો લગભગ સાડાછ લાખ નોંધાયા છે. પણ પાંચ લાખ સામાન્ય વૈષ્ણવોમાંથી કેટલાક આ મતના હોવાનો સંભવ છે, અને તે પછી આજ સુધીમાં વસ્તી વધી છે અને મુંબઈ શહેર જેનો ગુજરાતના ઉપલા આંકડામાં સમાવેશ નથી તેમાં વલ્લભમતના વૈષ્ણવોની મોટી સંખ્યા છે; એ જોતાં આઠ-નવ લાખની આસપાસ વલ્લભમતના ગુજરાતી વૈષ્ણવોની સંખ્યા હોવી જોઈએ.

વલ્લભાચાર્ય અનેકવાર ગુજરાતમાં આવ્યા હતા. અને એના પુત્ર વિકૃલનાથજી પણ ગુજરાતનાં અનેક મોટાં શહેરો અને નાનાં ગામડાંઓમાં ફર્યા હતા. ૧૫મા શતકની વેગવાળી અનેક વૈષ્ણવ હીલચાલોથી ગુજરાત વૈષ્ણવમાર્ગ સ્વીકારવા તત્પર થઈ ગયું હતું. ૧૦મા શતકથી જોરમાં આવતી વિષ્ણુભક્તિ ૧૫મા શતકમાં પૂરજોરમાં આવેલી અને અનેક રસ્તે ઉભરાતી હતી એ આપણે આગળ જોઈ ગયા છીએ. ભાગવત જેવાં પુરાણોએ, ગીતગોવિંદ જેવાં ઠાવ્યોએ કે નરસિંહ મહેતા જેવા ભક્ત કવિઓએ માત્ર ભક્તિને જગાડી હતી, પણ એને ચાલવા માટે સામાન્ય લોકોને પણ અનુકૂળ આવે એવો કોઈ રસ્તો—ચીલો બનાવ્યો નહોતો. વલ્લભાચાર્યે એ રસ્તો બનાવ્યો. ગુજરાતની વેપારી વસ્તીને એ રસ્તો ફાવી ગયો. વલ્લભાચાર્યના વખતમાં જ ૧૬મા શતકના

આરંભમાં જ ગુજરાતમાં વલ્લભાચાર્યને અનેક અનુયાયીઓ મળ્યા હતા અને પછી પણ બહુ ઝડપથી ગુજરાતમાં, વલ્લભમત પ્રસરી ગયો, અને એકાદ શતકમાં જ વલ્લભમતનું ગુજરાતમાં એવું જોર થઈ ગયું કે વૈષ્ણવમતનો પર્યાય જ વલ્લભમત મનાવા લાગ્યો. સ્થળે સ્થળે વલ્લભમતનાં મંદિરો ઉભાં થયાં. ન્હાનાં ન્હાનાં ગામડાંમાં પણ મહાપ્રભુજીની બેઠક અને ન્હાનું પણ વલ્લભો મંદિર દેખાવા લાગ્યાં. ટુંકામાં વલ્લભમતનું ધામ જ ગુજરાત થઈ ગયું. આ રીતે ગુજરાતના વૈષ્ણવધર્મે નિશ્ચિતરૂપ પકડી લીધું. તે પછીના એના ઇતિહાસમાં વલ્લભમતનાં મંદિરો, અને વલ્લભાચાર્યના ગુજરાતવાસી વારસોએ તથા એ મતના બીજા વિદ્વાન અનુયાયીઓએ કરેલી સાહિત્ય પ્રવૃત્તિ મોટું સ્થાન રોકે છે, પણ એનું સવિસ્તર વર્ણન કરવાનું આ સ્થળ નથી. માત્ર ગુજરાતી સાહિત્ય ઉપર વલ્લભ સંપ્રદાયે કરેલી અસર જોઈએ તો વલ્લભાચાર્યના સંપ્રદાયના અનુયાયી ગુજરાતી કવિઓમાં સૌથી જુના અને કદાચ સૌથી વધારે પ્રખ્યાત તો કવિ ગોપાલદાસ છે. આ ગોપાલદાસ વલ્લભાચાર્યના શિષ્ય ભાર્ગલાકોઠારીના જમાઈ થાય અને વિકૃલનાથજીની કૃપાથી તેઓમાં કવિત્વશક્તિ આવી અને તેણે વલ્લભાખ્યાન નામનું વલ્લભાચાર્યના ચરિત્રનું કાવ્ય લખ્યું. આ વલ્લભાખ્યાન વૈષ્ણવોમાં અતિલોકપ્રિય છે અને એનું મહત્ત્વ એટલું મનાયું છે કે એના ઉપર ગોસ્વામી શ્રી જીવનજી મહારાજે મજબાબામાં વ્યાખ્યા લખી છે. આ ગોપાલદાસે પોતાના ગુરૂ શ્રી વિકૃલનાથને પુરૂષોત્તમનો અવતાર કહેલ છે. જુઓ:—

પૂર્ણબ્રહ્મ શ્રી લક્ષ્મણસુત પુરૂષોત્તમ શ્રી વિકૃલનાથ

(આખ્યાન ૧ શ્લો. ૨૪)

આ ગોપાલદાસને વલ્લભ સંપ્રદાયી ગુજરાતી કવિઓમાં પ્રથમ અને શ્રેષ્ઠ કહી શકાય. તે પછી ગોકુળનાથના શિષ્ય બ્યારાવાળા ગોપાલદાસે તથા કેશવદાસે પણ વલ્લભાચાર્યનું ચરિત્ર ગુજરાતીમાં

દયારામ કવિ

પૃ. ૩૯૩

લખ્યું છે. આ ઉપરાંત વલ્લભાચાર્યના પંથના બારેક કવિઓ અઢારમા શતકમાં થઈ ગયા છે. પણ તેઓની કવિતાને માલ વિનાની શ્રી. કૃ. મો. ઝવેરી કહે છે.^૧ પછી રામાયણ અને કૃષ્ણચરિત્ર લખનાર કવિ ગિરધર (૧૯મું શતક) વલ્લભમતના અનુયાયી હતા એ નોંધવું જોઈએ. પણ વલ્લભમતના ગુજરાતી કવિઓમાં શ્રેષ્ઠ અને ગુજરાતી કવિઓમાં પ્રથમપંક્તિના કવિ દયારામ જ સવિસ્તર નોંધને યોગ્ય છે.

કવિ દયારામ—ગુજરાતમાં વૈષ્ણવ શૃંગારભક્તિનાં પદો રચવાની શરૂઆત તો નરસિંહ મહેતાએ કરી છે. અને એની પૂર્ણાહુતિ વલ્લભમતના અનુયાયી કવિ દયારામે કરી છે એમ કહી શકાય. આ એ કવિઓ વચ્ચે ધણું મળતાપણું છે. એય ભક્તકવિઓ છે. એય કવિઓએ શૃંગારભક્તિ ગાઈ છે. નરસિંહ મહેતાએ ભાગવત અને ગીતગોવિંદમાંથી પ્રેરણા લીધી છે, ત્યારે કવિ દયારામે પ્રેરણા તો એ ગ્રંથોમાંથી જ લીધી છે, પણ પોતે પુષ્ટિમાર્ગના અનુયાયી છે. દયારામ કવિએ વૈષ્ણવભક્તિનો કોઈ નવો પ્રકાર ઉપદેશ્યો નથી પણ વલ્લભમતનું વિવરણ કર્યું છે. જે કે એની જે રચના ખૂબ લોકપ્રિય થઈ છે તે તે એની શૃંગારભક્તિવાળી કવિતા-ખાસ તો કૃષ્ણ ગોપીની શૃંગારક્રોડ સંબંધી ગરબીઓ છે. સખી ભક્તિનો ઉદ્દેશ્ય નરસિંહ મહેતાનાં કેટલાંક પદોમાં મળે છે. એ પદોનાં સંદિગ્ધ કર્તૃત્વસંબંધી ચર્ચા આગલા પ્રકરણમાં કરી છે પણ દયારામની સખી ભક્તિ વિષે સંદેહનું કારણ જ નથી. કવિ દયારામ પહેલાંજ પુષ્ટિમાર્ગમાં સખીભાવવાળી ભક્તિનો સ્વીકાર થઈ ગયો હતો.

કવિ દયારામનો જન્મ વિ. સં. ૧૮૩૨માં ડોહામાં મામાને ઘેર થયો હતો.^૨ તેઓ સાઠાદરા નાગર હતા. તેઓના પિતાનું

૧ ગુજરાતી સાહિત્યના માર્ગસૂચક સ્તંભો પૃ. ૧૨૧ ટિ.

૨. કવિ દયારામનાં ચરિત્ર માટે જુઓ શ્રી. શંકરપ્રસાદ હજનલાલ શવળનું લખેલું ભક્તકવિઓ દયારામભાઈનું જીવનચરિત્ર ૧૯૨૦ પ્રકાશક નારાયણદાસ પરમાનંદદાસ શાહ, ડોહાઈવાળા, સી. પી. ટેંક, લાડનીવાડી, મુંબઈ

નામ પ્રભુરામ ભટ્ટ અને માતાનું નામ રાજકોર હતું. કવિનું મૂળ વતન ચાંડોદ હતું. કવિનાં માતાપિતા ધર્મનિષ્ઠ હતાં, પણ કવિની બાલ્યાવસ્થામાં જ તેઓ સ્વર્ગવાસી થયાં હતાં એટલે તેઓ પોતાના મામાને ઘેર મોટા થયા હતા. કવિએ બાલ્યાવસ્થામાં બહુ વિદ્યા પ્રાપ્ત કરી હોય એમ જણાતું નથી. પણ જુવાનીનેા સમય સ્વચ્છંદપણે ચાંડોદની જુવાન સ્ત્રીઓ તરફ તોફાનમસ્તી કરવામાં ગાળેલો એમ કહેવાય છે. કેટલાકને મતે તેઓ મોટી ઉંમરે પણ શૃંગારી રહ્યા હતા.^૧ એ ગમે તેમ હો પણ એની કવિતા ઉપરથી એને શૃંગારી ગણવા એ તો ખોટું જ છે. કારણ કે એ કવિતા તો શૃંગારભક્તિના સ્વીકૃત પ્રકારની છે. એમનાં માતાપિતા વૈષ્ણવ હોવાથી દયારામભાઈમાં પણ વૈષ્ણવ સંસ્કારો પહેલેથી ખરા અને પછી ડાકોરવાળા ઇચ્છારામ ભટ્ટજીનેા સમાગમ થતાં કવિ ચુસ્ત વસ્ત્રભસંપ્રદાયો વૈષ્ણવ થયા. આ ઇચ્છારામ ભટ્ટજીએ શ્રીમદ્ભક્ત-ચાર્યના અણુભાષ્ય ઉપર પ્રદીપ નામની સંસ્કૃત ટીકા લખી છે. આવા વિદ્વાન વૈષ્ણવ પાસેથી કવિએ વિદ્યા તથા પુષ્ટિમાર્ગનું રહસ્ય મેળવ્યું. દયારામભાઈએ આ ઇચ્છારામ ભટ્ટજીની પ્રેરણાથી ભારતવર્ષનાં અનેક તીર્થસ્થળોની યાત્રા કરી હતી અને યાત્રામાં જ એમણે ગોસ્વામી શ્રી વસ્ત્રભટ્ટાલજી પાસેથી પ્લહમંચન્ધ સ્વીકાર્યો. કવિ પરણ્યા નહોતા પણ એક રતનચાંદ્ર નામની વૈષ્ણવ સોનારણ પાછલી ઉમ્મરમાં એમની સેવા કરતી. એઓ ૭૬ વર્ષનું દીર્ઘ આયુષ્ય ભોગવી વિ. સં. ૧૯૦૯માં વિદેહ થયા. દયારામભાઈએ વ્રજભાષામાં તથા ગુજરાતીમાં કાવ્યો કર્યા છે. વ્રજભાષાની કવિતાનેા મોટા ભાગ હજી છપાયેા નથી. દયારામભાઈનાં કેટલાંક કાવ્યોમાં ભાગવતોક્ત કૃષ્ણલીલાનું વર્ણન છે. આ કાવ્યોનેા પ્રધાનભાવ શૃંગારભક્તિ છે. તેઓ સખીભાવવાળી ભક્તિને શ્રેષ્ઠભક્તિ ગણતા

૧ જુઓ શ્રી. ક. મો. ઝવેરીનું ગુજરાતી સાહિત્યના માર્ગસૂચકસ્તંભો સને ૧૯૨૩ પૃ. ૧૭૬.

હોય એમ જણાય છે. રૂકિમણી વિવાહાખ્યાન, અન્નમિલાન-
ખ્યાન વગેરે ભક્તિપોષક આખ્યાનો પણ પ્રેમાનન્દ વગેરે ગુજરાતી
કવિઓની રૂઢીને અનુસરીને દયારામે રચ્યાં છે. અને રસિકવલ્લભ,
પુષ્ટિપથરહસ્ય, ભક્તિપોષણ, વગેરે પુષ્ટિમાર્ગના સિદ્ધાન્તો
દર્શાવતા ગ્રન્થો રચ્યા છે. જ્યારે અન્નમિલાનખ્યાન, મીરાંબાઈ
ચરિત્ર, કુંવરબાઈનું મામેરું, પુષ્ટિભક્ત રૂપમાલિકા, ભક્તિત્રેલ
વગેરેમાં પૌરાણિક વૈષ્ણવભક્તો, પુષ્ટિમાર્ગના ૮૪ વૈષ્ણવો,
વલ્લભાચાર્ય અને તેના વંશજો વગેરેનાં ચરિત્રો છે. પ્રેમ-
પરીક્ષા આદિ અને રાધાજીનો ખેલ, રાધિકાનાં વખાણુ વગેરે
રાધાકૃષ્ણની કીડાને લગતાં કાવ્યો છે. ગુજરાતી ઉપરાંત દયારામ
કવિએ વ્રજભાષામાં પણ પુષ્કળ સાહિત્ય લખ્યું છે.^૧ ઉપર કહ્યું
છે તેમ દયારામબાઈ વૈષ્ણવ સંપ્રદાયના અનુયાયી હોવાથી વૈષ્ણવ-
ધર્મનું કોઈ નવું તત્ત્વ એમનાં કાવ્યોમાંથી મળે એમ નથી.
દયારામબાઈએ સંસ્કૃત ભાષા ન જાણનારા સામાન્ય લોકવર્ગમાં
વલ્લભમતની ભક્તિ ગુજરાતી ભાષાદ્વારા ફેલાવવાનું કાર્ય કર્યું છે. કવિ
તરીકે દયારામબાઈનું નામ ગુજરાતમાં ઘણું મોટું છે. અને આવી
ઉજ્જવળ કવિત્વશક્તિનો અસંખ્ય કાવ્યોદ્વાર ભક્તિના પ્રચારમાં
એમણે ઉપયોગ કર્યો એટલે અંશે ભક્તિમાર્ગના ઇતિહાસમાં પણ
એમનું સ્થાન છે. કવિ દયારામના ભક્તિવિષયક વિચારો વલ્લભ
સંપ્રદાયમાંથી ઉતરી આવેલા હોઈને એ સિદ્ધાંતદર્શક એમનાં
કાવ્યોમાંથી અહીં કશું ઉતારવાની જરૂર નથી, પણ એની જે
શૃંગારરસપૂર્ણ ગરબીઓએ ગુજરાતની ઓઝોનાં ચિત્ત હરી લીધાં
હતાં તેમાંથી એકાદ એ નમુનાની નીચે ઉતારી છે.

૨. દયારામ કવિના ગ્રન્થોની યાદી માટે તથા દયારામ કવિના ભક્તિ-
સિદ્ધાન્તના સંવિસ્તર વિવરણ માટે જુઓ પ્રો. જી. ગો. શાહનો રસિક
વલ્લભનો ઉપોદ્ધાત-પ્રકાશક ગ્રં. ૫ સો.

(૧) ગરબે રમવાને ગોરી નિસર્યાં રે લોલ રાધિકા રંગીલી અભિ
રામ વ્રજવાસણી રે લોલ.

તાળી દેતાં વાગે ઝંઝર ઝૂમખાં રે લોલ. ૧

સંગમાં સાહેલી બીજી છે ધણી રે લોલ;

કાંઈકે કહું તેહ તણાં નામ; વ્રજ૦ તાળી. ૨

ગિડ્ ગિડ્ ગિડ્ તામ્ છુમ્ છુમ્ છુમ્ કે બાળે ધૂધરા રે લોલ,

તાળી લેતાં વાગે ઝંઝર ઝૂમખાં રે લોલ. ૩

ચંદ્રલાગા ને ચંદ્રાવળી રે લોલ, ચંપકલતા ચાડ ૩૫;

લલિતા વિશાખા વ્રજ મંગલા રે લોલ,

માધવી ને માલતી અનૂપ; વ્રજ૦ તાળી. ૪

વિવિધ વાજિત્ર વાળે છંદમાં રે લોલ,

તાલસ્વરે મળી કરે ગાન; વ્રજ૦ તાળી. ૫

લોલ કહેતાં અધર અરણ્ય ઓપતા રે લોલ,

લટકે નમી મેળવે સહુ માન; વ્રજ૦ તાળી. ૬

ખેલ મચ્યો તે વૃંદાવનમાં રે લોલ,

બંસીવટ ચોક રસ ૩૫; વ્રજ૦ તાળી. ૭

ગરબો જોવાને ગિરધર આવિયા રે લોલ,

મોહ્યા નિરખી શ્યામાનું સ્વરૂપ; વ્રજ૦ તાળી. ૮^૧

(૨) ચાલ વહેલી અલખેલી પ્યારી રાધે

તહને તહારો કાન બોલાવે, તહને ધનશ્યામ બોલાવે.

સરસ સમય સાધે-સાધે; પ્યારી રાધે.

દયારામ કવિએ ગાયેલો શૃંગાર ભલે લૌકિક ન હોય પણ

ઉદ્ધાટો છે એની ના પડાય એમ નથી જુઓ:—

૧ આ ગરબીનું શ્રી. ન. ભા. દીવેદીઆએ કરેલું સૌન્દર્યદર્શન જુઓ
ગુજરાતી લેંગ્વેજ અને લીટરેચર (મૂળ) માં ભા. ૨ પૃ. ૨૬૪

આવોની મારે ઘેર માણુવા, હોજી, રાજ આવોની મારે ઘેર માણુવા.
પ્રમરસ પ્યાલો પીવાને પાવા, જોખન તુરીને પલાણુવા. હોજીરાજ
પડતી રાતે પધારજો પ્રીતમ, કાઈ નથી ખેડું જાણુવા.
અથવા

કઈ સંગે લપટાણા વાલમજી, કઈ સંગે લપટાણા ?

અથવા

હેત ધરી હૈડાંસું લીધાં મંદિરમાં પધરાવ્યાં રે
પ્રેમ સહિત પર્યંકે પોઢયાં ઉમગ્યો રતિ રસ ભારીરે
એ જુગલ રૂપતણી લીલા પર જાય દયો બલિહારીરે.
વગેરે વગેરે

દયારામનું—જે કાઠ પ્રેમઅંશ અવતરે, પ્રેમરસ તેના ઉરમાં કરે
સિંહણ કેરું દુધ હોય તે, સિંહણ સુતને જરે
કનકપાત્ર પાખે સહુ ધાતુ ફાડીને નીશરે—પ્રેમરસ—૦

... ..

સોમવેલી રસપાન શુદ્ધ જે પ્યાલણુ હોય તે કરે.

વગળ વંશીને વમળ કરાવે, વેદવાણી ઉચરે—પ્રેમરસ—૦—

એ કાવ્ય પ્રેમરસ જીવવો કેટલો કઠણ છે તે સુંદર રીતે દર્શાવે છે.

ચિત્ત તું શીદને ચિંતા કરે, કૃષ્ણને કરવું હોય તે કરે

એ પ્રમાણે ગાનાર કવિએ પોતાના જીવનમાં નિર્વાહની ચિંતા

કદિ કરી નહોતી.

દયારામે સંસારમાં અનીતિ આચરવાનો ઉપદેશ આપ્યો છે.

અથવા અનીતિનો ઉપદેશ આપ્યો છે એમ કહેવું મુશ્કેલ છે.

તેણે સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે:—

દુષ્ટસંગ પહેલો પરનારીજી નિજની પણ બહુ પ્રિય નહિ સારીજી

કામ દામ જે માયા ધામજી સદા અવિદ્યા ત્યાં વિશ્રામજી.

અને આગળ ચાલતાં સ્ત્રીસંગના તથા ધનના દોષો બતાવ્યા છે.^૧

મતલબ કે દયારામ જે શૃંગાર ગાય છે તે જયદેવાદિની પરં-
પરાને અનુસરીને ગાય છે અને પોતે સખી ભક્તિ અથવા જનર
ભક્તિને ઉત્તમ માને છે એમ સ્પષ્ટ કહે છે:—

હુંભાવ પુંભાવ નોછાવર કરીને રે શ્રીવલ્લભવરજીને વરજે રે

... ..
રમું રમાડું પ્રેમે પોહું, જરી કૃષ્ણ સું, નહિ તો ઉદાસી
એ બ્યભિચાર નિત કરીએ રે એથી ભવસાગર તરીએ રે.

આ જનરભક્તિનું મૂળ ગોપીઓની ભાગવતોક્ત ભક્તિ જ છે.
દયારામ પણ ભાગવતમાંથી લીધેલા મૂળ વિચારને બહલાવી
ઉદ્ધવને ગોપીઓ પાસે કહેવરાવે છે કે:—

ઓધવજી છે અળગીરે વાત એક પ્રેમ તણી.

કોઈ અનુભવી જાણે રે, કહેતાં તો ન આવે બણી.

પ્રસૂતાની પીડા રે વંઝા તે શું જાણે

જાણ્યું કેમ આવે રે માણ્યાને પરમાણે

મુંગે સાકર ખાધી રે ગુંગાને સ્વપ્ન થયું

સર્વે મન જાણે રે બીજને ન જાય કહ્યું

ધાયલના દુઃખને રે કાયર તે શું પ્રીછે.

અજ્ઞાની લહે નહિ રે રતિની ગતિ શી છે.

દયારામ કવિ આ ભક્તિ માર્ગની પરંપરાને અનુસરી મુક્તિ
કરતાં ભક્તિને વધારે ગણી કહે છે કે:—

મજ વઠાહું રે વૈકુંઠ નથી જાવું

ત્યાં મુજ નંદકુંવર ક્યાંથી લાવું.

અથવા દોકળાં સરખી મુક્તિથી જન પ્રેત થાય પ્રસન્ન

જે ભક્તિ ધેખર ભોગિયા તેનું ન માને મન.

કવિ દયારામના રસિકવલ્લભ જેવા ભક્તિસિદ્ધાન્તો વર્ણવતા
અન્યો કરતાં:—

કામણ દીસે છે અલખેલા તારી આંખમાં રે

ભોળું ભાંખમાં રે—કામણ-૦

મંદ હસીને ચિત્તકું ચોર્યું કુટિલ કટાક્ષે કાળજ કાર્યું

અદપડિયાળી આંખે ઝીણું ઝાંખમાં રે કામણ-૦

... ...

દયા પ્રીતમ નિરખે જે થાયે તે મેં મુખથી નવ કહેવાયે

આ વિનતિ આતુરતા આવડું સાંખમાં રે-- કામણ-૦

વગેરે કૃષ્ણ પ્રતિ ગોપીનું આકર્ષણ વર્ણવતાં શૃંગારરસ પૂર્ણ

કાવ્યોએ ગુજરાતી રસિકજનોના મન ઉપર વધારે અમ્મર કરી છે, એ તો નિઃસંશય છે.

એક ભ્રમનિરાસ

અહીં જ જ્ઞાની કે વેદાન્તી ભક્ત અખા (વિ. સં. ૧૬૫૨ થી ૧૭૧૫) ની નોંધ કરવી ઠીક છે. ગુજરાતી સાહિત્યમાં સર્વાનુભવે શાંકરવેદાન્તી તરીકે પ્રસિદ્ધ કવિ અખાને વૈષ્ણવ ઠરાવવાનો શ્રી. એન. એ. યૂથીએ પ્રયાસ કર્યો છે.^૧ સદ્ગુરૂની તથા ઈશ્વરની ભક્તિની વાત અખાએ જરૂર કરી છે “ જે સેવે હરિગુરૂ સંતને ” એ અખે ગીતાનાં કડવાંઓનું સમાપ્તિ વચન ઘણું પ્રસિદ્ધ છે. વળી અખાએ તત્ત્વોનું વર્ગીકરણ પણ શ્રી. ન-દે-મહેતા કહે છે તેમ ભાગવતને અનુસરીને કર્યું છે.^૨ તથા નવધા ભક્તિનું જે નિરૂપણ કર્યું છે તે પણ ભાગવતને અનુસરીને છે.^૩ પણ આ જાતના વેદાન્તી ભક્તોની એક પરંપરા ભાગવતની તથા શાંકરઅદ્વૈતની અસર નીચે જૂના વખતમાં વિદ્યમાન હતી. દા. ત. મધુસૂદન સરસ્વતી શાંકર વેદાન્તી હોવા છતાં કૃષ્ણભક્ત છે^૪. અખો પણ એવો વેદાન્તી

૧ જીઓ એન. એ. યૂથીનું વૈષ્ણવસ ઓફ ગુજરાત ૧૯૩૫ પૃ. ૨૩૭ થી ૨૪૩

૨ જીઓ અખાકૃત કાવ્યો ભા. ૧ માં પ્રસ્તાવના પૃ. ૮૦

૩ જીઓ ઉપર પૃ. ૧૨૬

૪ જીઓ ઉપર પ્ર. ૧૨૧

ભક્ત છે. મતલબ કે શ્રી. યૂથી અખાને વલ્લભી સંપ્રદાયનો વૈષ્ણવ ઠરાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે તે કાંતો શાંકરવેદાન્તના તથા વલ્લભ-મતના અદ્વૈતવાદો વચ્ચે અમુક મળતાપણું છે તેના ભ્રમનું પરિણામ હોય અથવા હરિગુરૂ સંતની ભક્તિ શાંકરવેદાન્તની વિરોધી નથી અને ગુરૂભક્તિ તો આ દેશના સર્વ સંપ્રદાયોમાં સમાન છે, એ ઐતિહાસિક હકીકત ન સમજાવાનું પરિણામ હોય કે બધાને વલ્લભી વૈષ્ણવ ઠરાવવાનો આગ્રહ હોય, ગમે તેમ હોય પણ:—

સાંભળ સંમત કહું તુજ અંગ શાંકરભાષ્ય તણો જે રંગ

ગુરૂશિષ્યસંવાદ ત્રીજો ખંડ ૩-૩૧

જેવાં સ્પષ્ટ વચનો કેમ ધ્યાનમાં નહિ લીધાં હોય એ સમજાતું નથી અખાએ વલ્લભાચાર્યનો આવો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ કર્યો નથી તેમજ અખાના કાબોમાંથી જે ગ્રન્થોનાં નામો મળે છે તેમાં વલ્લભ સંપ્રદાયના એક પણ ગ્રન્થનું નામ નથી. વળી ભક્તિનો ઉલ્લેખ તથા ભાગવતાનુસારી વર્ગીકરણ જે શાંકરવેદાન્તનાં વિરોધી નથી તેને બાદ કરતાં બધી પ્રક્રિયા શાંકરવેદાન્તની છે એ શ્રી. ન-દે-મહેતાએ સવિસ્તર બતાવ્યું છે.^૧ ખરી રીતે શ્રી. યૂથીની બેહુદી વાતનું ખંડન કરવાની પણ જરૂર નથી^૨ જેઓ શાંકરવેદાન્તના તથા વલ્લભાચાર્યના સિદ્ધા-

૧ જીવ ઈશ્વર અને બ્રહ્મ સ્વરૂપ માટે જુઓ અખાના નીચેના શબ્દો:—કાર્યોપાધિતણું નામ જીવ કારણોપાધિ ઈશ્વર સદૈવ, જીવેશ્વરનું કારણ જેહ પર બ્રહ્મ ત્યાં કહીએ તેહ.

(ગુરૂ શિષ્ય સંવાદ ત્રીજો ખંડ)

૨ અખાને વલ્લભસંપ્રદાયનુયાયી વૈષ્ણવ ઠરાવવા માટે મી યૂથીએ જે જે દાખલા આપ્યા છે તે તે અખાને વલ્લભ સંપ્રદાયી નહિ પણ શાંકર વેદાંતી ભક્ત સિદ્ધ કરે છે. યૂથીએ જેના ઉપર વધારે જોર આપ્યું છે તે જગતનું સ્વરૂપ અખો કેવું માને છે તે માટે નીચેનાં વચનો જુઓ:

(૧) તેમ માયાનું આ જગત નિરમ્યું કાળયોગે સર્વ થયા.

અખે ગીતા કહવું ૮-૮

ન્તોનો ભેદ જરાજર સમજે છે તેઓને તો, અખાનાં કાવ્યોમાં શુદ્ધાદૈતવાદ નથી પણ કેવલાદૈતવાદ છે, એમાં જરા પણ શંકાનું કારણ દેખાતું નથી. દયારામનાં કાવ્યો સાથે અખાનાં કાવ્યોને સરખાવવાથી પહેલામાં શુદ્ધાદૈત રહેલો છે અને બીજામાં કેવલાદૈત વાદ રહેલો છે એ સ્પષ્ટ સમજાય છે. હુંકામાં મારું વક્તવ્ય એ છે કે શ્રી યુથી કહે છે 'તેમ અખાનાં કાવ્યોમાં વલ્લભમતમાં શાંકર મતની છાંટ' નથી પણ શાંકરવાદમાં ભક્તિની અને તે પણ પુષ્ટિમાર્ગીય ભક્તિની નહિ પણ ભાગવત પુરાણોક્ત ભક્તિની છાંટ છે અથવા અખો મધુસૂદન સરસ્વતી જેવો જ્ઞાની ભકત છે. આ વેદાન્તી કવિનાં લોકોને મોઢે ચડી ગયેલાં નીચેનાં વચનો કોમ્પ પણ સાચા જ્ઞાની ભકતને શોભા આપે એવાં છે:—

આભડછેટ અન્ત્યજની જણી બ્રાહ્મણ વૈષ્ણવ ક્રીધા ધણી

... ..

બ્રાહ્મણ ક્ષત્રિય વૈશ્ય ને શૂદ્ર હરિનો પિંડ અખા કોણુ શૂદ્ર.

મહારાજ લાયબલ કેસ—

શૃંગારભક્તિ અને ગુરુભક્તિની અનિષ્ટ અસરની નોંધ પ્ર. ૨૩ માં કરી છે. અને આત્મનિવેદન અનાચારને ઉત્તેજન આપે છે એવો આરોપ જૂના વખતમાં વલ્લભ સંપ્રદાય ઉપર મુકવામાં પણ આવ્યો છે. દામોદર સ્વામીએ વિ. સં. ૧૬૯૫ માં રચેલા પાખંડધર્મખંડન નામના સંસ્કૃત નાટકમાં 'ગુરુને સ્ત્રીઓ આત્માર્પણ કરે છે; એ માર્ગમાં દીકરી, દીકરાની વહુ અને પોતાની સ્ત્રીનું સમર્પણ થાય છે; સ્ત્રીઓ સાથે અહર્નિશ રતિક્રીડા થાય છે' વગેરે આક્ષેપો કરેલા છે. વળી આ વસ્તુ એ વખતે ગોકુલેશજીની

(૨) મનોમય આ ચૌદે લોક મને રચિત છે સર્વે ફેક
મન થકી હૃદય મન થકી જીવ મન જેમ ઘાટ ચડે ચક્રીવ.

ગુરુ શિષ્ય સંવાદ દ્વિતીય ખંડ ૫૧-૫૩

પાદુકા પૂજનાર (હાલમાં જેને પાવડીઆ પંથ કહેવામાં આવે છે તે)માં પ્રચલિત હોવાનું એ કવિ કહે છે.^૧

પ્રખ્યાત ગુજરાતી કવિ શામળભટ્ટે પણ એજ અરસામાં સુડા બહોતેરીમાં નીચે પ્રમાણે આક્ષેપ કર્યો છે:—

ગોસાઈજી ગુરૂ જેહના સમરપણી સરદાર,
તન મન ધન સોંપે તેહને નિરમળ પોતાની નાર;
વૈષ્ણવ વૈષ્ણવમાં આચરે રાસ મંડળની રીત,
વર્મત રમે છે વૈષ્ણવો પરસપરે બહુ પ્રીત.
વ્યભિચારે વેસ વગોવતા કરે કામનિયોના કાળ,
નરનારો મળે છે એકઠાં કરે છે કુડાં કરમ.

વાર્તા ૨૪ મી^૨

આ ૫છી ઇ. સ. ૧૮૨૦માં કેપ્ટન મેક્મર્ડોએ ટ્રાન્ઝેકશન્સ ઓફ ધ હીસ્ટરી સોસાયટી ઓફ બ્રોમ્સમાં કચ્છના લોકો વિષે લખતાં લખેલું છે કે “તેઓ વેપારીઓ છે અને ગોસાઈ મહારાજને પૂજે છે, તેઓની મિલકતના માલીક આ મહારાજે છે એટલું જ નહિ પણ એમાંના અતિશય પ્રતિષ્ઠિત ગૃહસ્થો પણ તેઓની વહુઓ અને દીકરીઓ સાથે મહારાજે વ્યભિચાર કરે તેમાં પોતાનું માન સમજે છે.”

(અ. ૨ પૃ. ૨૩૦-૨૩૧)

આ પુરાવાઓ જોતાં સ્પષ્ટ દેખાય છે કે અજ્ઞાન લોકોમાં શ્રીકૃષ્ણને બદલે આચાર્યને સ્ત્રી વગેરેનું સમર્પણ ચાલતું હતું.

અને છેવટ ઇ. સ. ૧૮૬૧માં મહારાજ લાયબલ કેસમાં મહારાજના વૈષ્ણવ સ્ત્રીઓ સાથેના વ્યભિચારના જે પુરાવા રજુ

૧ જુઓ હીસ્ટરી ઓફ ધ સેક્ટ ઓફ વલ્લભાચાર્યસ ૧૮૬૫ પૃ. ૧૩૪ માં કરેલો ઉતારો.

૨ એનન

થયા હતા અને જે તટસ્થ^૧અંગ્રેજ ન્યાયાધીશ સરનેસેફ આર્નોલ્ડે હિંદી વિવેચન પછી સાચા માન્યા છે તેને અવગણી શકાય એમ નથી.^૨

આ બધા પુરાવા ઉપરથી સમર્પણને નામે મહારાજને અને ભોળી તથા અજ્ઞાન વૈષ્ણવ સ્ત્રીઓ વચ્ચે તથા રાસમંડળીને નામે વૈષ્ણવ સ્ત્રીપુરુષોમાં પરસ્પર વ્યભિચાર ફેલાયો હોવામાં શંકા નથી.

પણ પ્રસ્તુત વિષયમાં એક વસ્તુ સ્પષ્ટ દરવાની જરૂર છે કે સંપ્રદાય પ્રવર્તક આચાર્યનો ઉપદેશ અનીતિપ્રેરક હતો એવું ઉપરના કોઈ પુરાવામાંથી નીકળતું નથી. બ્રહ્મસમર્પણ મંત્રની ગોકુળનાથજીની ટીકાના અમુક શબ્દોમાંથી વૈષ્ણવે પોતાની સ્ત્રીને પણ પરપુષ્ય પછી મહારાજને અર્પણ કરવી જોઈએ એવો અર્થ કરસનદાસ જૂજીએ સત્ય પ્રકાશના જે લેખ^૩ માટે લાયબલ કેસ માંડવામાં આવ્યો તે લેખમાં કાઢ્યો હતો. પણ એ સંસ્કૃત કટકો અતિ અશુદ્ધ છે. લાયબલ કેસમાં જ ગોકુળનાથજીના શબ્દોમાંથી સત્ય પ્રકાશમાં કાઢેલો અર્થ નીકળતો નથી એવો વિદ્વાતાપૂર્વક વિસ્તારથી બચાવ કરવામાં આવ્યો હતો અને સરનેસેફ આર્નોલ્ડ ગોકુળનાથજીના લયન ઉપર મત આપવાની ના પાડે છે.^૪ ‘શ્રીકૃષ્ણ’ને ખદ્દે લાયબલ કેસમાં રજુ થયેલા બ્રહ્મસમર્પણના મંત્રમાં મુકવામાં આવેલા ‘આચાર્ય’ શબ્દથી ધણો અનર્થ થાય છે અને મૂળમંત્રમાં આચાર્ય શબ્દ નથી એ આપણે જોયું છે. એ જ રીતે ગોકુળનાથજીની ટીકાની કોર્ટમાં રજુ થયેલી પ્રતમાં કોઈ વિલાસી મહારાજ કે અનુયાયીને હાથે ગડબડ થઈ હોય એ સંભવિત છે. બાકી સિદ્ધાંત

૧ એનન પૃ. ૧૩૯

૨ એનન એપેન્ડીક્સ.

૩ ૧૮૬૦ના અકટોબરની ૨૧મી તારિખના સત્યપ્રકાશમાં એ લેખ છપાયો હતો; એ આખા લેખનું અંગ્રેજી ભાષાન્તર લાયબલ કેસમાં આપ્યું છે.

૪ જુઓ હીસ્ટરી ઓફ સેક્ટ ઓફ વલ્લભાચાર્યસ એપેન્ડીક્સ પૃ. ૬૩

રહસ્યની ગોકુળનાથજીની ટીકામાં સ્ત્રીને ભગવાનને અર્પણ કરવાની વાત છે તે પણ ગદ્યમંત્રના અનુવાદરૂપે છે. અને અર્પણ ભગવાનને જ કરવાનું છે. અલગત ગુરૂને ભગવાનરૂપ માની એનો અનર્થ આવતો સંભવ છે. મહારાજ લાયબલ પછી આટલે વખતે તટસ્થ ઐતિહાસિક દૃષ્ટિથી બધું જોતાં એમ લાગે છે કે છેક વિ. સં. ૧૬૯૦-૯૫થી વલ્લભ સંપ્રદાયમાં જરલાવવાળી શૃંગારભક્તિ અને શ્રૂમાં દેવશુદ્ધિ એ બે તત્ત્વોની અનિષ્ટ અસરને પરિણામે સડો મેઠો હતો એ કબુલ કર્યા વગર છુટકો નથી. પણ શ્રીવલ્લભાચાર્યનો મૂળ ઉપદેશ જ અનીતિ પોષક હોવાની કરસનદાસ મૂળજી વગેરે એ વખતના અતિ ઉત્સાહી સુધારકોની માન્યતા આ સંપ્રદાયના પ્રમાણભૂત ગ્રંથોના અભ્યાસ વગર બાંધવામાં આવેલી અને જૂલભરેલી છે.^૧

સ્વધર્માચરણં શક્ત્યા વિધર્માન્નિવર્તનમ્

इन्द्रियाश्वविनिग्राहः सर्वथा न त्यजेत् त्रयम् ॥

એ શ્રીવલ્લભાચાર્યના નિર્બંધના વચનમાં ઇન્દ્રિયોના નિગ્રહનો જ ઉપદેશ આપ્યો છે તેનું પોતાની ટીકામાં વિવરણ કરતાં એ માર્ગના સમર્થ વિદ્વાન અને પ્રમાણભૂત મનાતા પુરૂષોત્તમજી મહારાજ (જ-સં-૧૭૨૪) લાંબા વિવેચનને અન્તે ૨૫૪ કહે છે કે “ભગવાનની લીલાના દૃષ્ટાન્તથી લૌકિકમાં તેવી પ્રવૃત્તિ કરનારા બહિર્બુખ છે એમ નિશ્ચય કરીને તેઓનો સંગ ત્યજવો અને ઇન્દ્રિયોનો નિગ્રહ કરવો.^૨”

૧ જીઓ સિદ્ધાન્ત રહસ્યનું તાત્પર્ય નામનો સટીક સિદ્ધાન્ત રહસ્યની આવૃત્તિમાં શ્રી તેલીવાળાનો અંગ્રેજી ઉપોદ્ધાત તથા તેના ભાષાન્તરરૂપ વેણુનાદ વર્ષ ૨ સં. ૧૦-૧૧-૧૨ના પરિશિષ્ટરૂપે છપાયેલો લેખ અને ડા. યૂથીનું ધી વૈષ્ણવસંપ્રદાય ગુજરાત ૧૯૩૫ પૃ. ૯૬ થી ૯૮

૨ જીઓ સિદ્ધાન્ત રહસ્યના અંગ્રેજી ઉપોદ્ધાતમાં પૃ. ૯ મં કુરેલો ઉતારો.

અહું જોતાં એમ લાગે છે કે વિલાસી સ્વભાવનાં સ્ત્રીપુરુષોને વસ્ત્રલક્ષ્યસંપ્રદાયે વિલાસ માણવાની તક આપી અને ધર્મને નામે થતી દુષ્ટતા જોઇને કવિ નર્મદાસંકર અને શ્રી. કરસનદાસ જેવા સુધારક વીરો ઉશ્કેરાઈ ગયા એ વાત સાચી છે. પણ મૂળ ઉપદેશકનો ઉદ્દેશ વિલાસને ઉત્તેજન આપવાનો ન હતો. મહારાજ લાયબલ પછીના સમયમાં કાંઈક મહારાજ લાયબલકેસની અસરથી, કાંઈક એ માર્ગમાં વિદ્વાનો પ્રચાર વધવાથી અને કાંઈક જમાનાની અનુવાચી વર્ગ ઉપર થયેલી અસરથી અત્યારે પુષ્ટિમાર્ગની નૈતિક સ્થિતિ ઈ. સ. ૧૮૬૦માં જેવી આક્ષેપપાત્ર હતી તેવી નથી. વળી એ મતનું ધણું મૂળ સાહિત્ય પ્રગટ થયું છે. ધણાનો ગુજરાતી અનુવાદ થયો છે, શ્રી. મગનલાલ ગણુપતરામ શાસ્ત્રી, શ્રી. મૂલચંદ્ર તુલસીદાસ તેલીવાળા વગેરે એ માર્ગના વિદ્વાનોએ માર્ગની સારી અક્ષર સેવા કરી છે. વળી પ્રચારક દૃષ્ટિથી પણ, પુષ્ટિમાર્ગીય સગાઓ સ્થપાઈને તથા ભાષણો પત્રિકાઓ વગેરે પ્રવૃત્તિદ્વારા સમાજમાંથી અંધકાર ઓછો કરવાનો જમાનાને અનુસરતો પ્રયાસ થાય છે.

સન્તોની ગુજરાતી સમાજ અને ગુજરાતી સાહિત્ય ઉપર અસર

જેમ પૌરાણિક વૈષ્ણવધર્મે અને વૈષ્ણવ સંપ્રદાયોએ ગુજરાતના સમાજ ઉપર અને ગુજરાતી સાહિત્ય ઉપર અસર કરી છે તેમ જ સન્તોએ ધણી અસર કરી છે. ગુજરાતની વ્યાઘ્રણ, વાણીઆ, બાટીઆ વગેરે કામો શિવાયની વસ્તી ઉપર રામાનન્દી, કબીરપંથ, બીજમાર્ગ, પ્રણામીપંથ, રામસનેહી, દાદુપંથ, રવિપંથ રાધા-વલ્લભી, પીરાણા, ઉદાસી વગેરે પંથો જ ધણા પ્રચલિત છે એમ એઝીટીઅરમાં લખ્યું છે અને તે યથાર્થ છે.^૧ રામાનુજની વસ્તીની જે મોટી સંખ્યા ૧૮૭૨ની વસ્તીમાં નોંધાઈ છે તે ખરી રીતે રામાનન્દી, રામસનેહી વગેરેની છે એ પણ ઉપર લખ્યું જ છે.

રામાનન્દી પંથ—ગુજરાત કાઠીઆવાડનાં ગામડાંઓમાં રામાનન્દી મંદિરો છેજ અને કણખી, લુહાર, કુંભાર, કડીઆ, દરજી, અન્ત્યજો વગેરે કામોમાં રામાનન્દીપંથનો પ્રચાર છે. રામાનન્દી સાધુઓ પણ આ દેશમાં પુષ્કળ દેખાય છે.

કબીરપંથ—આપણે ઉપર નરસિંહ મહેતાને પૌરાણિક વૈષ્ણવધર્મના ભક્તકવિ ગણ્યા છે, કારણકે કબીર વગેરેના જેમ પંથો ચાલ્યા છે, તેમ નરસિંહ મહેતાનો પંથ નથી ચાલ્યો. પણ બીજી બધી રીતે જોઈએ તો નરસિંહ મહેતામાં એક સંતનાં સર્વ લક્ષણો હતાં એમાં શંકા નથી; માત્ર પ્રચારકતા નહોતી. પરિણામે નરસિંહ મહેતાનો પંથ ન ચાલ્યો, ત્યારે એના વૃદ્ધ સમકાલીન કબીરસાહેબનો પંથ ગુજરાતમાં સારી રીતે ફેલાયો છે. ઉપર નોંધ્યું છે તેમ ઇ. સ. ૧૮૭૨માં કબીરપંથીઓની સંખ્યા ગુજરાતમાં

એ લાખની હતી અને. લુહાણા, સોની, સુતાર, કુંભાર, હળમ, ઘોખી, કડીઆ, ખત્રી, કાછીઆ, કણ્ખી, ઢાળી વગેરે કામોમાં રામાનંદીપંથ પેઠે કખીરપંથ વધારે ફેલાયો છે. છતાં બ્રાહ્મણો ઉપર એની અસર નથી થઈ એમ નથી.^૧

કખીરસાહેબ જાતે સં. ૧૫૬૪માં ગુજરાતમાં આવ્યા હતા, એવું શ્રી. કિસનસિંહ ચાવડાનું અનુમાન છે અને તેને એક જૂનું પદ ટેકા આપે છે,^૨ છતાં કખીર સાહેબનું ગુજરાતમાં આવવું સંદિગ્ધ છે. ગુજરાતમાં કખીર સંપ્રદાયની સ્થાપના તો કખીર-સાહેબના મૃત્યુ પછી અને તે ધર્મદાસી સાધુઓના પ્રયત્નથી થઈ છે, એટલું તો એ લેખક પણ સ્વીકારે છે. ગુજરાતમાં કખીર સંપ્રદાયનો વિશેષ પ્રચાર વિ. ના ૧૭મા ૧૮મા શતકમાં થયો છે.^૩

સુરતનું કખીર મંદિર એ જૂનામાં જૂનું કખીર સંપ્રદાયનું સ્થાન છે. ગુજરાતમાં આજે આ સંપ્રદાયનાં ધામ સુરત, ભરૂચ, વડોદરા, ખંભાત, અમદાવાદ, નડીઆદ, મોરબી, ભાવનગર, જામનગર, રાજકોટ અને જૂનાગઢમાં છે.^૪

કખીર સંપ્રદાયનો ગુજરાતમાં પ્રવેશ થયા પહેલાં જ ઘણું કરી કખીરવાણીનો ગુજરાતમાં પ્રચાર થયો હોવાનો અને તેની સીધી કે આડકતરી અસર ગુજરાતી સાહિત્ય ઉપર પણ થઈ હોવાનો

૧ દ્વારકાના ગુજળી બ્રાહ્મણ કવિ મુકુન્દે અઠારમી સદીમાં એક કખીર ચરિત્ર લખ્યું છે એ દાખલો કખીરની અસર ક્યાંસુધી પહોંચી હતી તે દર્શાવે છે.

૨ જુઓ કખીર સંપ્રદાય ૧૯૩૭ પૃ. ૧૪૦ તથા પૃ. ૧૫૫માં વસંતમાંથી કરેલો ઉતારો.

૩ એજન ૧૪૧

૪ ગુજરાતમાં કખીર સંપ્રદાયના પ્રચારના વિશેષ વર્ણન માટે જુઓ શ્રી. ફા. ગુ. સભાએ પ્રકાશિત શ્રી. કિસનસિંહ ચાવડાનું કખીર સંપ્રદાયનામનું પુસ્તક પ્ર. ૬

સંભવ છે. શ્રી. આનંદશંકર ધ્રુવે છેક સં. ૧૯૬૧ના વસન્ત (શ્રાવણ)માં શ્રી. ગો. મા. ત્રિપાઠીએ પહેલો સા. પ.ના પ્રમુખ-સ્થાનેથી કરેલાં અમુક વિધાનોનું વિવેચન કરતાં “નરસિંહ મહેતામાં જ્યદેવ, કખીર અને શંકરાચાર્યની અને કદાચ ચૈતન્યની? અસર સ્પષ્ટ નજરે પડે છે” એમ કહ્યું છે. તેઓના વિચારે “સાધુઓ દ્વારા યા બીજી કોઈ રીતે કખીરનો ઉપદેશ નરસિંહ મહેતા સુધી પહોંચ્યો હતો.” નરસિંહ મહેતાનાં જ્ઞાનવૈરાગ્યનાં પદો ઉપર કખીરની અસર આચાર્યશ્રી માને છે અને દા. ત. ‘જગીને જોઉં તો જગત દોસે નહીં ઉંધમાં અટપટા ભોગ ભાસે’ એ પદનાં ‘જ્યાં લગી આત્માતત્ત્વ ચીન્યો નહીં ત્યાં લગી સાધના સર્વ જૂઠી’ ‘અકળ અવિનાશીએ નવજ જન્મએ કળ્યો અરધ ઉરધની માંહે મહાલે’ ‘શું થયું તપને તીરથ કીધા થકી શું થયું માળ ત્રહી નામ લીધે’ વગેરે વચનોને કખીરની નીચેની વાણી સાથે સરખાવે છે:—

“આતમ તત્ત્વ ચીના બિના સખ હે જૂઠી સેવ
કરે સો તો ભ્રમણા, કયા તીરથ કયા દેવ.
કહે કખીરા પરિવ્રજાકી ચલકે જ્યોત અખંડ
અરધ ઉરધકે ધાટ પર ભાઈ નિશદિન બોળે પંડ.”

નરસિંહ મહેતાનાં સંભવિત રીતે વૃદ્ધાવસ્થાનાં જ્ઞાન વૈરાગ્યનાં પદો ઉપર કખીરની અસર માનવા માટે શ્રી. આનંદશંકર ધ્રુવની દલીલ મને તો સચોટ લાગે છે.^૧

કખીરનાં ‘આતમતત્ત્વ ચીના’, ‘અરધ ઉરધ’ વગેરે વચનો નરસિંહે ઉતાર્યા છે એ સ્પષ્ટ છે એટલું જ નહિ પણ મૂર્તિપૂજા, તીર્થયાત્રા વગેરે ધાર્મિક મનાતાં બાહ્યકર્મોની નિંદા અને તત્ત્વ-

૧ શ્રી. કિસનસિંહ ચાવડાએ ઉપર કહેલા શ્રી. આ. બા. ધ્રુવના વસંતના લેખનો અનુમતિ સાથે ઉતારો કર્યો છે. જુઓ કખીર સંપ્ર-દાય પ્ર. ૭

જ્ઞાનના મહત્ત્વ ઉપર ભાર વગેરે વિચારો શાંકરવેદાંતની આડકતરી અને કબીર આદિ નિર્ગુણવાદી સંતોની સીધી અસરના સૂચક છે.

નૃસિંહ મહેતા પછી સોળમા અને સત્તરમા શતકના સાહિત્યમાં કબીરની અસરનો દાખલો મળતો નથી. અલગત નિર્ગુણ ભક્તિ અને જ્ઞાન વૈરાગ્યની કવિતા રચાઈ છે. પણ એ પ્રવાહનું મૂળ તો કબીર કરતાં ઘણું પ્રાચીન છે, અને એ પ્રકારનો શ્રેષ્ઠ કવિ અખો તો પોતાના વિચારો શાંકરવેદાંતના છે એવું સ્પષ્ટ કહે છે. અઢારમી સદીમાં ગુગળી કવિ મુકુંદે કબીર ચરિત્ર લખ્યું છે.

વળી જોડે શ્રી. કિસનસિંહ ચાવડાએ નોંધેલ નથી પણ શ્રી. મેઘાણીના કહેવા પ્રમાણે રામ કબીરચા અને સત કબીરચા નામના બે કબીરપંથો કાઠીઆવાડમાં આપ્યા છે. આમાંથી રામ કબીરચા ભગવાંવરનો પહેરે છે, માથે ટોપો ઓઢે છે, કાનમાં શ્રવણિયો નાખે છે અને ડોકમાં માળા નાખે છે. આ પંથના સોરઠી આઘ ભક્ત ભાણુસાહેબ (સં. ૧૭૫૪) ગણાય છે.^૧ આ પરંપરાના ભક્તકવિઓના શબ્દમાં વૈરાગ્ય સાથે એક પ્રકારનું આત્મજ્ઞાન મુખ્યત્વે જોવામાં આવે છે પણ એ સાથે નમ્રતા, ગુરુભક્તિ અને પ્રભુનો પ્રેમ પણ ઝળકે છે. અલગત કોઈ કોઈ તો પોતાનામાં સ્ત્રીભાવ પણ જુએ છે. દા. ત. પોતાને દાસી જીવણ કહેતા જીવણદાસનાં પદો જુઓ. આ જીવણદાસ તો રાધાનો અવતાર મનાતા.^૨ આ પંથમાં ત્રિકમ સાહેબ અને હાથી સાહેબ જેવા અસ્પૃશ્યો પણ સંનપદધારી થઈ ગયા છે.^૩ અલગત

૧ આ ભાણુસાહેબ, એના પુત્ર ખીમસાહેબ, શિષ્યરવિ સાહેબ, તેના શિષ્ય મોશારસાહેબ વગેરે આ પંથના ભજનિક સંતો વિષે જુઓ શ્રી. મેઘાણીનો સૌરાષ્ટ્રના ભજનિક સંતો નામનો લેખ બુદ્ધિપ્રકાશ પુ. ૭૬ અં. ૧૦-૧૨

૨ જુઓ એજન બુદ્ધિપ્રકાશ પુ. ૮૦ અં. ૧ પૃ. ૮૭થી આગળ

૩ એજન

એક વખત પ્રવાહ ચાલ્યા પછી સંતોનું જીવનકવન અનેક મૂળસ્તંભો વહેણોમાંથી પ્રેરણા લઈ મૂળથી તદ્દન સ્વતંત્ર થઈ ગય છે. સંત પરંપરામાં આચાર્ય પરંપરા કરતાં વધારે સ્વતંત્રતા હમેશાં દેખાય છે. સંતપરંપરાની આ વિલક્ષણતા જ એની એક વિશિષ્ટતા છે.

આ ઇતિહાસની દૃષ્ટિથી જોઈએ તો વૈષ્ણવભક્તિ કહેવાય એવું કાઠીઆવાડના આ સંતોનાં ભજનોમાં થોડું જ જોવામાં આવે છે. માત્ર સખીભાવને વૈષ્ણવ ભક્તિમાર્ગની અસર માન્યા સિવાય છુટકો નથી. રાધાનો અવતાર હોવાની માન્યતા પણ વૈષ્ણવ અસર છે.

મીરાંઆષ્ટ—મીરાંઆષ્ટ જે કે રાજપૂતાનાનાં વતની હતાં પણ એની રચનાને હિંદી અને ગુજરાતી બન્ને સાહિત્ય પોતાનું ધન ગણે છે. મીરાંઆષ્ટ પણ ભક્ત કવિ કે સંત છે. મીરાંઆષ્ટ મેડતાનાં રાઠોડ રવિસિંહનાં પુત્રી હતાં. એનો જન્મ વિ. સં. ૧૫૬૦ (ઇ. સ. ૧૫૦૪)માં થયો હતો. એમને ચીતોડના રાણા સંત્રામસિંહના પુત્ર ભોજરાજને પરણાવ્યાં હતાં. બાલ્યકાળમાંજ એ વિધવા થયાં અને પછી ભજન કોર્તનમાં કાળ ગાળતાં. એનાં પીયરનાં નિકટ મૂળન્ધીઓ વૈષ્ણવ હોવાથી મીરાંઆષ્ટ પણ વૈષ્ણવ ધર્મી થયાં હતાં. મીરાંઆષ્ટ રામાનન્દના શિષ્ય રૈદાસનાં શિષ્ય હતાં એમ એના એક શબ્દ ઉપરથી મનાય છે.^૧ અને આપણે ઉપર

૧ રૈદાસ સંત મિલે મોહિં સરગુરુ લીન્હ સુરત સહદાની

મૈમિલી જાય પાય વિય અપના તજ મોરી પૌર બુઝાની ॥

મીરાંઆષ્ટકી શબ્દાવલિ પૃ. ૧૦૭

શ્રી. આ. બા. ધ્રુવ મીરાનાં રામભક્તિ દર્શક પદોમાં રામાનન્દની અસર જુએ છે. (વસંત આવણ સં. ૧૯૬૧) તે ઉપલી પરંપરાની માન્યતાને અનુકૂળ છે.

ગુજરાતી ભાષામાં પણ ઉપર કહેલો મીરાંરૈદાસનો સંબંધ સૂચવતું ભજન મળે છે. (જુઓ સૌરાષ્ટ્રના ભજનિક સંતો—પ્રોફેસરકારા પુ. ૭૯ અં. ૧૦-૧૨ પૃ. ૩૫૮)

માનેલી તારિખને એ વાત પ્રતિકૂળ નથી; જો કે મીરાંબાઈએ રામભક્તિ નહિ પણ કૃષ્ણભક્તિ વધારે ગાર્હ છે. અને તેના ઉપર મધ્વની અસર હોવાનો સંભવ એક આધુનિક લેખક માને છે અને ખીજા ચૈતન્યની અસર હોવાનો સંભવ માને છે.^૧ મીરાંની સાધુ સંગત તથા એની વૈષ્ણુતાને લીધે એનાં શૈવ સાસરીયાં તરફથી વારંવાર કનડગત થતી હશે. મીરાંબાઈ યાત્રાચે વૃંદાવન, મથુરા તથા દ્વારકા ગયાં હતાં, અને દ્વારકામાંજ રણછોડજીની સાર્થ- મુક્તિ પામ્યાં એમ કહેવાય છે. (મીરાંના ચરિત્ર^૨ માટે જુઓ કાવ્યદોહન ભા. ૭માં છપાયેલું સ્વ. તનસુખરામ મનઃસુખરામ ત્રિપાઠીએ લખેલું મીરાંનું ચરિત્ર.) મીરાંએ કૃષ્ણ ભક્તિનાં-કૃષ્ણની ગોકુલ કીડાનાં અનેક પદો રચ્યાં છે. કેટલાંક ખીજનાં કાવ્યો પણ ભ્રમથી મીરાંના નામ ઉપર ચડી ગયાં છે. મીરાંનો વૈષ્ણવધર્મ નરસિંહ મહેતાને મળતો છે. મીરાંબાઈ સ્ત્રી હોવાને કૃષ્ણને પોતે વર્ચી છે એમ માનતાં. ચૈતન્યના શિષ્ય જીવ ગોસ્વામીને મીરાંબાઈ વૃંદાવનમાં મળેલાં કહેવાય છે. પણ એટલા ઉપરથી એ ચૈતન્યનાં અનુયાયી હોય એમ માનવાનું કાંઈ કારણ નથી. મારા મતે નરસિંહ મહેતાની અને મીરાંની ભક્તિનો પ્રભવ એકજ મૂળમાંથી છે. ગુજરાતના સાધારણ જનસમાજની કૃષ્ણભક્તિ ઉપર મીરાંનાં, અને મીરાંનાં કહેવાતાં, પદોએ ઘણી અસર કરી છે. મીરાંની ભક્તિ શૃંગાર ભક્તિના પ્રકારની છે, પણ એની કેટલીક કવિતામાં ભક્તિના ઉડા ભાવો સરસ વાણીમાં ગવાયા છે. દા. ત. અતિશય લોકમુખે ચડેલું નીચેનું પદ જુઓ.^૩

૧ ડા. યૂથીનું વૈષ્ણવસંપ્રદાય ગુજરાત પૃ. ૨૨૬ તથા તેજેજી આપેલા પુષ્ટિ ભક્તિ સુધા ગ્ર. ૫ પૃ. ૧૬૬માં મૂલચન્દ્ર તેલીવાળાનો હવાલો.

૨ જુઓ કિતિમોહનસેનના કલકત્તા યુનિવર્સિટીમાં ૧૯૨૬માં અપા- થેલા બ્યાખ્યાનનું બુદ્ધિપ્રકાશ વર્ષ ૮૨ અં. ૧ માં છપાયેલું ભાષાન્તર.

૩ મી. આનંદરાંકર બા. મુવે આ પદનું આદ્યમનિવેદન મધ્યાળાથી.

અખતો મેરા રામ નામ દૂસરા ન કાઈ (ટુક)
 માતા છોડી પિતા છોડે છોડે સગા સોઈ
 સાધુ સંગ બેઠ બેઠ લોક લાજ ખોઈ. અખતો. ૧
 સંત દેખિ દોડ આઈ જગત દેખી રાઈ
 પ્રેમ આંસુ ડાર ડાર અમરવેલ બોધ અખતો. ૨
 મારગમે તારણ મિલે સંતરામ દોધ
 સંત સદા શિશ ઉપર રામહૃદય હોઈ અખતો. ૩
 અંત મેંસે તંત કાઢયો પિછે રહી સોઈ
 રાણે મેલ્યા વિખના પ્યાલા પીને મસ્ત હોઈ અખતો. ૪
 અખતો બાત ફેલ ગઈ જાણે સખકાઈ
 દાસ મીરાં લાલ ગિરધર હોની તો સો હોઈ અખતો. ૫

રાધાવલ્લભી પંથનો પણ ગુજરાતની કણબી વગેરે કામેમાં થોડો પ્રચાર છે. દ્વારકાદારા નામનો એક પ્રેમાનંદનો શિષ્ય વિક્રમની અઢારમી સદીમાં થઈ ગયો છે; તેણે કૃષ્ણલીલાનાં પદો રચ્યાં છે. શ્રી. કે. હ દ્રુવ અને શ્રી. અં. ભુ. જ્ઞાની તેને રાધા-વલ્લભી સંપ્રદાયનો માને છે.^૧

પ્રણામીપંથ—પ્રણામીપંથ કે ખીજડાપંથ કાઠીઆવાડમાં તથા પન્ના તરફ ચાલે છે. આ સંપ્રદાય રામાનુજ સંપ્રદાય છે એમ કેટલાક માને છે અને એ સંપ્રદાયનું તિલક રામાનુજ તિલકને મળતું છે.^૨ પણ ખીજ રીતે જોતાં આ ખીજડાપંથનો રામાનુજમાં તો શું પણ વૈષ્ણવ માર્ગમાં પણ સમાવેશ કરવો મુશ્કેલ છે. એ સંપ્રદાયમાં શીખધર્મ પેઠે કુલજમ નામનો અન્ય પૂજ્ય છે. આ અન્યમાં કુલ ૧૪ ભાગ છે જેમાંથી ૪ ગુજરાતીમાં, ૧ સિન્ધીમાં

જે સુદર વ્યાખ્યાન સુદર્શનમાં ૧૮૯૬માં કરેલું તે જોવાથી એના સ્વાસ્થ્યનો સારો ખ્યાલ આવશે. (જુઓ આપણો ધર્મ પૃ. ૧૨૭ થી ૧૩૮)

૧ જુઓ સાક્ષર જનતી પૃ. ૧૯૧ અને સુભદ્રાહરણની પ્ર. ૮૮

૨ હરિલીલા ષોડશકલાનો ઉપોદ્ધાત પૃ. ૨૬

અને ૬ ભાગ હિન્દીભાષામાં છે. એ સંપ્રદાયના અનુયાયી વર્ગમાં હિંદુ મુસલમાન બેય હોય છે અને બન્ને વર્ગના લોકો સાથે બેસી ભોજન કરે છે એમ શ્રી ક્ષિતિમોહનસેન કહે છે.^૧ આ સંપ્રદાયના મૂળ આચાર્ય શ્રી દેવચંદ્ર કે નિજનંદસ્વામીનો સં. ૧૭૧૨ માં જામનગરમાં દેહ પડ્યો હોવાથી અને તેના શિષ્ય તથા આ પંથના મુખ્ય પ્રચારક પ્રાણનાથ સ્વામીનો સં. ૧૬૭૫ માં જામનગરમાં જન્મ થયો હોવાથી^૨ જામનગરમાં આ સંપ્રદાયનું મોટું મંદિર છે.

ગુરૂભક્તિ, ઇશિભક્તિ અને સ્ત્રીભાવવાળી ભક્તિનો સ્વીકાર વગેરે તરવો આ માર્ગ ઉપર વૈષ્ણવ ભક્તિમાર્ગની અસર દર્શાવે છે. એ માર્ગના અનુયાયીઓ તો પોતાને બાલ કૃષ્ણના ઉપાસક કહે છે.^૩

પાટીદાર, કાયસ્થ, વાણીઆ, રજપૂત, ભાટ, સુતાર, દરજી, જોલા, કડીઆ અને કાળી વગેરે લોકોમાં આ પંથનો વિશેષ પ્રચાર છે.

રવિપંથ—ઈ. સ. ૧૭૫૦ માં જન્મેલા રવિસાહેબ કે ભાઉ સાહેબથી ચાલેલો આપંથ લોહાણા, કાછીઆ, સુતાર ગઢવી, ચારણો વગેરેમાં ચાલે છે. રવિસાહેબની પૂજા જો કે આ લોકો કરે છે પણ તે શિવાય આ પંથના અનુયાયીઓ વૈષ્ણવ છે. રવિસાહેબ શાપુર (કાઠીઆવાડ)થી વડોદરા આવેલા અને ત્યાં ચમત્કારો કરી આ પંથ સ્થાપેલો. આ પંથની ચાર ગાદી છે. જેના આચાર્યો પોતાના અનુયાયીઓને કંઠી બાંધે છે.^૪

૧ જુઓ બુદ્ધિપ્રકાશ વર્ષ ૮૨ અં. ૧ પૃ. ૩૭-૩૮

૨ જુઓ પ્રજ્ઞામી ધર્મપત્રિકા વિ. સં. ૧૯૯૦ નિબંધાંક પૃ. ૧૨૪

૩ જુઓ પ્રજ્ઞામી ધર્મપત્રિકા વિ. સં. ૧૯૯૦ નિબંધાંક

૪ મું. ગ. અ. ૬ ભા. ૧ પૃ. ૫૪૭

પ્રકરણ ૩૦ મું

સ્વામીનારાયણ કે ઉદ્ધવ સંપ્રદાય.

ગુજરાત બહાર અને ગુજરાતમાં પ્રચલિત અનેક પંથોનું આપણે અવલોકન કર્યું પણ માત્ર ગુજરાતમાંજ પ્રચલિત હોય એવો તો આ સ્વામીનારાયણ સંપ્રદાય જ છે. એ પંથ ચલાવનાર પણ ગુજરાત બહારથી આવ્યા હતા. પણ પછી ગુજરાતને જ પોતાનું ઘર કર્યું અને ગુજરાતમાંજ પોતાનો પંથ ચલાવ્યો. સ્વામીનારાયણ પંથના પ્રવર્તક આચાર્ય સહજનનંદસ્વામીના જીવનક્રમની નીચેની તારિખો એનાં છપાયેલાં વચનામૃતમાંથી લીધી છે.^૧

સરવારય દેશમાં છપૈયા (અયોધ્યાથી સાત ગાઉ દૂર ન્હાનું અખનૌથી ચંપારણ્ય તરફ જતી ગાડીનું સ્ટેશન છે.) નામે શહેરમાં શ્રીધર્મદેવના જીવનમાં સંવત્ ૧૮૩૭ના ચૈત્ર શુદ્ધિ દત્તી રાત્રી દશ ઘડી ગઈ ત્યારે ભક્તિ નામની માતાથી શ્રીહરિકૃષ્ણ મહારાજ પ્રગટ થયા.^૨ આધર્મદેવનું મૂળ નામ હરિપ્રસાદ પાંડે અને તેની પત્નીનું નામ પ્રેમવતી હતું. આ હરિકૃષ્ણ મહારાજ (પાછળના સહજનનંદ સ્વામી) ૧૧ વર્ષ, ૩ માસ પોતાનાં માતાપિતા પાસે રહ્યા. પછી સં. ૧૮૪૬ના અષાઢ શુદ્ધિ ૧૦ ને દિવસે અયોધ્યા પુરી^૩ થકી વનમાં પધાર્યા. અને સાત વર્ષો સુધી અનેક તીર્થ

૧ સહજનનંદ સ્વામીના સવિસ્તર ચરિત્ર માટે કિશોરલાલ ધ. મરાઠ-વાળાનું સહજનનંદ સ્વામી અથવા સ્વામીનારાયણ સંપ્રદાય-નવજીવન પ્રકાશન મન્દિર, સાંચે પુસ્તક છે.

૨ માતાપિતાએ તો આ બાળકનું નામ ધનશ્યામ પાડેલું.

૩ છપૈયાથી અયોધ્યા આવીને માબાપ રહેલાં અને માબાપ બેચનું ધનશ્યામની ૧૧ વર્ષની ઉંમરે મરણ થયા પછી પોતે વનમાં ગયા.

श्रीसहजानंदस्वामी

[४ ४१४]

સ્થળોમાં કર્યા.^૩ સં. ૧૮૫૬ના શ્રાવણ વદિ ૬ કૃ ને દિવસે સોરઠ દેશમાં લોજ ગામમાં મુક્તાનન્દ સ્વામીને મળ્યા. સં. ૧૮૫૬ના જોઠ વદિ ૧૨ ને દિવસે પીપલાણા ગામમાં શ્રીરામાનન્દ સ્વામીને મળ્યા. અને સંવત્ ૧૮૫૭ની કાર્તિક શુદ્ધિ ૧૧ ને દિવસે રામાનન્દ સ્વામી પાસેથી ભાગવતી દીક્ષા લીધી. સં. ૧૮૫૮ના માગશ્વર શુદ્ધિ ૧૩ને દિવસે શ્રીરામાનન્દ સ્વામીએ એક મહીના પહેલાં સ્વામીનારાયણને ઉદ્ધવ સંપ્રદાયના આચાર્યપદે સ્થાપીને દેહ ત્યાગ કર્યો. ત્યાર પછી સહજનન્દ સ્વામીએ ધર્મ પ્રચારનું કામ શરૂ કર્યું, તે ૨૮ વર્ષ ૫ માસ અને ૨૭ દિવસ સુધી ચાલુ રાખ્યું. આટલા વખતમાં તેઓ મોટે ભાગે કાઠિયાવાડ ગુજરાતનાં ગામોમાં ફર્યા છે. એમનાં વચનામૃતોમાં ગઢડા, મારંગપુર, લોયા, વરતાલ, કરિયાણિ, અમદાવાદ, અને પંચાલા એટલાં ગામોનો ઉલ્લેખ છે. આથી વધારે ગામોમાં તેઓ ફર્યા હશે, પણ વધારે નિવાસ આ ગામોમાં કર્યો હશે. સં. ૧૮૮૬ના જોઠ શુદ્ધિ ૧૦ ને દિવસે ૪૯ વર્ષ ૨ માસ અને એક દિવસનું આયુષ્ય ભોગવી આ પૃથ્વી ઉપરથી તેઓ અન્તર્ધાન થઈ ગયા.

પહેલાંના આચાર્યો પેઠે સહજનન્દ સ્વામીના પણ અનેક ચમત્કારોની વાતો ચાલે છે, જે અહીં નોંધવાની જરૂર નથી. પણ તેઓએ કેવી રીતે ઉદ્ધવ સંપ્રદાયનો પ્રચાર કર્યો તે ટુંકામાં જોઈએ. રામાનન્દ સ્વામીના અક્ષરવાસ પછી સ્વામીનારાયણે પોતાના સાધુઓનાં જુદાં જુદાં મંડળો બાંધ્યાં અને એક એક મંડળને બિજા બિજા દિશામાં ઉપદેશ કરવા મોકલ્યું. પોતે પણ એક મંડળ લઈ કચ્છ તરફ ગયા. શરૂઆતની સહજનન્દસ્વામીની દિનચર્યા નીચે મુજબ વર્ણવાયેલી છે. “જોજપુરમાં મહારાજ સદાવ્રત આપતા. તે સદાવ્રતમાં જે કોઈ બિશુજન આવે તેને જમાડવા

૧ આ માત્રા ફરિયાન સ્વામીનારાયણસ્વામીએ પોતાનું નામ નીલકંઠ રાખ્યું હતું.

સાડ પોતે તંગીયો પેરીને ખંભે કાવડ મેલીને એક દિવસ મહારાજ બિક્ષા માગવા જતા ને એક દિવસ મુક્તાનંદ સ્વામી બિક્ષા માગવા જતા...અને વારાફરતી રોટલા કરીને તીર્થવાસીને જમાડતા ને કોઈક હારજન પાકું સીધું લાવે તેના રોટલા કરીને તેને મોઢરિયે લાંગીને નેમાં ઘી ગોળ મેળવીને તીર્થવાસીને જમાડી દેતા. ને પછે પોતાના સાધુ સર્વેને જમાડીને પોતે જમીને ચોક્કા પાણી કરીને કથા કરવા બેસે. તે દિવસના બે વાગ્યા સુધી કરે. પછે વળી પોતાની સ્નાનાદિ દૈહિક ક્રિયા કરીને સાંજ સમે કોઈ સદાવ્રત લેવા સાડ આવ્યા હોય તેને જમાડીને કથા વાર્તા કરવા મડે તે રાત્રે બાર વાગ્યા સુધી કરે ને પછી સુષ્પ જાય ને રાત્રીના વળી બે વાગ્યે ઉઠે ને સર્વેને ઉઠાડીને ધ્યાનમાં બેસાડે. ને પોતે સોટી લખને ફરે તે જે નિદ્રાયે કરિને ડોલાં મારે તેને તડાક લખને સોટી મારે ને ધ્યાન કરાવે. ને ચાર વાગે એટલે નાઈ ઘોઘને પૂજા કરીને ત્યાર થઇને બિક્ષા માગીને રોટલા કરીને તીર્થવાસીને જમાડીને પછે પૂર્વે કયું એવી રીત્યે ભજન બેસાડે એમ નિત્યે કરતા, ને જે ભેલા રહે તેને થાક તો ઉતરે નહિ ને નિદ્રા તો પૂરી થાય જ નહિ ને મુક્તાનંદ સ્વામીના મનમાં પણ એમ થાય જે આપણુ બેલું કેમ નબાશે. એવો પોતાને તીવ્ર સ્વભાવ હતો. તોપણ સર્વે ભેલા હલીમલીને રહ્યા.”^૧

ઉપર પ્રમાણે આ મંડળો જ્યાં જ્યાં જાય ત્યાં બિક્ષાવૃત્તિ કરી તેમાંથી પોતાને જોઈતું પોતે વાપરી, બાકીનાનું સદાવ્રત ખોલી દાન કરી દે અને સવારના વખતમાં આ કામ કરી બાકીના વખતમાં ભજન, કીર્તન, ઉપદેશનું કામ કરે. ઉપદેશમાં મુખ્ય વસ્તુ દાડ ન પીવો, માંસ ન ખાવું, ચોરી ન કરવી, વ્યભિચાર ન કરવો, અને વટલવું. વટલાવવું નહિ. એ પાંચ વ્રતો દરેક નવા

૧ સ. નિર્જુહાસ સ્વામીની વાતો અં. ૧૪૧માંથી સહજનંદસ્વામી ૩. ૩૯માં કરેલો ઉતારો.

શિષ્યને આપવામાં આવતાં. સ્વામીનારાયણના સાધુને ધન અને સ્ત્રીનો સંપૂર્ણપણે ત્યાગ રાખવો પડતો. સ્ત્રીના ત્યાગમાં, સ્ત્રીના સાક્ષાત્ સહવાસનો તો ત્યાગ ખરો જ, પણ સ્ત્રી સાથે કે સ્ત્રીને સંભળાવવાના ઉદ્દેશથી વાત ન કરવી, સ્ત્રીને સંદેશો ન મોકલવો, એને અડકવું નહિ, એની સામે દષ્ટિ માંડી જોવું નહિ, માનવ સ્ત્રીનાં ગુણકીર્તન કરવાં કે સાંભળવાં નહિ, સ્ત્રીની ભૂતિને કે તેના ચિત્રને જોવું કે અડકવું નહિ, સ્ત્રીને ન્હાવાઘોવાની જગ્યાએ ન્હાવાઘોવા જવું નહિ વગેરે નિયમો હતા. આજ કારણથી સ્ત્રી પુરૂષોને, સભામાં સંન્યાસીઓની નજર ન પડે તે રીતે જુદાં બેસારવાનો નિયમ કર્યો. દેવ દિવેશમાં સ્ત્રીઓને દર્શન કરવા માટે જુદો દરવાજો રખાવ્યો અને મંદિરમાં હોય ત્યાં સુધી પરસ્પર સ્પર્શનો વાંધો ન હોય તેવાં સ્ત્રી પુરૂષોએ એકબીજાને અડકવું નહિ એવો પણ નિયમ કર્યો. આ ચર્ચ સ્ત્રીના ત્યાગની વાત, ધનના ત્યાગમાં ધાતુમાત્રનો ત્યાગ આવી જતો. અપવાદમાં વસ્ત્ર સીવવા માટે સોય અને લેખક હોય તો ચપ્પુ અને કાતર રાખવા દેવામાં આવતાં. આહાર માટે પણ આકરા નિયમો હતા.

સ્વામીનારાયણના ચમત્કારોમાં અતિસામાન્ય એક એ હતો કે જે તે સ્વામીનારાયણને જોઈને આકર્ષાતા અને ધન દ્રવ્યને પડી જતા તથા સમાધિમાં પોતાના ઈષ્ટદેવનું દર્શન કરતા. સ્વામીનારાયણની આંખમાં એક જાતનું જાદુ હતું એમ તો ધણાએ કહ્યું છે.^૧ સ્વામીનારાયણને પોતાને તથા એમના શિષ્યોને સહજ-નંદના ઉપદેશથી ચીડાયેલા વિરોધી વેરાગીઓ તરફથી માર પડવાની બીક રહેતી, પરંતુ એમના કાઠીશિષ્યો એમના રક્ષણ માટે બહુ સાવધાન રહેતા.

સ્વામીનારાયણે પોતાના સાધુઓને માટે બહુ કડક નિયમો- (જેને સાંપ્રદાયિક પરિભાષામાં પ્રકરણો કહે છે.) કર્યા હતા. દા. ત. રાત્રે ગામબહાર એકબીજાને સાદ ન સંભળાય એટલે દૂર પલાંઠી

૧ સહજનંદસ્વામી પૃ. ૪૧.

લાળી ખ્યામ ધરવા એસવું, શરીરે સર્પ વીંછી ચડે તોય એમી
 રહેવું, સૂતા પછી જાગી જવાય તો પાછું સૂવું નહિ કે
 પગ લાંબો કરવો નહિ, રાત્રે જાગરણ કરી જાગન કરવા એસવું,
 ઉઘ આવે તો ઇજવા એસવું, પાચર્યા વિના પૃથ્વી ઉપર સૂવું, સર્વ
 જીવકું દેખાય તો ઉપવાસ કરવો, જોડા ન પહેરવા, માથ માસ્રમાં
 રાત્રે પાણીનાં માટલાં ભરી રાખી તે પાણીથી સૂર્યોદય પહેલાં
 સ્નાન કરવું, અગ્નિને અડકવું નહિ, રાંધેલું અન્ન ખાવું નહિ.
 રસોઇ બધી ભેગી કરી તેમાં ખોભો પાણી રેડી જમવું. કાચા
 અન્નની બિજા ન લેવી વગેરે વગેરે.^૧ અલખત જ્યારે જે નિયમો
 જેટલા વખત માટે નીકળે ત્યારે તે પાળવાના હશે. કારણકે
 એકબીજાથી ઉલટા દા. ત. દૂધમાંથી નીપજતા પદાર્થો ન ખાવા
 અને રોજ દૂધપાક ખાવો એવા પણ નિયમો છે.

એક તરફથી સહજનંદ સ્વામી પોતાના અનુયાયીઓને કઠણ
 નિયમો પળાવી શરીર અને ઇન્દ્રિયોના દમનની બાબતમાં ડેળવતા
 તો બીજી તરફથી લાડ પણ લડાવતા. દા. ત. સુરતના ભક્તો તર-
 ફથી ઉત્તમ કારીગરીનાં વસ્ત્રાલંકારો ભેટ આવે, દિવબંદરના શેઠ
 તરફથી મોંઘી પોષાક આવે, કાઠીઓ તરફથી ભારે કિંમતનાં ઘોડાં
 સેવામાં આવે, સુરત ખંભાતથી કેરી, ખરશી, સૂતકેણી વગેરે આવે
 એ બધું જેમ પોતે સ્વીકારતા, તેમજ ખેતરમાં ઉગી ગયેલું રૂ
 ભેગું કરી, કાંતી હાથ પનાનો દોઢ હાથ લાંબો કટકા એક ડોશીએ
 વણીને ભેટ આપ્યો તે છ મહિના સુધી પેરી રાખ્યો. આણંદના
 સત્સંગીઓની અતિશય તાણુ ભેઈ, ત્યાં માર પડવાની ખાત્રી
 છતાં ગયા અને ધૂળ છાણુ અને પથરાનો વરસાદ સહન કર્યો.
 કાઠી, કણબી અને કોળીના જાડા રોટલા અને છાશ પ્રેમથી
 આરોગ્યાં. એમને પોતાને સાદું ભોજન અને શ્વેતવસ્ત્રો પ્રિય
 હતાં એટલે મૂલ્યવાન વસ્ત્રાલંકારોનો સ્વીકાર કરી, થોડીવાર
 પહેરી, કે પકવાનમાંથી પ્રસાદી કરવા જેટલું લાઈ કાઢીને આપી

દેતા. કાઠીઓએ આપેલો એક ઘોડો બહુ વખણાયો એટલે કોઈ આજ્ઞાએ દાન કરી દીધો. પણ ભકતો ઉપરનો સ્વામીનારાયણનો પ્રેમ આથી પણ આગળ વધી, પોતાને હાથે રસોઈ કરી સાધુઓને જમાડવા, પોતાને હાથે પીરસવું, અતિ પ્રેમથી સાધુના મ્હોંમાં કાળીઆ સુડવા સુધી પણ ઘણી વાર જતો.^૧

‘કોઈ જણુસ સ્વાદુ રે જમતાં જમતાં

પાસે હરિજનરે ખેઠા હોય મનગમતા

તેને આપી રે પછી જ પોતે જમે.

મંદવાડમાં સારી રીતે ખરદાસ્ત કરાવે, વિદેશથી આવે ત્યારે સામા ઉઠી દંડવત્ પ્રણામ કરી, કોઈવાર પ્રદક્ષિણા પણ ફરી બે હાથથી ખૂબ સ્નેહથી દાખી ભેટે, હોળીમાં રંગે રમાડી શરદમાં રાસ લેવડાવી, આનંદમાં તરબોળ કરી મુકે. સાધુઓને માર પડેલો બોઈ આંખમાં પાણી ભરાઈ આવે.

ડુંકામાં સહજનંદ સ્વામી મોટા સંસ્થાપક અને યોજના કુશળ વ્યવસ્થાપક હતા. તેઓએ આ દષ્ટિથી સંસ્કૃતમાં તથા ગુજરાતીમાં સાંપ્રદાયિક પુસ્તકો રચવાનો પુષ્કળ પ્રયત્ન કર્યો હતો. અને એ માટે જેમ એક લેખક મંડળ તૈયાર કર્યું, તેમ એક ભજન મંડળ તૈયાર કર્યું જેમાં ઉત્તમ ગવૈયાઓ પણ હતા.

સ્વામીનારાયણે પોતાના ઉપદેશથી ગરાશીઆઓ વગેરેમાં થતી બાળહત્યા અટકાવી, કાઠીઆવાડ ગુજરાતમાં ફટલેક ઠેકાણે થતા હિંસામય યજ્ઞોની વિરૂદ્ધ અહિંસામય યજ્ઞનો પ્રચાર કર્યો, વિધવાઓને સતી થવાને બદલે જ્ઞાન, વૈરાગ્ય અને હરિભજનનો માર્ગ ઉપદેશ્યો, લગ્નમાં ફટાણાં ન ગાવાનો તથા હોળીમાં પીભત્ત ન ખોલવાનો ઉપદેશ કર્યો. મંત્ર, જંત્ર, મલિન દેવદેવી-દેવીઓનાં બાધા આખડી વગેરે છોડી દઈ કેવળ એક પરમેશ્વર નારાયણમાં શ્રદ્ધા રાખવાનો માર્ગ શીખવ્યો.^૨ સ્વામીનારાયણે

૧. એજન પૃ. ૫૨ ૫૩.

૨ જુઓ સહજનંદ સ્વામી પૃ. ૬૬માં છાપેલો પત્ર.

એક પારસી-સુરતના અર્દેશર કેટવાણને તથા કેટલાક ખોળ મુસ-લમાનોને પોતાના સંપ્રદાયમાં લીધા હતા. હજી કેટલાક મુસ-લમાનો સ્વામીનારાયણ સંપ્રદાયમાં છે. વળી તેઓએ ગુજરાત કાઠીઆવાડની કડીઆ, દરજી, સુથાર, ખારવા, મોચી ટેડ જેવી હલકી જાતિઓ પાસે માંસ મઘનો ત્યાગ કરાવી, કાઠીઓ પાસે હિંસાનો પણ ત્યાગ કરાવી, ન્હાવા ધોવાનો આચાર શીખવી, તથા નીતિના રસ્તા તરફ વાળી તેઓનો ઉદ્ધાર કર્યો; એ મોટું કામ કર્યું છે. એમના સમયમાંજ આ દેશમાં આવેલા અંગ્રેજોએ સ્વામીનારાયણને આ કારણથી જ મોટા કલ્યા છે. અને એ વખતના મુંબઈના ગવર્નર સર જૉન માલકમ ખાસ નિમંત્રણ મોકલી રાજકોટ તેડાવી સ્વામીનારાયણને ત્યાં મળ્યા એ એમની આ સુધારક પ્રવૃત્તિથી એમનું મહત્વ વિચારીને જ હશે એ કહેવાની જરૂર નથી.

સહજનંદ સ્વામીની ઉપદેશ શૈલી બહુ સાદી હતી. લોક પણ સમજે એવી સાદી ભાષામાં પોતે ઉપદેશ કરતા. એમની રીત એવી હતી કે જ્યાં જાય ત્યાં ડેલીએ ખાટલો ઢળાવી બેસે અને મામના ડાહી, સુથાર વગેરે લોકોને તેઓના નિત્યના બ્ય-વહારમાંથી દાખલા આપી નીતિનો તથા ધર્મનો તેઓ સહેલાઈથી સમજી શકે એવો ઉપદેશ આપે. વર્ષમાં આઠ મહિના તેઓ આ રીતે પર્યટન કરતા અને ચાર મહિના ગઢડામાં રહેતા.

સહજનંદ સ્વામીએ કોઈ નવા તત્ત્વજ્ઞાનનો ઉપદેશ કર્યો નથી. તેઓએ શિક્ષાપત્રીમાં સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે પોતાને રામાનુજનો વિશિષ્ટાદ્વૈત સિદ્ધાન્ત માન્ય છે. મતં વિશિષ્ટાદ્વૈતં મે. એમ છતાં સહજનંદીય તત્ત્વજ્ઞાનની દૃષ્ટિ રામાનુજીય દૃષ્ટિ કરતાં અગત્યની ખાખતોમાં ભિન્ન છે એમ કિ. ધ. મશરૂવાળા માને છે^૧ તેમ સ્વામીનારાયણે પોતે કહ્યું છે કે “આ જે વાર્તા છે તે અમે પ્રત્યક્ષ દેખીને કહી છે એમાં કોઈ સંશય નથી” (વચનામૃત ગ.

પ્ર. ૬૪) એટલે સ્વામીનારાયણના સિદ્ધાન્તો ટુંકામાં નીચે ઉતાર્યા છે. પરબ્રહ્મ પરમાત્મા એ ઈષ્ટદેવ છે. એનો સ્વામીનારાયણ રૂપે આ પૃથ્વીમાં આવિર્ભાવ થયો એવો એમના અનુયાયીઓનો આગ્રહ છે. માટે સ્વામીનારાયણ પ્રગટ પુરૂષોત્તમ કહેવાય છે. પરમાત્મા દિવ્ય સાકાર મૂર્તિ છે. રામાનુજ સંપ્રદાયમાં ચતુર્ભુજ નારાયણ પૂજાય છે. પણ સ્વામીનારાયણ સંપ્રદાયમાં દ્વિભુજ મૂર્તિ પૂજાય છે. વળી સહજનંદ સ્વામીના કહેવા પ્રમાણે “શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન એકરૂપે રહ્યા થકા પોતાની ઈચ્છાએ કરીને જ્યાં દર્શન દેવાં હોય ત્યાં આપે છે. અને એકરૂપ થકા અનંતરૂપ ભાસે છે. અને ભગવાનને ગ્રંથમાં વ્યાપક કહ્યા છે. તે તો મૂર્તિમાન છે તેજ પોતાના સામર્થ્યે કરીને એક ઠેકાણે રહ્યા થકા દર્શન આપે છે. પણ આકાશની પઠે અરૂપથકા વ્યાપક નથી. (વચનમૃત વ. ૧૩.) એ પરમાત્માની મૂર્તિ ધનશ્યામ છે. પણ અતિશય તેજને લીધે શ્યામ નથી લાગતી પણ શ્વેત જણાય છે. ક્યારેક એ મૂર્તિ મંડળથી વોટાયેલી હોય છે. અને તે સર્વે મુક્ત એક નજરે ભગવાનની મૂર્તિ સામું જોઈ રહે છે. અને ક્યારેક સર્વે મુક્તને પોતાની મૂર્તિમાં લીન કદી દઈ પુરૂષોત્તમ એકલા જ રહે છે. એ પરમેશ્વરના સ્વરૂપમાં ભાગ ત્યાગ કરી શકાય નહિ. પરમેશ્વરની દયા, પ્રેમ, આદિ અનંત કલ્યાણ ગુણયુક્તતા વગેરે બીજી માન્યતા સામાન્ય રામાનુજ છે.

એ પરમાત્માનું નિવાસસ્થાન-એની ચિત્શક્તિ તે અક્ષર અથવા બ્રહ્મ છે. એને અક્ષર ધામ, અમૃત, પરમપદ અને ચિદાકાશ કહે છે. “એ કાટિ કાટિ સૂર્ય, ચંદ્ર અને અગ્નિ સરખું પ્રકાશમાન છે, દિવ્ય છે, અત્યંત શ્વેત છે ને સચ્ચિદાનંદરૂપ છે.”

પરબ્રહ્મ તથા બ્રહ્મ બન્ને આદિ તથા અંત રહિત છે. એનો સંબંધ નિત્ય છે. માયા એ ત્રીજું અનાદિ તત્ત્વ છે. માયા આત્મ-તિક પ્રલયકાળે બ્રહ્મમાં લીન રહે છે. ઉત્પત્તિ કાળે પરમાત્માની ઈચ્છાથી બ્રહ્મ પુરૂષરૂપે થઈ પોતામાંથી માયાને ઉપજાવે છે. આ

જ્ઞાનને પ્રકૃતિ, મૂળભાષા કે મહાભાષા કહે છે અને પુરૂષને મહાપુરૂષ કહે છે. માયામાંથી ઈશ્વર ઉત્પન્ન થાય છે. ઈશ્વર એ જીવ પેઠે ત્રણ દેહ અને ત્રણ અવસ્થા ધારી સર્વ છે.

જીવ-સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ અને કારણ દેહોમાં વ્યાપી રહેલી સત્તા માત્ર ચૈતન્ય વસ્તુ તે જીવ છે. એ વિશેષે કરીને હૃદયાકાશમાં રહ્યો છે. અને સામાન્યપણે આખા શરીરમાં જ્ઞાન શક્તિએ વ્યાપ્યો છે. એ અણુ છે, સૂક્ષ્મ છે, ચિદ્રૂપ છે, જ્ઞાતા છે. જીવ દેહ વિના કદી રહી શકતો નથી. બદ્ધ જીવનો કારણ દેહ સાથે નિત્ય સંબંધ છે. જ્યારે જીવ મુક્ત થાય છે ત્યારે એની એ પ્રકારની ગતિ થાય છે. “ જો એ ભગવાનને નિરાકાર જાણીને ધ્યાન ઉપાસના કરે છે તે તો બ્રહ્મસુષુપ્તિ વિષે લીન થાય છે. તે પાછો કોઈ દિવસ નિસરતો નથી અને કોઈ ઐશ્વર્યને પામતો નથી ” (વચનામૃત ગ. પ્ર. ૬૪) પણ જો જીવ પોતાને બ્રહ્મરૂપ માની સાકાર દિવ્યસ્વરૂપ પર બ્રહ્મની ઉપાસના કરે છે. તે મુક્ત થયા પછી પરમેશ્વરના સાધર્મ્યપણાને પામે છે. એટલે એનું ચૈતન્ય પ્રકૃતિનું બ્રહ્મ, ભાગવતી કે દિવ્યતનુ બંધાય છે. એ તનુમાં બીજા મુક્તો સાથે પર બ્રહ્મની સેવા કરવા રહે છે. બ્રહ્મ દશાને પામી પર બ્રહ્મની સેવા કરવી એને જ ઉદ્ધવ સંપ્રદાયમાં મુક્તિ માની છે. આ રીતે મુક્તો અનેક છે. મુક્ત જેટલો પરમાત્માને જાણે છે તેટલી શક્તિ તો તે પોતે જ મેળવી લે છે પરંતુ પરમાત્મા તો તેને અપારને અપાર જ રહે છે. જેમ ચંકલી કાગડો સમજી વગેરે પક્ષીઓને ગમે તેટલું આકાશમાં ઉડે તો પણ આકાશ અપાર જ રહે છે. તેમજ મુક્તોનું પણ છે.

મુક્તિનાં સાધનોમાં પરમાત્માનું નિશ્ચયના સાક્ષાત્કાર પર્યંત જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું, એ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે પહેલાં ઉપાસના કરવી. તે એ જાતની છે સવિકલ્પ અને નિર્વિકલ્પ. જેમાં ભક્ત તેમજ ભગવાનનો પ્રાકૃત તથા દૈહિક ભાવ જ લક્ષમાં રહે તે સવિકલ્પ ઉપાસના, એથી ઉલટું નિર્વિકલ્પ નિશ્ચયમાં દૈહિક ભાવને

લોપ થતો જાય છે. આ સ્વિકરૂપ અને, નિર્વિકરૂપ બન્નેનાં કનિષ્ઠ, મધ્યમ અને ઉત્તમ એવા ત્રણ ભેદ છે. દા. ત. મનુષ્યનાં જેવા જ કામાદિક દોષો દેવમાં પણ જોઈને જેઓ ઉપાસના કરે તેઓ કનિષ્ઠ ઉપાસના કરે છે. ઉપર જે અક્ષર ધ્વજા અને પરધ્વજનુંરૂપ કહ્યું છે તેવું જે જાણી ઉપાસના કરે મતલબ કે સ્વામીનારાયણમતાનુસાર તે ઉત્તમ નિર્વિકરૂપ ઉપાસના કરે છે.

ભક્તિ—ખીજું સાધન ભક્તિ છે. ભક્તિ એટલે પ્રગટ પરમેશ્વરમાં માહાત્મ્ય જ્ઞાને સહિત રહેલ. આ વાક્યમાંના પ્રગટ શબ્દનો અર્થ સંપ્રદાયમાં એવો થાય છે કે પરમેશ્વરના અવતાર અથવા એમના ધ્વજનિષ્ઠ સંત નિરંતર પૃથ્વી ઉપર વિચરતા હોય જ. જે એ અવતાર પૃથ્વી ઉપર હોય તો એને ઓળખીને એની ભક્તિ કરવી તે પ્રગટની ભક્તિ છે. એમનો અવતાર ન હોય તો એમના ધ્વજનિષ્ઠ સંતને ઓળખી એની ભક્તિ કરવી તે પણ પ્રગટની ભક્તિ છે. એ બન્નેમાંથી કોઈનો પણ જોગ ન થઈ શકે એમ હોય ત્યારે ઇષ્ટ દેવની પ્રતિમામાં પતિવ્રતાના જેવી ભક્તિ કરવી. એમ કરતાં મૂર્તિમાંથી પરમેશ્વર પ્રગટ થાય અને ધ્વજનિષ્ઠ સંતનો યોગ પણ થાય.

સ્વામી નારાયણીય ભક્તિને સ્ત્રી ભાવ માન્ય છે પણ ઝરભાવ માન્ય નથી એમ ઉપરના ‘પતિવ્રતા જેવી’ શબ્દોથી સૂચિત થાય છે. સ્વામી નારાયણના પોતાના શિષ્ય પ્રેમાનંદજી આ સ્ત્રી ભાવની ઉત્કટતાથી પ્રેમ સખી કહેવાના અને તેઓએ એ ભાવથી જ ગાયું છે કે “ત્રિભુવનમાં એવી કાણ છે, જે વશ નવ થાયે નાર” આ નાર શબ્દ ભકત વાચક છે. આ સ્ત્રીભાવ વાળી ભક્તિના ઉદાહરણરૂપે પ્રેમ સખીનું એક પદ નીચે ઉતાર્યું છે.

સાધન તરીકે આ સંપ્રદાયમાં સત્સંગનો મહિમા આદિથી અંત સુધી ધણો છે એ પ્રસિદ્ધ છે. આ માર્ગના અનુયાયીઓ એ ઝરણુથી સત્સંગી કહેવાય છે. સત્સંગ થતાં જ માણુક ધર્મને માર્ગે એટલે અહિંસા, ધ્વજચર્ય, મહત્યાગ, સત્ય, ચોરીનો ત્યાગ,

માંસત્યાગ, દાન, દયા, વગેરે નીતિને માર્ગે ચડે અને ધીમે ધીમે અધિકારાનુસાર વૈરાગ્ય, જ્ઞાન, ભક્તિ વગેરે સાધનો પ્રાપ્ત કરી મોક્ષનો અધિકારી થાય એવી આ માર્ગની યોજના છે. મોક્ષનાં ધામ તરીકે પુષ્ટિમાર્ગનો ગોલોક સ્વામીનારાયણને માન્ય છે (શિક્ષાપત્રી શ્લો. ૧૨૧)

એમજ સેવાનો વિધિ તથા વ્રતોનો નિર્ણય પુષ્ટિ માર્ગને અનુસરીને કરવાનું સહજનન્દ સ્વામીએ કહ્યું છે. (જીઓ શિક્ષાપત્રી શ્લો. ૮૧) ઉપર પ્રમાણે વૈષ્ણવ સંપ્રદાયોમાંના બે રામાનુજ અને વલ્લભ સંપ્રદાયમાંથી જીદાં જીદાં તરતો લઈને સહજનન્દ પોતાનો સંપ્રદાય ધડયો છે, એ દેખીતું છે. તેમજ અનીતિ પોતાના પન્થમાં ન પેસે માટે જૂના વૈષ્ણવ પન્થોના અનુભવથી સહજનન્દ સ્વામીએ ‘મંદિરમાં સ્ત્રી પુરૂષોએ પરસ્પર સ્પર્શ ન કરવો.’ (જીઓ શિક્ષાપત્રી) વગેરે નિયમો ધડયા છે.

ગુજરાતની વસ્તીના જે વર્ગમાં હજી સુધી કાંઈ સંપ્રદાયે પ્રવેશ કર્યો ન હતો, તે વર્ગમાં આ નવો પન્થ ચાલ્યો. અને એ પન્થની છાયામાં એ વર્ગ કાંઈક ઉંચે આવ્યો.

ગુજરાતની વસ્તીમાંથી સ્વામીનારાયણ પન્થમાં ૧૮૭૨માં બે લાખ ૮૭ હજાર માણસો હતાં એ ઉપર કાઠામાં નોંધ્યું છે. હાલમાં ત્રણ લાખની ઉપર હશે.

સ્વામીનારાયણ સંપ્રદાયનાં બે મુખ્ય ધામ છે. વરતાલ અને અમદાવાદ અને એ બેની ગાદી વચ્ચે આખા દેશની વ્યવસ્થા બેઠેલી આપી છે. બેય સ્થળે મોટાં સુન્દર મંદિરો છે. જે દાદા ખાચરના દરબારમાં બેસીને સહજનન્દે ઉપદેશ કરેલો તે ખાચર તથા એના વારસોએ આપેલી જમીન ઉપર મ્હોટું મંદિર ગઢડામાં પણ ઉભું થયું છે. આ ઉપરાંત કાઠિયાવાડ ગુજરાતનાં ન્હાનાં મ્હોટાં સર્વ ગામોમાં જ્યાં જ્યાં સ્વામીનારાયણના અનુયાયીઓ હશે ત્યાં ત્યાં એ પન્થનાં મંદિરો પણ હશે. સ્વામીનારાયણ પાસે સ્થાવર જંગમ ધણી મીઠકત છે એમ કહેવાય છે. જેની

વ્યવસ્થા છેક પ્રીવીકાઉન્સીલ સુધી ઝગડો ગયા પછી તેના ચુકાદાને અનુસરી હાલમાં આચાર્ય, સાધુઓ અને મતસંગીઓ એ ત્રણેયના પ્રતિનિધિઓ દ્વારા થાય છે.

સહજનનંદ સ્વામીને રામપ્રતાપ અને ઇન્દ્રાશમ નામના બે બાળાઓ હતા. જેને અયોધ્યાપ્રસાદ અને રઘુવીર નામના બે પુત્રો થયા. સહજનનંદ સ્વામીને કાંઈ સન્તાન ન હોવાથી આ બન્નીઓ એની ગાદીએ આવ્યા અને હાલ સુધી એના સીધા કે દત્તક લીધેલા વારસો ગાદી ઉપર છે; જે આચાર્ય કહેવાય છે.

હાલમાં વડતાલની ગાદી ઉપર શ્રી. આચાર્ય આનંદપ્રસાદજી ખીરાજે છે અને અમદાવાદની ગાદી ઉપર દેવેન્દ્રપ્રસાદજી ખીરાજે છે.

સ્વામીનારાયણ સંપ્રદાયના અનુયાયીઓના ત્રણ વર્ગો છે, બ્રહ્મચારી, સાધુઓ અને ગૃહસ્થો. બ્રાહ્મણો જ બ્રહ્મચારી થઈ શકે છે. સાધુઓમાં ગમે તે વર્ણના લોકો હોય છે પણ તેમાં પરમહંસ અને પાળા કે પાર્ષદ એવો ભેદ છે. શૂદ્રો પાર્ષદ જ થઈ શકે છે. અને ત્રીજા ગૃહસ્થો. ઉપરોક્ત આચાર્ય અને બ્રહ્મચારીઓ, સાધુઓ અને ગૃહસ્થ અનુયાયીઓમાંના શ્રેષ્ઠ પુરૂષો, મળીને સ્વામીનારાયણ સંપ્રદાયની સર્વ વ્યવસ્થા બાપારી નીતિને અનુસરીને કરે છે. ઉપરોક્ત ચારેયની ફરજોની મર્યાદા સહજનનંદ સ્વામીએ પોતે શિક્ષાપત્રીમાં ટુંકામાં કહી છે.

સ્વામીનારાયણ સંપ્રદાયમાં સહજનનંદે પોતે કરેલા બે ગ્રન્થો પ્રસિદ્ધ છે. એક શિક્ષાપત્રી એમાં ૨૧૨ શ્લોકો છે. જેમાં સ્વામી નારાયણ સંપ્રદાયના મુખ્ય સિદ્ધાંતોનું ટુંકામાં, તથા એ પંથના જુદા જુદા વર્ગના અનુયાયીઓની ફરજોનું નિરૂપણ કર્યું છે. બીજો ગ્રંથ—વચનામૃત જેમાં સહજનનંદ સ્વામીએ જુદે જુદે સ્થળે પોતાની પાસે આવેલા લોકોને સાદી ગુજરાતી બોલીમાં સામાન્ય ઉપદેશનાં જે વચનો કહેલાં તેનો મંત્રણ છે. એવાં કુલ વચનામૃતો ૨૬૨ છે. સહજનનંદના પોતાના ચાર શિષ્યો—મુક્તાનંદ સ્વામી, ગોપાલાનંદ સ્વામી, નિત્યાનંદસ્વામી તથા શુક્રમુનિ. એઓએ આ વચનામૃતોનો મંત્રણ કર્યો છે. આ ઉપરાંત સ્વામીનારાયણના

પત્રો છે, તેની પણ સ્વતંત્ર ગ્રંથ જેટલી પ્રતિષ્ઠા સંપ્રદાયમાં છે. આથી વિશેષ જ્ઞાનની જે હરિભક્તને આવશ્યકતા હોય તેણે ચાર વેદ, વ્યાસસૂત્ર, શ્રીમદ્ભાગવત, વિષ્ણુસહસ્રનામ, ભગવદ્-ગીતા, વિદ્યરત્નતિ, સ્કન્દપુરાણના વિષ્ણુખંડમાં કહેલું વાસુદેવ માહાત્મ્ય, મિતાક્ષર સાથે યાગવલ્ક્ય સ્મૃતિ, રામાનુજનું શ્રીભાષ્ય, વગેરે ગ્રંથો જોવા એમ સહજનન્દ સ્વામીએ પોતે શિક્ષાપત્રીમાં કહ્યું છે. તેમાં પણ આચાર, વ્યવહાર અને પ્રામ-શ્રિતના નિર્ણય માટે યાગવલ્ક્ય સ્મૃતિ, ભક્તિ વૃત્તિની પુષ્ટિ માટે ભાગવતનો દશમસ્કન્ધ, અધ્યાત્મજ્ઞાન માટે રામાનુજ ભાષ્ય વગેરે વિવેક ખતાવ્યો છે.

સ્વામી નારાયણ પન્થમાં સહજનન્દ સ્વામી પોતેજ પૂર્ણ અને પ્રગટ પુરૂષોત્તમ મનાય છે. સ્વામી નારાયણના મન્દિરોમાં દેવત્તી મૂર્તિની પડખેજ સ્વામી નારાયણની મૂર્તિ હોય છે. આ રિવાજમાં પણ રામાનુજ મતની છાયા દેખાય છે. રામાનુજ સંપ્રદાયનાં મન્દિરોમાં દેવની બાજુમાં આલવારોની તથા રામાનુજની મૂર્તિઓ પધરાવવાનું ધોરણ છે.

સાધારણ રીતે આ માર્ગે વિદ્યાના વિકાસમાં કે પ્રચારમાં ઝાઝો ભાગ લીધો નથી. છતાં સ્વામી નારાયણના સમયમાંજ વાસુદેવાનંદ અને દીનાનાથ શાસ્ત્રી જેવાએ અને શ્રી મુક્તાનંદ આદિ છ ભક્ત કવિઓએ સંસ્કૃતમાં તથા ગુજરાતીમાં અનેક ગદ્ય પદ્ય ગ્રંથો લખ્યા છે.

તેમાંથી સ્વામી નારાયણના સમકાલીન છ ભક્ત કવિઓની ગુજરાતી કવિતાની આ સંપ્રદાયના સ્વરૂપ તથા પ્રચારની નિદર્શક થોડી વાનગી નીચે ઉતારી છે.^૧

૧ સાહિત્ય સંસદ તરફથી પ્રકાશિત ગુજરાતી સાહિત્ય ખં. ૫ વિ. ૭માં શ્રી હર્ષદલાલ હ. મરાઝવાળાએ લખેલા ‘સ્વામી નારાયણ સંપ્રદાય ગુજરાતી સાહિત્ય’ એ લેખમાંથી આ સાર ખેંચ્યો છે. આ જયે ભક્ત કવિઓનાં ચિત્રો સાથે ચરિત્રો માટે જુઓ કદયાણનો સંત અંક દુસરા ખંડ પૃ. ૬૭૦થી આગળ ‘સ્વામીનારાયણ સંપ્રદાય કે સંત’ નામનો લેખ.

(૧) શ્રીમુક્તાનંદ (૨) અક્ષાનંદ (૩) પ્રેમાનંદ (૪) નિષ્કુળાનંદ
(૫) દેવાનંદ (૬) મંજુકેધાનંદ, એ છઠ્ઠે સ્વામી નારાયણના
સમકાલીન હતા.

શ્રી મુક્તાનંદસ્વામીના મુકુન્દબાવની, હંફવગીતા, સતી ગીતા
વગેરે ગ્રન્થો પ્રસિદ્ધ છે. તેઓ વૈરાગ્યવાન જ્ઞાની કવિ હતા. તેમણે
કહ્યું છે કે:—

દાસી થઇને રહેજે તું દીનક્યાળની
નીચી ટહેલ મળે તો માની મોટું ભાગ્ય જો.
ભવ બ્રહ્માદિકને નિશ્ચે મળતી નથી.
પુરૂષોત્તમ પાસે બેઠાની જગ્ય જો.

આમાં ગુરનાં માહાત્મ્યને તેઓ કેવું જાણતા તે પ્રત્યક્ષ થાય
છે. મુક્તાનંદ પોતે સહજાનંદ સ્વામીથી વગે મોટા, રામાનંદ
ગુરના પદશિષ્ય હોઇ મોટા બંધુ જેવા, સહજાનંદ સ્વામી તેમની
પાસે એક વર્ષ મુધી શિષ્ય પેઠે રહેલા અને પછી પણ તેમના
પ્રતિ ગુરપ્રતિ રાખે તેવો ભાવ અને વિનય રાખતા છતાં મુક્તાનંદ
સ્વામી તેમની પાસે પગે ધુધરા બાંધી, હાથમાં કરતાલ લઈ
નાચતા ને કીર્તનો અને પદો બોલી રીઝવતા. આટલું નિર્માનીપણું
અને આવો ગુરનો મહિમા તેમના મનમાં હતાં.

બ્રહ્માનંદ સ્વામી જ્ઞાતિએ બારોટ હતા. તેમનો જન્મ આશુની
તેજેટીમાં ખાણ નામના ગામમાં સં. ૧૮૨૮માં થયો હતો. તેઓને
કચ્છ-બૃજમાં સ્વામી નારાયણનાં પ્રથમ દર્શન થયાં અને તેજ
વખતે એના મનમાં નિશ્ચય થઈ જતાં તેઓએ ગાયું કે:—

આજની ધડી રે ધન્ય આજની ધડી.
મैं નિરખ્યા સહજાનંદ ધન્ય આજની ધડી.
કામ ક્રોધને લોભ વિષે રસ ન શકે અડી.
માવજની મૂર્તિ મારા હૃદયમાં ખડી રે. ધન્ય.
જીવની શુદ્ધિ જાણી ન શકે એ મોટી અડી
સમુદ્રની દષ્ટિ થતાં વસ્તુ એ જઢી.

આ કવિએ સુમતિ પ્રકાશ, વર્તમાન વિવેક, અને ધ્રુવ વિલાસ વગેરે અન્યો હિન્દીમાં લખ્યા છે. ગુજરાતીમાં તેઓએ જે થોડું લખ્યું છે તેમાંથી એક બીજો નમુનો નીચે આપ્યો છે.—

હરિજન અત્યારે જે ઉરમાં હિંમત રાખે.

ટેક ન મેલે રે તે મરદ ખરા જગ માંહી.

ત્રિવિધ તાપે રે, કેદી અંતર ડોલે નાહી.

મસ્તક માયારે સર્વે તૃણ જેવું તોલે.

ધ્રુવનાંદ કહે રે એમ સમજે તે નર શૂરા.

તન કરી નાંખે રે ગુરૂ વચને ચૂરેચૂરા.

સાચાં શૂરાં રે, જેના વેરો તે ધાવ વખાણે.

જીવન જૂઠું રે મરવું તે મંગળ જાણે,

તેની પેરે રે હરિજન પથ જોઇએ તીખા.

અંતર શત્રુને રે લાગે અતિ વજ્ર સરીખા,

માયું જાતાં રે મુખનું પાણી નવ જાવે.

ધ્રુવનાંદ કહે રે તે સંત હરિજનભાવે.

પ્રેમાનંદ સ્વામી—આનું બીજું નામ પ્રેમ સખી હતું. તેમનાં પદોની વિશેષતા દીનપણામાં, વિશ્વાસમાં અને પ્રેમમાં રહેલી છે. સહજાનંદ સ્વામીના વિરહનાં, પારમાસીનાં અને તિથિઓનાં પદો વાંચનારને તેમની પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ પ્રત્યક્ષ થાય છે. તેઓનાં:—

વંદું સહજાનંદ રસરૂપ અનુપમ સારને રે લોલ.

એ સત્સંગમાં પ્રસિદ્ધ અષ્ટક સાંભળીને સહજાનંદ સ્વામીએ કહેલું કે “જેને આવી રીતે ભગવાનનું સ્મરણ છે, તેને ધન્ય છે. અને તેને તો ઉઠીને અમે દાંડવત્ કરીએ.” (ગ-પ્ર-વ. ૪૮) આ પ્રેમ સખીની પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ દર્શાવતું એક પદ નીચે ઉતાર્યું છે:—

મુને તારા મુખની માયા લાગીરે, સલુણા શ્યામ સોહાગી.

માણીગર હું તો તારા મોલીડામાં મોલી માવા:

રસીઆજી રૂપ જોઈ અનુરાગી રે.....સલુણા.
 સાંભળી સુંદર તારા મુખડાની વાણી વાલા.
 હવે મારા મનની બ્રમણા બાગીરે.....સલુણા
 માવા મરમાળી તારી આંખડલીની રેખું રાતી;
 આવી મારા ઉરમાં ઉંડી વાગીરે.....સલુણા.
 પ્રેમાર્નદના પ્યારા હાર હૈયાના કહાના વારી,
 તમ કારણે થઈ વેરાગીરેસલુણા.
 વળી;--

પ્રીતમ પ્રાણ પતિ રે ઓરા આવો નિરખું પ્રીતમ પ્રાણપતિ.

અથવા—કેશવ કેડેરે ફરે મન કેશવ કેડે. મોહી પાગને છેડે
 વગેરે વચનો સહજનંદ સ્વામીને જ પ્રગટ પુરુષોત્તમ જાણીને તેના
 ઉપર ઢોળેલી પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિનાં સૂચક છે.

નિષ્કુળાનંદ સ્વામી—આ વૈરાગ્યમૂર્તિ સ્વામીનાં પદો જન
 સમાજમાં સર્વથી વધુ જાણીતાં થયેલાં છે. તેમની બાપા ધરગતુ
 ગુજરાતી છે. ને પદોના રાગો ધણા ખરા ગરબીઓ અને ધોળોના
 છે. નીચેનું પદ આ સંપ્રદાયની દૃષ્ટિને ખરાખર દર્શાવે છે:—

સહજનંદ સિંધુરે સખી સદા સેવીયેરે જો સુખ ધૃષ્ટિયે મન માંય,
 ડગમગ કરીરે દિલ ન ડોલાવીએરે જોણે કરી જીત્યો અવમર જાય.

સહજનં

અવસર આવોરે અવર આવે નહીંરે જેમાં કાંઈ મળીયા સુંદર શ્યામ;
 એવાને મુકીનેરે અન્ય ન આરાધિયેરે જોણે કરી જીવિત થાય હરામ,

સહજનં

સહજનંદ સ્વામીના અંતર્ધાન થવા પછી તરતમાંજ તેઓએ
 પ્રવર્તાવેલાં જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, બ્રહ્મચર્ય, ત્યાગ, તિતિક્ષા વગેરેમાં
 સત્સંગમાં શિશિલતા આવેલી જોઈ ને નિષ્કુળાનંદ સ્વામી
 એ ‘ત્રીજી પધાર્યા સ્વધામમાં રે’ ધોળમાં જે ભવિષ્યવાણી
 કહેલી છે તે ધણે અંશે અક્ષરશ્ચ: ખરી પડતી દેખાય છે એમ કહીને

શ્રીમદ્મથુરાવાળાએ લાંબો ઉતારો કર્યો છે તેમાંથી નમુનાતરી થોડી પંક્તિઓ નીચે ઉતારી છે:—

નારી ધનને નિંદશેરે વાતમાં વારમવાર
અંતરે અભાવ તો નહીં કરેરે જેને કેતો ન રહ્યો ભાર

... ..

છોટા છોટા શિષ્ય રાખશેરે ચાકરી કરવા બે ચાર
મોટાની મહોખત મુકશેરે જેને કેતો ન રહ્યો ભાર.
ત્યાગ ન હોય જે તનમાં રે તેનો અતિ કરશે ઉચ્ચાર
દબે કરીને દિન કાઢશેરે જેને કેતો ન રહ્યો ભાર.

... ..

સર્વે દગાનાં સ્થળો દેખાડીયારે એવાં બીજાં છે અપાર
તન અભિમાન તે નહિ તજેરે જેને કેતો ન રહ્યો ભાર
આ તો ભાખ્યું છે ભવિષ્યનું રે સૌ સમજી લેજો સાર
નિષ્કુળાનંદ કે એ નહિ કરેરે કહ્યું મેં કરી વિચાર.

મંત્રુકેશાનંદ સ્વામીનાં પદોની સંખ્યા ૪૦૦૦ની કહેવાય છે તેમનું મુખ્ય અંગ વૈરાગ્યનું છે. છતાં ગુરૂ પ્રત્યેનો પ્રેમ:—‘ધર્મ કુંવર ક્યારે આવશેરે મન મળવાને ચ્હાય.’ વગેરે પદોમાં દેખાય છે. જ્યારે ‘એમ કહી પરનારી સંગ કરે, ચેલાતણું દ્રવ્ય હરે, તેનું પાપહૈયામાં ન ધરે’ વગેરેમાં અતીતિમાન ગુરૂઓને ચાખખા માર્યાં છે.

દેવાનંદ સ્વામી:—એમનાં પદો ગુજરાતમાં ને ખાસ કરીને સ્ત્રી વર્ગમાં તથા ટહેલીયા ભટોમાં બહુ જ પ્રિય થઈ પડી સારી પ્રસિદ્ધિ પામ્યાં છે એમ શ્રી. મથુરાવાળા કહે છે. દા. ત.:—

કર પ્રભુ સંગાથે, દહ પ્રીતડી રે મરી જનું મેલી ધનમાલ
અંતકાળે સગું નહિ કોઈનું રે
જનમ સંગાથી વીસાર્યા જગદીશને રે, એજે ખોયો મનુષ્યાવતાર
વગેરે

સ્વામીનારાયણના સમયના આ છ કવિઓ તો છે પશ્ચ તે

પછીએ પણ એ ગુજરાતી ગદ્ય પદ્યમાં રચના કરી છે પણ એનું સ્થાન સંપ્રદાયના ઇતિહાસમાં જ છે. છેવટ એક જ હકીકત નોંધવાની રહે છે કે આધુનિક ગુજરાતી કવિતા સાહિત્યના આદિ કવિ દક્ષપતરામ સ્વામીનારાયણ સંપ્રદાયી હતા.

ઉપસંહાર

શરૂઆતમાં ઇશતત્ત્વની મહત્તાનું જ્ઞાન, પછી એ પરતત્ત્વ પ્રતિ હૃદયની કોમળ વૃત્તિઓનું સ્વતઃ વહન, અને છેવટ અસ્પષ્ટ ભક્તિવૃત્તિનો વિકાસ એટલું ભક્તિમાર્ગનું બીજ, વેદકાળમાં આર્યોએ રોપ્યું હતું. પછી અસ્પષ્ટ ભક્તિવૃત્તિને સ્ફુટ કરી, એનાં સર્વ અંગોને સ્પષ્ટ દર્શાવી, જ્ઞાન, કર્તવ્યનિષ્ઠા, યોગ, નીતિ વગેરે સાથે ભક્તિનો સુંદર સમન્વય કરી, ઇશતત્ત્વ, જીવતત્ત્વ અને જગત ત્રણેનાં સ્વરૂપ તથા ત્રણેનો પરસ્પર સંબંધ દેખાડી, ભગવાન વાસુદેવે ભક્તિમાર્ગનો અપૂર્વ ઉપદેશ, ૨૫૦૦ વર્ષ પહેલાં કર્યો ત્યારે એ બીજમાંથી વૃક્ષ થયું. એ ઉપદેશનાં સત્ય ઉપરની ભક્તિ ક્રમશઃ ઉપદેશક ઉપરની ભક્તિરૂપે, સામાન્ય જનસમૂહનાં હૃદયોમાં પરિણામ પામી, એટલે ઇશતત્ત્વનું નામ વાસુદેવ, એની ભક્તિથી જ મુક્તિ અને ભગવદ્ભગીતા એ ભક્તિનું આદિ શાસ્ત્ર એ સિદ્ધાંતત્રય ઉપર આધાર રાખનારો ભક્તિમાર્ગનો પ્રવાહ પ્રગટ થયો. પછી પ્રાચીનતર કાળમાં આર્યોના હૃદયમાં પ્રગટેલી વૈદિક વિષ્ણુભક્તિ અને સૃષ્ટિના આદિ તત્ત્વરૂપ નારાયણની ભક્તિ એ બન્ને વાસુદેવ ભક્તિમાં મળી જવાથી આર્યોને અતિ વહાલો ત્રિવેણી સંગમ થયો. ઇ. સ. પૂર્વેનાં બે શતકોમાં ઉપરોક્ત ત્રિવેણી સંગમથી આગળ ચાલેલો વૈષ્ણવ ધર્મનો પ્રવાહ પાંચરાત્ર અથવા ભાગવત સંપ્રદાય રૂપે વહેતો હતો. મહાભારતમાં એ સમયના ભાગવત ધર્મનું વર્ણન મળે છે. હેલીઓદોરસ જેવા યવનને આ ભાગવત ધર્મે આકર્ષ્યો હતો. ઇ. સ. ચોથા પાંચમા શતકમાં શુભ રાજ્યના આશ્રયથી વૈષ્ણવ—

શૈવ ભક્તિ પ્રવાહમાં નવી ભરતી આવી અને અપૂર્વ જોરથી વહેતો એ પ્રવાહ સીકાઓમાં, દાનપત્રોના લેખોમાં તત્કાલીન શિક્ષકળામાં, મૂર્તિઓમાં, પાઞ્ચરાત્ર સંહિતાઓમાં, પુસ્તકોમાં અને આગમોમાં પથરાઈ ગયેલો દેખાય છે. ઈ. સ. ના પમાથી ૧૦ મા શતક સુધીમાં સર્વત્ર ફેલાઈ ગયેલા એ પૌરાણિક વૈષ્ણવ ધર્મમાંથી ઈ. સ. ના ૧૧ મા શતકથી રામાનુજ વગેરે વૈષ્ણવ સંપ્રદાયોની શાખાઓ કુટવા લાગી. અને ૫૦૦ વર્ષોમાં તો જુદા જુદા પાંચ સંપ્રદાયો દ્વારા સમસ્ત ભારત વ્યાપી એક મહાન સંસ્થા ઉભી થઈ. પછી વિશાળ હૃદયવાળા દયાળુ સન્તોએ ભક્તિને લોકભાષામાં ઉતારીને શૂદ્રોને પણ એ દિવ્ય સંસ્થામાં પ્રવેશ કરવાનો દરવાજો ઉઘાડી દીધો. પરિણામે શૈવ ચમારો, વૈષ્ણવ અને શૈવ મહારો તથા શૈવ માંગો વગેરે અસ્પૃશ્ય જાતિઓ આજે જોવામાં આવે છે.

મધ્યકાળના મુસલમાનો હુમલાઓ વખતે આ સંપ્રદાયોનાં મંદિરોનો નાશ થતો, મૂર્તિઓ ભાંગી જતી, ગામો બળતાં તથા હુંટાતાં અને હજારો માણસો વગર મોતે કપાઈ જતાં કે ગુલામીમાં પકડાતાં છતાં આ વૈષ્ણવ અને શૈવ આચાર્યોએ તથા સન્તોએ ધીરજ છોડી નહિ અને લોકોનાં જીવનમાં ઉત્સાહને અને ધર્મને ટકાવી રાખ્યાં.

વર્તમાનમાં આ દેશનાં કરોડો હૃદયોને દુઃખમાં શાન્તિનું તથા ઈશતત્ત્વમાં આશ્રયનું દ્વાર કેવળ આ વૈષ્ણવ ભક્તિમાર્ગજ છે. આ રીતે ૨૫૦૦ વર્ષથી અનેક રૂપે વહેતો આ વૈષ્ણવ ધર્મનો પ્રવાહ આ દેશના લોક સમૂહનો ઉદ્ધારક બની રહ્યો છે; અને હજી ઘણા વખત સુધી બની રહેશે.

इति विद्यातपोयोनिरयोनिर्विष्णुरीडितः ।

वाग्यज्ञेनाबितो देवः प्रीयतां जगदीश्वरः ॥

ॐ: शान्ति: शान्ति: शान्ति:

ઉદ્ધિખિત ગ્રન્થો અને ગ્રન્થકારોની સૂચિ

અખાકૃત કાવ્યો (ગુ. વ. સો. એ પ્રકાશિત)

અગસ્ત્યસંહિતા

અગ્નિપુરાણ (આ. સં. સીરીઝ)

અગીઆરમાથી સોળમા શતકની વૈષ્ણવ ભક્તિનું પૃથક્કરણ.

(ગુજરાત ૧૯૩૫માં ડુ. કે. રાઝીનો લેખ.)

અણુભાષ્ય તથા તેની ટીકાઓ

અણુભાષ્યના ગુજરાતી ભાષાન્તરમાં શ્રી. નેઠાલાલ ગો. શાહનો

ઉપોદ્ધાત (શુદ્ધાદ્વૈતસિદ્ધાન્ત)

અધ્યાત્મ રામાયણ

અલી ઈસ્તરી ઓફ વૈષ્ણવીઝમ ઇન સાઉથ ઈંડિયા

૧૯૨૦—શ્રીકૃષ્ણસ્વામી આયંગરકૃત.

અદિબુદ્ધ્ય સંહિતા તથા તેનો ઉપોદ્ધાત

આઠલાઈન ઓફ ધી રીલીજિયસ લીટરેચર ઓફ ઇંડિયા—ફર્ડિનાન્ડ

આઠલાઈન ઓફ સાઈકોલોજી, ૧૯૨૩, ડૉ. મેકડુગલનું

આર્કાઇલોજીકલ સર્વે ઓફ ઇન્ડિયા, એન્યુઅલ રીપોર્ટ,

૧૯૦૫-૦૬, ૧૯૧૧-૧૨, ૧૯૧૩-૧૪, ૧૯૧૪-૧૫

આર્કાઇલોજીકલ સર્વે ઓફ ઇન્ડિયા, ઇ. સ. ૧૯૦૩, બર્નેસનું

આપણો ધર્મ—આ. બા. ધ્રુવકૃત

ઇન્ડિયન એન્ડીકવેરી

ઇન્ડિયન રીલિસોરી—રાધાકૃષ્ણનું

ઇન્ડિયન હિસ્ટોરીકલ ક્વોર્ટર્લી—અ. ૬.

ઇન્સ્ટીટ ઇન મેન—ડૉ. ડેવરનું

ઈન્ટ્રોડક્ટરી લેક્ચર્સ ઓન સાઈકોએનાલીસીસ

(અં. ભા. ૧૯૨૧)—ફ્રોઇડનું

ઈન્ટ્રોડક્ટરી ટુ સોસીયલ સાઈકોલોજી—ડૉ. મેકડુગલનું

ઇમ્પીરીઅલ ગેઝેટીઅર—અ. ૧૪

જનનવલ નીલમણિ—રૂપગોસ્વામીકૃત

જગવેલ સંહિતા

એ ફરજોટન એમપાયર—સેવેલનું

એથીકસ એફ ઇન્ડિયા—હોપ્કીન્સનું

એનલ્સ એફ ભાંડારકર ઇન્સ્ટીટ્યૂટ

એન્શીઅન્ટ હીસ્ટોરીકલ ટ્રેડીશન—પાઈટરનું

એનસાઈક્લોપીડીઆ એફ રીલીજીઅન એન્ડ એથીકસ

એપીગ્રાફીઆ ઇન્ડિકા

એલીમેન્ટ્સ એફ હિન્દુ આઈકોનોગ્રાફી—ગોપીનાથરાવકૃત

એતરેય બ્રાહ્મણ

એરીએન્ટલ કોન્ફરન્સનો રીપોર્ટ વડોદરા

એરીક્સ એન્ડ ઇટ્સ રીમેઈન્સ

ઔચિત્યવિચારચર્યા—કવિસેમેન્દ્રકૃત

અંતઃકરણપ્રબોધ—વલ્લભાચાર્યકૃત

કાન્સ એન્ટીકવેરીઅન રીમેઈન્સ ઇન બ્રાબે પ્રેસીડન્સી

કઠાપનિષદ

કર્ણભંગ—ભાસ કવિનું નાટક

કબીર કસૌટી

કબીર બીજક

કબીર સંપ્રદાય (પ્રો. કિસનસિંહ ચાવડાકૃત-ફા. ગુ. સ.થી પ્રકાશિત)

કબીર સાહબકી ભક્તાવલિ—મેલ્વેડીઅર પ્રેસ

કલકત્તા રીવ્યુ, ૧૯૧૬, જાનેવારી

કલ્યાણનો ભક્તાંક

” સંતઅંક

કાન્વહોહન ભાગ ૭

કાન્વાનુશાસન—હેમચન્દ્રાચાર્યકૃત

કૃષ્ણકૃષ્ણમૃત—ખિલ્તમંગળ અથવા લીલાશુકકૃત

કૃષ્ણચરિત્ર(ખડિમચન્દ્ર)નું શ્રી કૃ. મો. ઝવેરીનું ભાષાન્તર

કેવ ટેમ્પલ્સ એફ ઇન્ડિઆ

કેમ્બ્રીજ હીસ્ટરી એફ ઇન્ડિઆ પ્ર. ૧

કાર્પાસ ઈન્ડીયીએનમ્ ઇન્ડીકેરમ્ અ. ૩

કૌમુદી ૧૯૩૫, જુલાઈ

કૌમુદી ૧૯૮૩, કાર્તિક

ગાથાસમરાતી

ગીતગોવિન્દ—જયદેવ કવિકૃત

ગીતગોવિન્દ—કે. હ. ધ્રુવરચિત ગુજરાતી અનુવાદમાં 'કવિ અને કાવ્ય'

ગીતાની મધુસૂદન સરસ્વતીકૃત ટીકા

ગીતાભાષ્ય—રાંકનાચાર્યનું

ગીતારહસ્ય લોકમાન્ય તિલકનું

ગુજરાતના ઐતિહાસિક લેખો—દા. ગુ. સ.થી પ્રકાશિત

ગુજરાત, ૧૯૮૨ શ્રાવણ

ગુજરાત, ૧૯૩૫

ગુજરાતી, ૧૯૩૨, ૧લી મે.

ગુજરાતી, ૧૯૩૫, સપ્ટેમ્બર તથા દીપોત્સવી અંક.

ગુજરાતી, ૧૯૩૪, પૃ. ૭૨૦, ૭૫૬

ગુજરાતી, ૧૯૮૮, દીપોત્સવી અંક

ગુજરાતી, ૧૯૩૫, ડીસેમ્બર તા. ૨૨નો અંક

ગુજરાતી, ૧૯૬૦નો કૃષ્ણાંક

ગુજરાતી સાહિત્ય, ખં. ૫. વિ. ૭—શ્રી. ઇ. ઇ. મરાઠવાળાનો
લેખ—'સ્વામી નારાયણ સંપ્રદાય'

ગુજરાતી સાહિત્ય, ખં. ૫. વિ. ૮. શ્રી. ક. મા. મુનશીનો લેખ

ગુજરાતી લેંગ્વેજ એન્ડ લીટરેચર—ન. ભો. દીવેટીઆકૃત

ગુજરાતી સાહિત્યના માર્ગસૂચક સ્તંભો શ્રી. કે. મો. ઝવેરીકૃત

જૈતન્યચરિતામૃત—કવિરાજ કૃષ્ણદાસકૃત

જૈતન્ય મુવમેન્ટ—ફેનેડીકૃત

જૈતન્યસંભાષક એન્ડ ટીચીંગ્સ—જહુનાથ સરકાર

ચૌરાસી વૈષ્ણવોની વાર્તા

ચૌરાસી અંગકી સાખી

જર્નલ ઓફ ધી બેંગલે બ્રાન્ચ ઓફ રોયલ એશીઆટીક સોસાયટી,

જર્નલ ઓફ ધી રોયલ એશીઆટીક સોસાયટી, ૧૯૧૦.

જર્નલ ઓફ ધી રોયલ એશીઆટીક સોસાયટી, ૧૯૨૫

ડીજનરેશન—મેક્સ નોડુનું

તત્ત્વદીપ નિબંધ

તાર્કિકરક્ષાની જ્ઞાનપૂર્ણની ટીકા

તાર્કિકરક્ષાની ડૉ. વેનીસની પ્રસ્તાવના

તામિલ સ્ટડીઝ

તુકારામાચી ગાથા (મરાઠી) નિર્ણયસાગર પ્રેસમાંથી પ્રકાશિત

તૈત્તિરીય આરબ્યક

તૈત્તિરીય ઉપનિષદ્

ત્રિકમદાસનાં કાવ્યો અને તેનું ચરિત્ર—ગુજરાતી પ્રેસ-પ્રકાશિત

ચીઝમ ઇન મીડીવલ ઇન્ડિયા—કાર્પેન્ટરનું

ચેરાગાથા

ચોડાંક રસદર્શનો—શ્રી. ક. મા. મુનશીકૃત

દશરૂપ-કવિ ધનંજય કૃત

દશશ્લોકી નિઝ્યાકાચાર્યકૃત તથા તેની ટીકા

દક્ષિણનો પૂર્વ સમયનો ઇતિહાસ-ડા. રા. ગો. ભાંડારકર કૃતનું ગુ.
ભા. ગુ. વ. સો. એ છપાવેલ

દશાવતાર ચરિત-ક્ષેમેન્દ્રકૃત

દાસબોધ (મરાઠી) રામદાસકૃત-

ધ્વન્યાલોક-આનંદવર્ધનાચાર્યકૃત-

ધી એડોર્નમેન્ટ ઓફ ધી સ્પીરીચ્યુઅલ મેરેજ (અં. ભા. ૧૯૧૬)

ધી વેરાઇટીઝ ઓફ રીલીજીઅસ એક્સપીરીઅન્સ, ૧૯૦૨,

વીલીઅમ જેમ્સનું-

ધી સાઇકોલોજી ઓફ રીલીજીઅન, ૧૮૯૯. ઈ. ડી. સ્ટારબુકનું-

ધી સાઇકોલોજી ઓફ રીલીજીઅન, ૧૯૧૬, જી. એ કૂનું-

નરસિંહ મહેતાના કાચડાનો ઉદેલ-ગુજરાતી પ્રેસ-પ્રકાશિત

- નરસિંહ મહેતાકૃત કાવ્યસંગ્રહ-ગુજરાતી પ્રેસ પ્રકાશિત
 નરસૈયો, ભક્ત હરિનો-શ્રી. ક. મા. મુનશીકૃત-
 નામદેવાચી ગાથા (મરાઠી) જગત હિતેશ્વ પ્રેસમાંથી પ્રકાશિત
 નારદ પંચરાત્ર
 નારદ ભક્તિસૂત્ર
 નારાયણોપનિષદ
 નિજવાર્તા
 નિરુક્ત-ચારુકનું
 નિરોધ લક્ષણ-શ્રી. વલ્લભાચાર્યકૃત
 નેચર ઓફ રીલીજિયન, ૧૯૩૫, ડબલ્યુ. પી. પેટરસનનું
 પદ્મપુરાણ
 પહેલી સાહિત્ય પરિષદનો રિપોર્ટ
 પંચતંત્ર
 પાણિનિનાં સૂત્રો-અષ્ટાધ્યાયી-
 પુરાતત્ત્વ
 પુરાણનિરીક્ષણ-ચંબક ગુરનાથ કાલેનું-
 પુરાણવિવેચન-ફ. કે. ચાન્સીનું ડુ. વ. સો. થી પ્રકાશિત
 પુષ્ટિમાર્ગનો ઇતિહાસ-શુદ્ધાદૃત ભક્તિ માર્તંડ-વર્ષ. ૮. અં. ૯
 પુષ્ટિપ્રવાહમર્ચાદાબેદ-શ્રી વલ્લભાચાર્યકૃત તથા તેની ટીકાઓ-
 પ્રબંધચિંતામણિ ફા. ડુ. સ. થી પ્રકાશિત
 પ્રણામી ધર્મપત્રિકા
 પ્રસ્થાન, સં. ૧૯૯૧
 પ્રસ્થાન, ૧૯૯૧, માગરાર
 પ્રસ્થાન, ૧૯૮૩, વૈશાખ અને અષાઢ
 પ્રસ્થાન, પુ. ૧૬
 પ્રસ્થાન ભેદના શ્રી. પ્રહલાદચન્દ્રશેખર દિવાનજીએ કરેલા ભાષાન્તરનો
 પ્રવેશક
 પ્રાચીન લેખમાળા-નિ-પ્રે.
 પ્રેમાવતાર ચૈતન્યદેવ
 પ્રેમસ રિપોર્ટ ઓફ ધી આર્કીઓલોજિકલ સર્વે ઓફ ઈન્ડિયા-
 વેસ્ટર્ન સર્કલ, ૧૯૦૩-૪, ૧૯૧૬-૧૭

ક્રાઈસ ગુજરાતી સભા “ત્રૈમાસિક” પુ. ૨. અં. ૧ ને ૩.

ક્રાઈસ ગુજરાતી સભા “ત્રૈમાસિક” પુ. ૧. અં. ૩

શીલોસોશી ઓફ પ્લોટીનસ-ડીન ઈન્જેન્યુ-

બસ્સો બાવન વૈષ્ણવોની વાર્તા

બ્રહ્મપુરાણ

બ્રહ્મવૈવર્તપુરાણ

બ્રહ્મસૂત્રના અણુભાષ્યની રરમીટીકા

બ્રહ્મસૂત્ર તથા તેનાં શંકરાચાર્ય, રામાનુજ, વિ. નાં ભાષ્યો.

બ્રહ્મસૂત્ર શાંકર ભાષ્યની વાચસ્પતિકૃત ભામતી ટીકા

બંગાળી બહેકારાહ બનાવટ, પ્રબંધ-૧૮-૧૦-૩૬

બાલગોપાળસ્તુતિ-બિલ્વમંગળકૃત

બિહાર અને ઓરીસ્સા રીસર્ચ સોસાઈટીનાં જર્નલો

બીજી સાહિત્ય પરિષદનો રિપોર્ટ

બુદ્ધિપ્રકાશ, પુ. ૮૦ અં. ૧

બુદ્ધિપ્રકાશ, ૧૯૧૫

બુદ્ધિપ્રકાશ, પુ. ૭૬, ૮૦, ૮૨

બૃહત્સાહિતા-વરાહમિહિર-

બૃહત્સૂતોત્તર સરિત્સાગર

બૃહદારણ્યકોપનિષદ

ભક્તકવિશ્રી દયારામભાઈનું ચરિત્ર, ૧૯૨૦, શ્રી. શં. છ.

રાવળરચિત

ભક્તમાળ-નાભાજીકૃત

ભક્તલોલામૃત-(મરાઠી) મહિપતિકૃત-

ભક્તિ-મીમાંસા-શાંડિલ્યકૃત-

ભક્તિ રતનાવલી-વિષ્ણુપુરીકૃત-

ભક્તિ રસાયન-મધુસૂદન સરસ્વતીકૃત

ભક્તિ વર્ધિની-શ્રી વલ્લભાચાર્યકૃત તથા તેની ટીકાઓ

ભગવદ્ગીતા

ભગવદ્ભક્તિ માહાત્મ્ય (સં) ચંદ્રદત્ત મૈથિલકૃત-

ભવિષ્યપુરાણ

ભવિષ્યોત્તર પુરાણ

ભાગવતની શ્રીમદ્રી દીક્ષા

ભાગવતની સુબોધિની દીક્ષા

ભાવનગરના પ્રાચીન લેખો

ભાસનાં નાટકો

ભાણ્યુ-શ્રી. રા. ચુ. મોદીકૃત

ભાણ્યુકૃત બે નળાભ્યાનની રા. ચુ. મોદીની પ્રસ્તાવના

મત્સ્ય પુરાણ—

મધ્વવિજય—નારાયણકૃત

મધ્વ સિદ્ધાન્તસાર—પદ્મનાભસૂરિકૃત

મનુસ્મૃતિની મેઘાતિથિની દીક્ષા—

મરાઠી રિયાસત—પૂર્વભાગ—જી. એસ. સરદેસાઈનું

મહાભારત, આદિપર્વ

મહાભારત, આશ્વમેધિક પર્વ

મહાભારત, નારાયણીય પર્વ

મહાભારત, વનપર્વ

મહાભારત, શાન્તિપર્વ

મહાભારત, સભાપર્વ

મહાભારત તાત્પર્યનિર્ણય—મધ્વાચાર્યકૃત—

મહારાષ્ટ્રીય જ્ઞાનકોષ, ૧૮ મો વિભાગ—

માધુરી (હિન્દી) ૧૯૩૬, જાન્યુઆરી—

મીસ્ટીસીઝમ હન મહારાષ્ટ્ર-શ્રી. રાનાડેકૃત—

મુક્તાકુળ-બોપદેવકૃત

મુંડકોપનિષદ્

મુંબઈ ગેઝેટીઅર ગ્રં. ૧. ભા. ૨

મુંબઈ ગેઝેટીઅર ગ્રં. ૬. ભા. ૧

યતિધર્મસમુચ્ચય

યતિરાજવૈભવમ્—આન્ધ્રપૂર્ણનું

યતિન્દ્રમતદીપિકા-શ્રીનિવાસદાસકૃત

યાદવોનું કુળ-કે. કે. યાદવ, નડિયાદની સા. મ. મો. કિશોરી

ચોમસૂત્ર

રત્નેશ્વરકૃત ભાગવતનો. શ્રી. કે. કા. શાસ્ત્રીનો ઉપોદ્ધાત

રસપ્રકાશ સુધાકર (નિ. પ્રે. પ્રકાશિત)

રસિક-વલ્લભ—કવિ દયારામકૃત-

રસિકવલ્લભનો ઉપોદ્ધાત—પ્રો. જી. ગો. શાહકૃત

રાજતરંગિણી

રિપોર્ટ ફોર ધી સર્ચ ફોર સંસ્કૃત મેન્યુસ્ક્રીપ્ટ્સ ૧૮૮૨-૮૩,

ડા. રા. ગો. ભાંડારકર

રિપોર્ટ ફોર ધી સર્ચ ફોર સંસ્કૃત મેન્યુસ્ક્રીપ્ટ્સ ૧૮૮૪

રૂઢટના કાવ્યાલંકાર ઉપર નમિસાધુની ટીકા

સ્ક્યુડર્સ લીસ્ટ ઓફ બ્રાહ્મી ઇન્સ્ક્રીપ્શન્સ—

વલ્લભાખ્યાન—કવિ ગોપાળદાસનું-

વલ્લભવેલ—કેશવદાસકૃત-

વલ્લભાષ્ટક—વિકૃલનાથકૃત-

વલ્લભ દિગ્વિજય

વલ્લભીય સર્વસ્વ

વસંત-માસિક સં. ૧૯૧૧, આવણ, ભાદ્રપદ

વસંત-રજત મહોત્સવ ગ્રંથમાં દે. રા. ભાંડારકરનો લેખ

વ્યાકરણ મહાભાષ્ય

વિદ્-મંડન ઉપર તેલીવાળાનો ઉપોદ્ધાત

વિષ્ણુપુરાણ

વેદાન્તપારિભતસૌરભ-નિરખાર્કચાર્યકૃત

વેણુનાદ

વૈષ્ણવજ્ઞ ઓફ ગુજરાત-પ્રો. એન. એ. થૂચીકૃત-

વૈષ્ણવીજમ, રૌવીજમ, -ડા. રા. ગો. ભાંડારકરનું-

વૈષ્ણવ લીટરેચર-દિનેશચન્દ્રસેનકૃત-

વૈષ્ણવાષ્ટ રીફોર્મર્સ ઓફ ઇન્ડીઆ-શ્રી. રાજગોપાલાચારીચરનું

રાતપથબ્રાહ્મણ

રાખ્દકલ્પદ્રુમ

શિશુપાલવધ-માધકવિકૃત-

શીખ રીલીજઅન-એકલોક કૃત-

શુદ્ધાદૈત ભક્તિમાર્તંડ-વર્ષ ૮. અં. ૬

શુદ્ધાદૈત સિદ્ધાન્તસાર-ભટ્ટશ્રી રમાનાથશર્માનો-

સૈવધર્મનો સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસ-કુ. કે. શાસ્ત્રી, ફા. ગુ. સ. થી પ્રકાશિત
શ્રી કૃષ્ણલીલા કાવ્યનું નિવેદન (અં. ભુ. જાનીએ સંપાદિત)

શ્રી કાર્ણસ ગુજરાતી સભાનાં પુસ્તકોની સવિસ્તર નામાવલિ

શ્રી નાયજના પ્રાકટયની વાર્તા

શ્રી પુષ્પિસિદ્ધાન્ત કુસુમાવલી, પુ. ૭

શ્રી મધ્વાચાર્ય—કૃષ્ણસ્વામી રચિત

શ્રી રામાનુજાચાર્ય, એ સ્કેચ એફ હીઝ લાઈફ એન્ડ ટાઇમ્સ, શ્રી.
કૃષ્ણસ્વામી આચંબરકૃત

શ્રી રામાનન્દ દિગ્વિજય-ભગવદ્દાસજી બ્રહ્મચારીએ લખેલ

શ્રી વલ્લભાચાર્યચરિત-મુરલીધરદાસકૃત

શ્રી વલ્લભાચાર્યચરિત-કે. કા. શાસ્ત્રીએ લખેલું

શ્રી વલ્લભાચાર્યનું ચરિત-લલ્લુભાઈ પ્રાણવલ્લભદાસે લખેલું

શ્રી વલ્લભાચાર્યનું ચરિત-રશ્મી અને પ્રકાશ સાથે સંપાદિત અણ્ણ-
ભાષ્યના ઉપોદ્ધાતમાં તેલીવાળાએ લખેલ-

શ્વેતાશ્વિતરોપનિષદ-

સત્સિદ્ધાન્ત માર્તંડ

સમાલોચક-૧૯૧૫, સપ્ટેમ્બર

સરસ્વતી કંઠાબરણ-બોજકૃત

સરસ્વતી, ૧૯૩૪

સર્વદર્શન સંગ્રહ—માધ્વાચાર્યકૃત

સર્વોત્તમસ્તોત્ર—વિઠ્ઠલનાથજીકૃત—

સહજનંદસ્વામી અથવા સ્વામીનારાયણ સંગ્રહાય-કિ. ધ. મશરૂવાળાકૃત
સ્કંદપુરાણ—

સ્તોત્રસંગ્રહ—

સ્પેઈસ, ટાઈમ એન્ડ ડીટી. ૧૯૨૦, એલેક્ઝાન્ડરનું

સ્વામીનારાયણનાં વચનામૃતો—

સાહ્ય ઈન્ડિઅન ઈન્સ્ક્રીપ્શન, ૧૮૬૯

સાચું સ્વપ્નનો ઉપોદ્ધાત

સાહિત્ય, પુ. ૨૨. અં. ૨.

સાહિત્યપરિષદ(સુરત)નોરિપોર્ટ—
સાક્ષર જન્યન્તી

સિદ્ધાન્તમુક્તાવલી—શ્રી વલ્લભાચાર્યકૃત
સિદ્ધાન્તરહસ્ય—શ્રી વલ્લભાચાર્યકૃત તથા તેની ટીકાઓ
સિદ્ધાન્તરહસ્ય સદીકનો તેલીવાળાનો ઉપોદ્ધાત
સીલેકશન્સ ક્રોમ હિન્દી લીટરેચર—લાલા સીતાસમકૃત—

સુડાબહોતેરી—કવિ શામળ—
સુધા (હિન્દી માસિક) વર્ષ ૭, ખં. ૧
સુભદ્રાહરણની શ્રી. અં. ખુ. જનનીની પ્રસ્તાવના

સમપ્રદાય પ્રદીપ—મહાધરદાસકૃત—
સન્ત બાની સંગ્રહ—
સંન્યાસ નિર્ણય—શ્રી વલ્લભાચાર્યકૃત તથા તેની ટીકાઓ
સાંખ્યકારિકા—ઇશ્વર કૃષ્ણની—
હર્ષચરિત, બાલ્યકવિકૃત—
હરિભક્તિ રસામૃત સિન્ધુ, રૂપગોસ્વામીકૃત
હરિલીલાવિવેક, બોપદેવકૃત
હરિલીલાષોડશકલા, કવિ બીમકૃત—
હરિલીલા શોડશકલા, શ્રી. અં. ખુ. જનનીનો ઉપોદ્ધાત
હરિવંશ

હિન્દીતત્ત્વજ્ઞાનનો ઇતિહાસ, શ્રી. ન. દે. મહેતાનો—
હિન્દી ભાષા તથા હસકે સાહિત્યકા વિકાસ, પં. અયોધ્યાસિંહ
ઉપાધ્યાયકૃત—

હિન્દી સાહિત્યનો ઇતિહાસ, શ્રી કિસનસિંહ ચાવડાકૃત
હિન્દુ કાસ્ટસ એન્ડ સેક્ટસ, ઇ. સ. ૧૮૯૬, યોગેન્દ્રનાથ બટ્ટાચાર્યકૃત
હીસ્ટરી ઓફ ઈન્ડિઅન લીટરેચર, વીન્ડરનીડ્ઝ
હીસ્ટરી ઓફ ધી બેંગાલી લેંગ્વેજ એન્ડ લીટરેચર,
શ્રી. દીનેશચન્દ્રસેનકૃત—

હીસ્ટરી ઓફ ધી વૈષ્ણવસ, ટી. એ. ગોપીનાથરાવકૃત
હીસ્ટરી ઓફ ધી સેક્ટસ ઓફ વલ્લભાચાર્યસ, ૧૮૬૫
હીસ્ટરી ઓફ ફાઈન આર્ટ ઈન ઈન્ડિઆ એન્ડ સીલોન,
વિન્સેન્ટ સ્મીથકૃત
હીસ્ટરી ઓફ સંસ્કૃત લીટરેચર, કીચન

શુદ્ધિ પત્ર

પૃ. ૦	લી	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૪	૨૪-૨૫	એકએકતા	એકતા
૬	૭	સંગીત	સંગીત
૧૦	૨૩	મૂકેલા	મૂકેલો
૧૫	૨૨	તરીકના	તરીકેના
૧૬	૯	દ્વ	દ્વ
૨૩	૨૨	માર્ગો	માર્ગો
૨૪	૧૯	ઋ. ૪-૧-૭	ઋ. ૪-૧૭-૯
,,	૨૬	ઋ. ૧-૫૭-૧૧	ઋ. ૧-૬૨-૧૧
૨૫	૨૬	ઋ. ૧-૧૬૪-૨૧	ઋ. ૧-૧૬૪-૨૦
૨૭	૧૦	છે; છે	છે
૨૯	૪	પણ	પણ
૨૯	૯	એણ	એમ
૨૯	કુટનોટ-૨	એ. ૪-૧૮	એ-૬-૧૮
૩૦	કુટનોટ-૧	બૂ. ઉ.	છા. ઉ. ૩-૧૮-૧
,,	,, -૨	તૂ. ઉ.	છા. ઉ. ૩-૧૪-૧
૪૬	૧૧	૪-૪-૯૯	૪-૩-૯૯
૪૭	૪	વાતાવરણ	વાતાવરણ
૪૯	૨૨	સૃષ્ટા	સૃષ્ટા
૫૧	૨૫	પતંગલી	પતંગલી
૬૦	૧૦	મનાઈ	મનાય
૬૪	૯	વાર્ષ્યેવ	વાર્ષ્યેય
૬૬	૩	વગેર	વગેરે
૬૮	૩	નહિ;	નહિ,
૭૭	૨૨	તમને;	તમને,
૮૮	૫	પુરાણોમાં	પુરાણોમાં

પ્રા.	લી.	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૯૮	૧૧	કથત	કથન
૯૯	૭	માક્ષનો	મોક્ષનો
૧૦૩	૧૪	એસ	એમ
„	૨૬	યાદવાનું	યાદવોનું
૧૦૭	૫	માનવાનું	માનવાનું
૧૧૧	૧	જગ્વા	જગ્મા
૧૧૨	૯	મધ્ય	મધ્વ
„	૧૯	વસ્તુત;	વસ્તુત:
„	„	ધ્વજ	ધ્વજ
૧૧૭	૧૬	માત્સર્યનો	માત્સર્યનો
૧૨૭	૨૭	એકસ્થળ	એકસ્થળે
૧૩૦	૧૨	વિષ્ણુના	વિષ્ણુના
„	૧૫	ભાગતતકારે	ભાગવતકારે
„	૧૭	શ્રીકૃષ્ણચરિત	શ્રીકૃષ્ણચરિત
૧૩૯	૫	પોચો	પહોંચો
૧૪૦	૧૧	પોચી	પહોંચી
૧૪૪	૧૮	ચાલતા	ચાલતો
૧૫૦	૧	વધારે	ધારે
૧૫૧	૭	મળેમા	મળેલા
૧૫૭	૧૭	પતજલી	પતંજલી
૧૫૯	૧	ઠરવનરે	ઠરાવનારે
૧૬૨	૧૦	અમક	અમુક
„	૧૬	શબ્દોનો,	શબ્દોનો
૧૬૩	૮	તાલીમ	તામિલ
૧૬૪	૧૦	પોચી	પહોંચી
૧૬૭	૧૫	વિષ્ણુ	વિષ્ણુ
„	૧૮	સહસ્રગતિ	સહસ્રગીતિ

પૃં	દી.	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૧૭૧	૨	યામુમમુનિના	યામુનમુનિના
૧૭૫	૭	ધૃશ્વદ	ધૃશ્વર
"	૧૧	મુમુક્ષના	મુમુક્ષના
૧૭૭	૨૦	પ્રલ્લભ	પ્રલ્લભ
૧૭૯	૫	અવિચ્છિન્ન	અવિચ્છિન્ન
"	૨૨	વિદ્યાઓ	વિદ્યાઓ
૧૮૩	૪	મતતા	મતના
૧૮૫	૧૨	વખી	લખી
૧૮૬	૧૧	બ્રહ્મનું;	બ્રહ્મનું,
૧૮૮	૨૧	વાસુદેહ	વાસુદેવ
૧૯૨	૬	પ્રેમલક્ષણા	પ્રેમલક્ષણા
૧૯૪	૬	થયા.	થયો.
૧૯૬	૮	નિઃસંદેહ	નિઃસંદેહ
૨૦૨	૫	વિષ્ણુપરી	વિષ્ણુપુરી
૨૦૨	૮	કૃષ્ણદાસ	કૃષ્ણદાસે
"	કુટનોટ ૨	ગુજરાતનો	ગુજરાતીનો
૨૦૪	૬	માધવાનલ	માધવાનલ
૨૦૬	૧૭	મન્યો	મન્યો
"	કુટનોટ ૧લી લીટી	કે	છે
૨૦૭	૧૬	બ્રહ્મવૈવર્ત	બ્રહ્મવૈવર્ત
૨૧૧	૪	સાહિત્યમાં	સાહિત્યમાં.
૨૧૫	૧૯	વિષ્ણુ ભક્તિનાં	વિષ્ણુ ભક્તિનાં
૨૧૬	૫	ઉપાદાનકારણ	ઉપાદાન કારણ
૨૨૧	૩	ધણી	ધણે
"	૧૬	તરીક	તરીકે
"	૧૯	આંડિલ્યને	આંડિલ્યને
૨૩૪	૧૫	વિકાસ	વિકાસ
"	૧૭	આંડિલ્ય	આંડિલ્ય

પૃ.	લી.	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૨૩૪	૧૯	ઉન્નય	ઉન્નયલ
૨૩૫	કુટનોટ ૯મી લીટી	અથમતો	પ્રથમતો
૨૩૯	૩	અવિશ્વનીય	અવિશ્વસનીય
૨૪૭	૧૨	દક્ષિણપથ	દક્ષિણપથ
"	૧૩	અણુભાષણના	અણુભાષ્યના
૨૫૨	૧૮	અતિહાસિક	ઐતિહાસિક
૨૫૬	૨	બૃહદ્રાષ્ય	બૃહદ્ભાષ્ય
"	૨૩	૧	૨
ઉમેરો:-૨ પુષ્ટિમાર્ગનો ઇતિહાસ પૃ. ૬૧.			
૨૬૨	૧૬	સાકર	સાકાર
૨૬૩	૩	આચ્છાદિત	આચ્છાદિત
"	૪	વૈષ્ણવાના	વૈષ્ણવોના
૨૬૭	૧૨	કરવાની	કરવાની
૨૭૦	૧૪	તરી	તરીકે
૨૭૧	૧	ધર્મમાગમાં	ધર્મમાર્ગમાં
"	૬	પોચે	પહોંચે
૨૭૨	૧૫	કૃણુના	કૃષ્ણના
૨૭૫	૪	ગોકુનાથજીના	ગોકુળનાથજીના
૨૭૬	૧૯	ભષ્ટ	ભષ્ટ
૨૯૦	કુટનોટ	૨-૩	૩-૨
૨૯૨	૧૨	કર	કરે
૩૦૨	૨૩	વર્ગીકરણ	વર્ગીકરણ
૩૦૫	૧૧	પ્રકરણમાં	પ્રકરણમાં
૩૧૧	૧૭	વિકૃલ	વિકૃલ
"	૨૮	વૈષ્ણવ	વૈષ્ણવ
૩૧૪	૭	મુકુન્દરાજ	મુકુન્દરાજ
૩૧૫	૧૨	સપ્રદાયના	સપ્રદાયના

પૃ.	લી.	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૩૧૫	૧૯	તરીક	તરીકે
૩૨૦	૧૯	જ્ઞાનદેવી	જ્ઞાનેશ્વરી
૩૩૧	કુટનોટ ૧.	પૃ.	પૃ.
૩૩૨	૬	નહાનામોટા	નહાનામોટા
૩૩૬	૧૫	કહેવાનું	કહેવાતું
૩૪૨	૧૧	ક્ષબ્દે	શબ્દે
૩૫૧	૭	પ્રચાર	પ્રચાર
૩૫૨	૧૮	અર્થાચીન	અર્વાચીન
૩૫૫	૭	વંશના વખતના લેખો	વંશના લેખો
૩૫૭	૨૦	પિના	પિતા
„	૨૧	પ્રીતિમાળા	પ્રીતિવાળા
૩૫૮	૧૫	સમયનાં	સમયમાં
„	૨૧	(પુનામાં)	(પુના)માં
૩૬૦	૧૦-૧૧	અવિચિત્ર	અવિચિન્ન
„	૧૨	વૈષ્ણવ	વૈષ્ણવ
૩૬૧	૮	દ્વારકાલંકર	દ્વારકાલંકર
„	૨૭	શંકરાચાર્ય	શંકરાચાર્ય
૩૬૪	૫	ગુજરાતમાં	ગુજરાતમાં
૩૭૭	૧૦	અથે	અન્થે
૩૮૮	૧૨	સંપ્રદાયોમાંથી	સંપ્રદાયોમાંથી
૩૯૫	૨૭	ઉપોદ્ધાત	ઉપોદ્ધાત
૩૯૭	૨	પ્રમરસ	પ્રેમરસ
૪૦૮	૩	નરસિંહ	નરસિંહ
૪૧૪	૧૦	લખનૌ	લખનૌ
૪૧૯	૨૪-૨૫	દેવદેવીદેવીઓના	દેવદેવીઓના
૪૨૧	૧૭	કદી	કરી

શ્રી ફાર્બસ ગુજરાતી સભા!—મુંબઈ

શાળા, પાઠશાળા અને પુસ્તકાલયોના સંગ્રહ માટે
અર્ધા કિંમતની ગોઠવણ

રાસમાળા ભા. ૧-૨ (દરેકના)	રૂ. ૫-૮-૦
ગુજરાતનાં ઐતિહાસિક સાધનો (ભા. ૧-૨ બન્નેના)	૧-૦-૦
રસકલ્પોલ્લસ	૦-૧૦-૦
અહુનવર	૦-૮-૦
શાક્તસંપ્રદાય	૧-૮-૦
ગુજરાતના ઐતિહાસિક ઉત્કૃષ્ટ લેખો ભા. ૧-૨ દરેકના	૪-૮-૦
મહાભારત પદ્યબંધ ભા. ૧ લો આદિ અને સભાપર્વ	૧-૪-૦
ગુજરાતના કેટલાક ઐતિહાસિક પ્રસંગો તથા વાર્તાઓ	૦-૧૨-૦
ચતુર્વિંશતિપ્રબંધ (ગુજરાતી અનુવાદ)	૧-૦-૦
પ્રબંધચિંતામણિ	૧-૦-૦
પંચદંડ (કવિતા)	૦-૧૨-૦
મહાભારત પદ્યબંધ ભા. ૨ જો પદ્યબંધ-આરણ્યક પર્વ	૧-૦-૦
રૂપસુંદર કથા	૦-૮-૦
રાજરંજ ભા. ૨ જો (કવિ નર્મદ કૃત)	૦-૧૨-૦
બુદ્ધિવર્ધક વ્યાખ્યાનમાળા	૦-૬-૦
હંસાવતીવિક્રમચરિત્ર	૦-૧૨-૦
જીવન અને ઉત્કાન્તિ (સચિત્ર)	૦-૧૨-૦
શ્રીકૃષ્ણલીલાકાવ્ય (સચિત્ર) પ્રાચીન દશમસ્કંધ પદ્યબંધ	૦-૧૨-૦
હવામાનશાસ્ત્ર અને ગુજરાતની આબોહવા	૧-૦-૦
પૃથ્વીનેઃ ઇતિહાસ (સચિત્ર)	૦-૧૨-૦
શૈવધર્મનો ઇતિહાસ	૧-૦-૦
ગુજરાતી ભાષા અને સાહિત્ય ભા. ૧ લો (સ્વ. નરસિંહરાવનાં ભાષાણો)	૩-૦-૦
કળીરસંપ્રદાય	૧-૦-૦
ગુજરાતનું પ્રાકૃતિક અને વ્યાપારી ભૂગોળવિજ્ઞાન	૦-૧૨-૦

મળવાનું ઉકાણું:—

૧ મે સર્સ એન. એમ. ત્રિપાઠીની કું.

૨ મે સર્સ આર. આર. શેઠ

બુક્સેલર્સ અને પબ્લીશર્સ, પ્રિન્સેસ સ્ટ્રીટ, મુંબઈ.

